

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶
۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabelesakina.page.tl
sabelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

آئینہ نگارش
اہلِ تسلیم کی ایک جماعت

زیرِ نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ

جلد ۹

ترجمہ
حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی مؤید اللہ علیہ

زیرِ سرپرستی
حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید علی رضائیتانی مدظلہ

مصابح القرآن ٹرسٹ

پیشکش: حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر لاہور

جلد حقوق محفوظ ہیں
نام کتاب: _____
جلد: ۹
زیر نظر: آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی
مترجم: حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی
ناشر: مصباح القرآن ٹرسٹ - ۱۰، رنگ گارام بلڈنگ
شاہراہ قائد اعظم، لاہور
مطبع: _____
تاریخ اشاعت: رجب الثانی ۱۴۱۷ھ
ہدیر: _____

ملنے کا پتہ:

قرآن سنٹر

۲۴ الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور
فون: ۱۲۲۲۲۳ - ۳۱۴۳۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرَضِ نَاشِر

قارئین محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ -

الحمد للہ! مصباح القرآن ٹرسٹ - کلام حکیم اور عبد حاضر کی بعض عظیم تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ شہرت حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

اس ٹرسٹ نے اپنے آغاز کار میں موجودہ دور کی شہو آفاق تفسیر - تفسیر نمونہ - کو فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ کروانے کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر محسنِ ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی غیر معمولی مساعی، مالی معاونت کی فراخ دلانہ اعانت اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے قلیل عرصے میں کم و بیش دس ہزار صفحات پر محیط یہ تفسیر صوری و معنوی خوبیوں سے آراستہ ستائیس جلدوں میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شکر اُللہ۔

اس ادارے نے نہ صرف تفسیر نمونہ کے عظیم منصوبے کو حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیسیوں علمی کتب کے علاوہ سید العلماء السید علی نقی النقی اعلیٰ اللہ مقامہ کی سات جلدوں پر مشتمل تفسیر فصل الخطاب شائع کی۔ اردو زبان کو پہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید السلوب سے روشناس کراتے ہوئے تفسیر موضوعی کے دو طویل سلسلوں یعنی ”پیام قرآن“ از آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور ”قرآن کا دائمی منشور“ از آیت اللہ جعفر سبحانی کی اشاعت کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی پر مشتمل ایک جلدی قرآن پاک عبد حاضر کے مقبول اردو تراجم کے ساتھ زیر طباعت ہیں۔ اس سلسلے میں روشن فکر اور جدید عالم دین حضرت علامہ ذیشان حیدر جواد مدظلہ کا ترجمہ ”انوار القرآن“ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

تفسیر نمونہ چونکہ بلا امتیاز پوری امت مسلمہ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بیدار و تیار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، لہذا سبھی مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود اس کی

با روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا ہے۔ بعض باذوق اہل علم پر ہم تفسیر نمونہ کی طباعت کے ضمن میں ایک مفید تبدیلی کر رہے ہیں، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے موجودہ جلدوں کی بجائے پندرہ جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا جائے تاکہ قارئین محترم کے لیے مزید آسانیاں با سکیں۔

تفسیر نمونہ کی اس ترتیب نو کا ایک عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جلد میں دو دو پاروں کی تفسیر ہو اور یوں اس کی پندرہ جلدیں لیکن اس میں یہ سقم رہ جاتا ہے کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا کچھ حصہ ایک جلد میں اور بقایا حصہ اگلی جلد میں چلا جاتا ہے جس سے مطالعے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے قارئین کو اس زحمت نہ کرنے کی خاطر اس تفسیر کو سورتوں کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح کوئی قرآنی سورت دو حصوں میں تقسیم نہ پائی اور ہر جلد کسی نہ کسی سورت کی کامل تفسیر منہجہ ہو گئی۔ اس طرح پوری تفسیر نمونہ پندرہ جلدوں میں

اس جدید اشاعت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد ۹ اس وقت آپ کے پیش نگاہ ہے جس میں سابقہ جلد ۱۶ ایکجا کر دی گئی ہیں، چنانچہ یہ جلد سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ آلہ سجہ اور سورہ احزاب کی تفسیر مشتمل ہے۔

ہم نے زیر نظر کتاب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارے میں آپ کی رائے بے بہترین رہنا ہو اگر آپ جس کی روشنی میں ہم اپنی مطبوعات کو مزید بہتر بنا کر پیش کرنے کے تہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کا بغور مطالعہ فرمانے کے بعد اس کا معیار مزید بلند کرنے میں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقید اور آراء کے لیے منتظر رہتے ہیں۔

خبریں ہم لاہور کے ایک مخلص و فخر مند مومن الحاج شیخ ظہور علی منگلا سے اظہار تشکر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تعاون سے تفسیر نمونہ کی یہ جدید اشاعت تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ موئین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

اُہداء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجات نسل جوان“

جو تمام طبقات میں عموماً — اور

نوجوانوں میں خصوصاً

اسلام کی حیات بخش تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔

اس نفیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو قرآن مجید کے متعلق

بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات

حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

حذوہ علیہ۔ ششم

یہ تفسیر

حسب ذیل علما و مجتہدین کی باہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

- حجة الاسلام دالین آقائے محمد رضا آشتیانی
- حجة الاسلام دالین آقائے محمد جعفر امامی
- حجة الاسلام دالین آقائے داؤد الماسی
- حجة الاسلام دالین آقائے اسد اللہ ایمانی
- حجة الاسلام دالین آقائے عبد الرسول حسینی
- حجة الاسلام دالین آقائے سید حسن شجاعی
- حجة الاسلام دالین آقائے سید نور اللہ طباطبائی
- حجة الاسلام دالین آقائے محمود عبد اللہی
- حجة الاسلام دالین آقائے حسن قرأتی
- حجة الاسلام دالین آقائے محمد محمدی

چند تفاسیر

جن سے اس تفسیر میں استفادہ کیا گیا ہے

- ۱- تفسیر مجمع البیان از مشہور مفسر علامہ طبرسی
- ۲- تفسیر تبیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی
- ۳- تفسیر المیزان از علامہ طباطبائی
- ۴- تفسیر صافی از علامہ محسن فیض کاشانی
- ۵- تفسیر نور الثقلین از مرحوم عبد علی بن جعفر الحویزی
- ۶- تفسیر بزم از مرحوم سید ہاشم بحرینی
- ۷- تفسیر روح المعانی از علامہ شہاب الدین محمود آلوسی
- ۸- تفسیر المنار از محمد رشید رضا تقریرات درس تفسیر شیخ محمد عبد
- ۹- تفسیر فی ظلال القرآن از سید قطب مصری
- ۱۰- تفسیر قرطبی از محمد بن احمد انصاری قرطبی
- ۱۱- اسباب النزول از واحدی (ابو الحسن علی بن مقویہ نیشاپوری)
- ۱۲- تفسیر مراغی از احمد مصطفیٰ مراغی
- ۱۳- تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی
- ۱۴- تفسیر روح البیان از ابو الفتح رازی

گزارش

تفسیر نمونہ (فارسی) ستائیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اردو ترجمے کے متعدد وائڈیشن بھی ستائیس جلدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ الشہ مقامہ کا اختتامی نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے آخر میں تحریر کیا گیا تھا۔ نئی ترتیب میں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خداوند کریم مولانا مرحوم کو جوار معصومین میں بلند درجات عطا فرمائے۔

(ادارہ)

اس تفسیر میں مد نظر اہداف

پوری دنیا جس کی نظریں اسلام کی طرف لگی ہیں، چاہتی ہے کہ اسلام کو نئے سرے سے پہچانے۔ یہاں تک کہ خود مسلمان بھی چاہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک - ایران کا اسلامی انقلاب - اور - دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکیں - ہیں۔ جنہوں نے تمام لوگوں کے افکار خصوصاً نوجوان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیا سا بنا دیا ہے۔

ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور مطمئن ترین وسیلہ و ذریعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے، عام کتب کی مانند کسی ایک مسئلہ کی گہرائی پر مشتمل نہیں بلکہ اصطلاح کے مطابق اس میں کئی بظون ہیں اور ہر بطن میں دوسرا بطن مضمر ہے۔

بالفاظ دیگر ہر شخص اپنی فکری گہرائی، فہم و آگاہی اور لیاقت کے مطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے چشمہ علم سے محروم نہیں ہوتا۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشنی میں ایسی تفاسیر کی ضرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جو انکار علم میں موجود رشتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں اور محققین اسلام کی محنتوں اور حاصل فکر سے استفادہ کر کے بھی جاتیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گہری کھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کونسی تفسیر اور کونسا مفسر...؟ وہ تفسیر، کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے واضح کرے، نہ کہ جو کچھ مفسر چاہے اور پسند کرے اسے پیش کرے۔ اور وہ مفسر جو اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دے اور اسی سے درس لے، نہ وہ کہ جو نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلوں اور نظریات کے مطابق جتو کرے اور جو قرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس کا استاد بن جائے۔

البتہ عظیم مفسرین اور عالی قدر محققین اسلام نے آغاز اسلام سے آج تک اس سلسلہ میں قابل قدر کوششیں کی ہیں اور زمیں اٹھائی ہیں، انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں تحریر کی ہیں کہ جن کے پڑھنے میں اس عظیم اسلامی کتاب کے بعض حیران کن مطالب تک رسائی ہو سکتی ہے (مشکر اللہ معہم)

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حق طلب اور حقیقت کے متلاشی لوگوں کو

نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تضادات اور ٹکراؤ کے باعث اور بعض اوقات منافقین و منافقین کے دوسوں کی وجہ سے، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ضروریاتِ زمانہ پر منطبق کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن کا جواب موجودہ دور کی تفاسیر کو دینا ہو گا۔

دوسری جانب تمام تفاسیر کو عوام الناس کے لیے نافذ بل اور اک گونا گوں اقوال اور پیچیدہ مباحث کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت ایسی تفاسیر کی ضرورت ہے جن سے خود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ کر سکیں (اس کی وسعت اور اہمیت میں کمی کیے بغیر)۔

ان امور کے پیش نظر مختلف گرد ہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر لکھنے کی خواہش کی جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ یہ کام خاصا مشکل تھا لہذا میں نے ان تمام فضلاء کو مدد و تعاون کی دعوت دی جو اس طویل اور نشیب و فراز کے حامل سفر میں اچھے ہتھم اور ساتھی تھے اور ہیں تاکہ مشترکہ مساعی سے یہ مشکل حل ہو سکے۔ الحمد للہ! اس کام کے لیے توفیق شایع حال ہوئی اور ایسا ثمرہ نتیجہ ملا کہ جس کا ہر طبقہ نے استقبال کیا۔ یہاں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطحوں پر اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی پوری جلدیں جو اس وقت تک منظر عام پر آچکی ہیں (اور یہ اس کی سوہیں جلد ہے) بار بار پھیں اور تقسیم ہوئیں۔ اس توفیق الہی کا میں اذ حد شکر گزار ہوں۔

یہاں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جلد کے مقدمہ میں اپنے قارئین کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کراؤں۔

۱۔ بار بار سوال ہوتا ہے کہ مجموعاً یہ تفسیر کتنی جلدوں پر مشتمل ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً بیس جلدوں سے کم اور چوبیس جلدوں سے زیادہ نہ ہوگی بلکہ

۲۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ تفسیر کی جلدیں تاخیر سے کیوں شائع ہوتی ہیں؟ عرض خدمت ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام جلد از جلد ہو، یہاں تک کہ سفر و حضر میں، بعض اوقات بلا وطنی کے مقام پر، حتیٰ کہ بہتر بیماری پر بھی میں نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

چونکہ مباحث کے نظم و نسق اور عمق و گہرائی کو جلد بازی پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹتا جائے۔ دوسری جانب طباعت و اشاعت کی مشکلات (خصوصاً جنگ کے زمانے میں) کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو تاخیر کے اہم عوامل میں سے ایک ہے۔

۳۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تفسیر مختلف افراد کے قلم سے تحریر ہو رہی ہے تو

بعد ازاں تعداد ۲۷ تک جا پہنچی۔ (مترجم)

پہلے شاہ ایران معدوم کے دور میں تولدت کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ (مترجم)

اس میں ہم آمہنگی نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ابتدا میں معاملہ اسی طرح تھا۔ لیکن پھر اس صورت حال کو نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر میں قلم ہر جگہ میرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع آوری میں مدد کریں۔ ان حضرات میں سے بھی ہر ایک اپنے کام کو پہلے انفرادی طور پر سرانجام دیتے ہیں اور ضروری یادداشتیں جمع کرتے ہیں۔ بعد میں اجتماعی نشستوں میں ضروری ہم آمہنگی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ مختلف مباحث، گونا گوں مسائل اور تفسیر کی روانی میں بے ربطی پیدا نہ ہو اور ساری تفسیر ایک ہی طرز و روش پر ہو۔

انشاء اللہ امید ہے اس تفسیر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اس کا نہ صرف عربی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ (یہ تجویز قارئین محترم کی جانب سے بھی آئی ہے)۔

خداوند!

ہماری آنکھوں کو بینا، کانوں کو شنوا اور ہمارے فکر کو صائب، کار ساز اور ارتقائی فرما تاکہ تیری کتاب کی تعلیمات کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے روشن چراغ فراہم کر سکیں۔

خداوند!

جو آگ ہمارے انقلاب کے دشمنوں نے خصوصاً اور دشمنان اسلام نے عموماً ہمارے خلاف لگا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری توجہ مسلسل ان کی طرف مٹی ہے، اس امت اسلامی کے مسلسل جہاد اور انتھک سعی و کوششوں کے نتیجے میں اسے خاموش کر دے تاکہ ایک ہی جگہ تجھ سے دل لگائیں اور تیرے راستے اور تیرے مستضعف بندگان کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔

بار الہا!

ہمیں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اس ناچیز و حقیر خدمت کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور یحیٰ و مجموعہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔

اَشْكُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

ناصر مکارم شیرازی

حوزہ علمیہ قم - ایران

فہرست جلد ۹

سورہ قصص

۲۴	مندرجات سورہ قصص
۲۵	فضیلت تلاوت سورہ قصص
۲۷	آیت ۱ تا ۶
۳۰	ارادہ الہی ہے کہ مستضعفین کامیاب ہوں
۳۶	چند اہم نکات
۳۶	۱۔ مستضعفین کی عالمگیر حکومت
۳۷	۲۔ "مستضعفین" اور "مشکبرین" کون ہیں؟
۳۹	۳۔ مشکبرین کی عام روش
۴۰	آیت ۷ تا ۹
۴۱	فرعون کی آغوش
۴۷	اللہ کی عجیب قدرت
۴۸	آیت ۱۰ تا ۱۳
۴۹	موسیٰ پھر آغوش مادر میں
۵۲	آیت ۱۴ تا ۱۷
۵۳	موسیٰ مظلوموں کے مددگار کے طور پر
۵۷	چند اہم نکات
۵۷	۱۔ حضرت موسیٰ کا یہ کام اور
۵۷	مقام عصمت
۵۷	۲۔ مجرموں کی مدد کرنا بہت بڑا گناہ ہے
۶۱	آیت ۱۸ تا ۲۲
۶۲	موسیٰ کی مخفیانہ مدین روانگی
۶۵	آیت ۲۳ تا ۲۵
۶۶	ایک نیک عمل نے موسیٰ پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیے۔
۶۹	چند اہم نکات
۶۹	۱۔ مدین کہاں تھا؟
۶۹	۲۔ بہت سی سبق آموز باتیں
۷۱	آیت ۲۶ تا ۲۸
۷۱	حضرت موسیٰ حضرت شعیبؑ کے گھر میں
۷۳	چند اہم نکات
۷۳	۱۔ ادارت کار کی درستی کے لیے
۷۳	دو بنیادی شرائط۔
۷۳	۲۔ حضرت شعیبؑ کا حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح
۷۵	۳۔ ایک مروجہ رسم کی نفی
۷۶	آیت ۲۹ تا ۳۵
۷۷	وحی کی تابشِ اول
۸۳	آیت ۳۶، ۳۷
۸۳	موسیٰ فرعون کے مقابلے میں

۸۶	آیت ۳۸ تا ۴۲
۸۷	ظالموں کا انجام
۹۱	چند اہم نکات
۹۳	آیت ۴۳ تا ۴۶
۹۵	یہ غیبی خبریں اللہ نے دی ہیں
۹۸	آیت ۴۷ تا ۵۰
۹۹	گزیرِ اذیت کے لیے نوبہ نوبہا نے خواہشات پرستی گمراہی کا سبب ہے
۱۰۲	آیت ۵۱ تا ۵۵
۱۰۳	شانِ نزول
۱۰۴	حق طلب اہل کتاب
۱۰۴	قلوب با ایمان
۱۰۷	آیت ۵۶، ۵۷
۱۰۹	ہدایت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے
۱۰۹	حضرت ابوطالب کا ایمان اور معاندین کا مشورہ۔
۱۱۳	آیت ۵۸ تا ۶۰
۱۱۷	دنیا کی دلچسپیاں تمہیں فریب نہ دیں
۱۱۷	آیت ۶۱ تا ۶۴
۱۲۱	وہ لوگ صرف اپنی ہوائے نفس کی پریش کر رہے تھے
۱۲۲	آیت ۶۵ تا ۷۰
۱۲۶	آیت ۷۱ تا ۷۵
۱۳۱	آیت ۷۶ تا ۸۰
۱۳۲	رات اور دن کا وجود عظیم نعمت ہے
۱۳۶	آیت ۷۶ تا ۷۸
۱۳۷	بنی اسرائیل کے خود پرست سرمایہ دار
۱۴۲	آیت ۷۹ تا ۸۲
۱۴۵	نمائشِ ثروت کا جنوں
۱۵۰	چند اہم نکات
۱۵۰	۱۔ ماضی اور حال کے قارون
۱۵۲	۲۔ قارون یہ دولت کہاں سے لایا تھا؟
۱۵۲	۳۔ دولت کے بارے میں اسلام کا موقف
۱۵۵	آیت ۸۳، ۸۴
۱۵۵	"فساد فی الارض" اور ہوسِ اقتدار کا نتیجہ
۱۶۰	آیت ۸۵ تا ۸۸
۱۶۱	شانِ نزول
۱۶۱	حرمِ امن خدا کی طرف بازگشت کا وعدہ
۱۶۵	"کل شیء ہا لک الا وجهہ"
۱۶۷	چند نکات
۱۶۷	۱۔ تمام اشیاء کس طرح فنا ہوں گی؟
۱۶۸	۲۔ "ولا تدع مع اللہ الہا اخر"
۱۷۰	سورہ عنکبوت
۱۷۱	سورہ عنکبوت کے مضامین
۱۷۳	اس سورہ کی فضیلت
۱۷۴	آیت ۱ تا ۳
۱۷۴	شانِ نزول
۱۷۵	آزمائش ایک دائمی سنتِ الہی ہے

۱۷۷	آزمائش مختلف رنگ میں	۲۱۵	بے شرم گناہ گار
۱۸۰	آیت ۴ تا ۷	۲۱۷	ہم جنسی کار و حمان بدترین لعنت ہے
۱۸۱	قدرت خدا کی حدود سے فرار ممکن نہیں	۲۱۹	آیت ۲۱ تا ۲۵
۱۸۲	آیت ۹، ۸	۲۲۰	گناہ گاروں کا انجام
۱۸۳	شانِ نزول	۲۲۵	آیت ۳۶ تا ۴۰
۱۸۵	مالِ باپ کی نسبت بہترین نصیحت	۲۲۶	ظالموں کے ہر گروہ کی سزا مختلف تھی
۱۸۷	مالِ باپ سے حسنِ سلوک	۲۳۱	آیت ۴۱ تا ۴۴
۱۸۹	آیت ۱۰ تا ۱۳	۲۳۲	مکڑی کے جالے کی مانند کمزور امید گاہیں
	وہ لوگ جو کامیابیوں میں شریک ہیں مگر	۲۳۶	آیت ۴۵
	مشکلات میں نہیں	۲۳۶	نماز اعمالِ قبیح سے روکتی ہے
۱۹۰	چند اہم نکات	۲۳۸	چند توجہ طلب احادیث
۱۹۳	۱۔ اچھی اور بُری رسمیں	۲۴۵	فرد اور جماعت کی ترتیب میں نماز کا اثر
۱۹۳	۲۔ ایک سوال کا جواب	۲۴۶	آیت ۴۶ تا ۴۹
۱۹۵	آیت ۱۴ تا ۱۹	۲۴۷	بحث کے لیے بہترین روش اختیار کرو
۱۹۶	سرگذشتِ نوحؑ اور ابراہیمؑ کا ذکر	۲۵۲	چند اہم نکات
۲۰۲	آیت ۲۰ تا ۲۳		۱۔ ہمارے محبوب پیغمبرؐ جو کبھی مکتب میں
۲۰۳	خدا کی رحمت سے مایوس لوگ		نہیں گئے۔ [۲۵۲]
۲۰۵	دو سوال اور ان کا جواب	۲۵۴	۲۔ دوسروں کے دلوں میں نفوذ کا طریقہ
۲۰۷	آیت ۲۴ تا ۲۷	۲۵۷	۳۔ کفار اور ظالمین
۲۰۸	حضرت ابراہیمؑ کو مستکبرین کا طرزِ جواب	۲۵۸	آیت ۵۰ تا ۵۵
۲۱۲	چند اہم نکات	۲۶۰	کیا قرآن بطور معجزہ کافی نہیں ہے؟
۲۱۲	۱۔ عظیم ترین افتخار	۲۶۶	چند اہم نکات
۲۱۳	۲۔ حضرت ابراہیمؑ پر خدا کی عظیم برکات	۲۶۶	۱۔ دلائلِ اعجازِ قرآن
۲۱۵	آیت ۲۸ تا ۳۰	۲۶۶	۲۔ انکارِ معجزات کا ثبوت

۲۶۷	۳۔ من پسند معجزات	۲۶۷	بکاروں کا انجام
۲۶۸	آیت ۵۶ تا ۶۰	۲۶۸	آیت ۱۱ تا ۱۶
۲۶۹	شانِ نزول	۲۶۹	قیامت میں مجرمین پر کیا گزرے گی
۲۶۹	ہجرت کرنی چاہیے	۲۶۹	قیامت کا ایک نام "ساعت" کیوں ہے؟
۲۷۵	آیت ۶۱ تا ۶۶	۲۷۵	آیت ۱۷ تا ۱۹
۲۷۷	دل میں خدا زبان پر رُبّت	۲۷۷	تبیح و جہدِ ہر حال میں خدا کیلئے ہے
۲۸۲	سختیوں میں فطرتِ انسانی کے جوہر کھلتے ہیں	۲۸۰	آیت ۲۰ تا ۲۲
۲۸۴	آیت ۶۷ تا ۶۹	۲۸۱	انفس و افاق میں خدا کی آیات
۲۸۵	شانِ نزول	۲۸۷	آیت ۲۳ تا ۲۵
۲۸۸	چند اہم نکات		انسان کے نفس اور خارجی دُنیا میں خدا
۲۸۸	۱۔ جہاد و اخلاص	۲۸۸	کی عظمت کی نشانیاں
۲۸۹	۲۔ لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں	۲۸۹	چند اہم نکات
	سُورہ رُوم	۲۸۹	۱۔ درسِ خدا شناسی کا ایک مکمل نصاب
۲۹۱	سُورہ رُوم کے مندرجات	۲۹۱	۲۔ کون لوگ ان آیات سے کسبِ
۲۹۲	فضیلتِ سُورہ رُوم	۲۹۲	حکمت کرتے ہیں۔
۲۹۳	آیت ۷ تا ۱۰	۲۹۳	۳۔ عالمِ خواب کے عجائبات
۲۹۵	شانِ نزول	۲۹۴	۴۔ میاں بیوی کی باہمی محبت
۲۹۶	ایک عجیب پیش گوئی	۲۹۵	آیت ۲۶ تا ۲۹
۳۰۰	چند اہم نکات	۲۹۶	خدا کے واحد ہی مالکِ حقیقی ہے
۳۰۰	۱۔ اعجازِ قرآن	۳۰۰	آیت ۳۰ تا ۳۲
۳۰۱	۲۔ ظاہرین لوگ	۳۰۰	چند اہم نکات
۳۰۲	۳۔ تاریخی مطابقت	۳۰۱	۱۔ توحیدِ انسان کی داخلی قوی قوتِ
۳۰۳	آیت ۸ تا ۱۰	۳۰۲	جاذبہ ہے
		۳۰۴	۲۔ احادیثِ اسلامی میں فطرتِ خدا شناسی کا ذکر

۳۵۳	بت ۳۳ تا ۳۶	چند قابل توجہ نکات	۴۱۳
۳۶۰	بت ۳۷ تا ۴۰	۱۔ غنا کی حرمت	۴۱۴
۳۶۹	بت ۴۱ تا ۴۵	۲۔ غنا کیا ہے؟	۴۱۶
۳۷۰	دن کے اعمال ہی سرچشمہ فساد ہیں	۳۔ حرمت غنا کا فلسفہ	۴۱۷
۳۷۴	نہاہم نکات	(الف) اخلاقی تباہ کاریوں کی رغبت	۴۱۷
۳۷۴	۱۔ گناہ و فساد کا باہمی ربط	(ب) یاد خدا سے غفلت	۴۱۸
۳۷۶	۲۔ زمین پر سیاحت میں پوشیدہ حکمتیں	(ج) اعصاب پر اس کے مضر اثرات	۴۱۸
۳۷۷	۳۔ دینِ قیم اور آئینِ محکم	۴۔ غنا و استعمار کا ایک حربہ ہے	۴۱۹
۳۷۸	۴۔ روز قیامت ٹل نہیں سکتا	آیت ۱۰ تا ۱۱	۴۲۰
۳۷۹	یت ۳۶ تا ۵۰	دوسروں نے کیا پیدا کیا؟	۴۲۰
۳۸۱	راکے آثار رحمت کو دیکھو	آیت ۱۲ تا ۱۵	۴۲۳
۳۸۳	یت ۵۱ تا ۵۴	ماں باپ کا احترام	۴۲۵
۳۸۸	رے اور ہرے تیری بات نہیں سنتے	چند اہم نکات	۴۳۰
۳۹۲	یت ۵۵ تا ۶۰	۱۔ لقمان کون تھے؟	۴۳۰
۳۹۵	دن کہ جب عذر خواہی بے سود ہوگی	۲۔ لقمان کی حکمت کا ایک نمونہ	۴۳۲
		آیت ۱۶ تا ۱۹	۴۳۵
		پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ	
		حسن سلوک کرو۔	۴۳۶
		چند اہم نکات	۴۴۰
		۱۔ چلنے پھرنے کے آداب	۴۴۰
		۲۔ گفتگو کے آداب	۴۴۱
		۳۔ معاشرتی آداب	۴۴۱
		آیت ۲۰ تا ۲۴	۴۴۲
		قابل اطمینان سہارا	۴۴۲

سورہ لقمان

۴۰۳	ورہ لقمان کے مضامین
۴۰۴	ورہ لقمان کی فضیلت
۴۰۵	یت آتا ۵
۴۰۶	بلوکار کون لوگ ہیں
۴۰۶	یت ۶ تا ۹
۴۰۹	ماں نزول
۴۰۹	ماشیا طین کے بڑے جالوں میں سے ایک جال

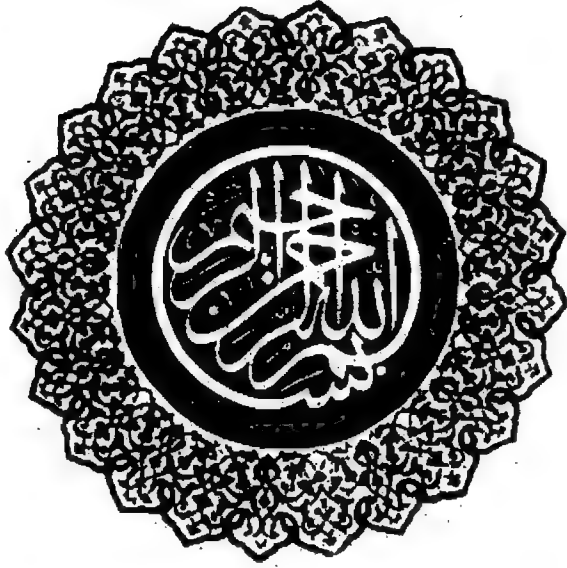
۴۵۰	آیت ۲۵ تا ۳۰	چند اہم نکات	۵۰۳
۴۵۲	پروردگار کی دس صفات	۱۔ روح کا استقلال اور اسکی اصلیت	۵۰۳
۴۵۹	آیت ۳۱، ۳۲	۲۔ موت کا فرشتہ	۵۰۴
۴۶۰	گردابِ بلا میں	آیت ۱۵ تا ۲۰	۵۰۷
۴۶۴	آیت ۳۳، ۳۴	عظیم جزائیں جنہیں کوئی نہیں جانتا	۵۰۹
۴۶۵	خدا کے علم کی وسعت	ایک نکتہ	۵۱۶
۴۶۸	چند اہم نکات	عابد شب زندہ دار	۵۱۶
۴۶۸	۱۔ غرور و فریب کی قسین	آیت ۳۱، ۳۲	۵۱۹
۴۶۸	۲۔ دنیا کی فریب کاری	تربیتی اور اصلاحی سنائیں	۵۱۹
۴۷۰	۳۔ یہ پانچ علوم خدا کے ساتھ مخصوص ہیں	آیت ۲۳ تا ۲۵	۵۲۳
	سورہ آلم سجدہ	امامت کا اہم ترین سرمایہ	۵۲۳
۴۷۳	اس سورہ کے نام	ایک نکتہ	۵۲۸
۴۷۴	تلاوت کی فضیلت	خدائی رہبروں کا صبر و استقامت	۵۲۸
۴۷۴	سورہ سجدہ کے مندرجات	آیت ۲۶ تا ۳۰	۵۳۱
۴۷۵	آیت آتا ۵	ہماری کامیابی کا دل	۵۳۲
۴۷۷	عظمت قرآن اور مبداء و معاد		
۴۷۸	چند ایک نکات		
۴۸۶	آیت ۶ تا ۹		
۴۹۰	خلقت انسان کے حیران کن مراحل		
۴۹۱	خلاصہ		
۴۹۲	ایک نکتہ		
۴۹۶	آیت ۱۰ تا ۱۴		
۴۹۸	ندامت اور بازگشت کا تقاضا		
۴۹۹			

سورہ احزاب

۵۳۷	سورہ احزاب کی وجہ تسمیہ اور فضیلت
۵۳۸	سورہ احزاب کے مندرجات
۵۳۹	آیت آتا ۳
۵۴۱	شان نزول
۵۴۱	صرف وہی الہی کی پیروی کریں
۵۴۲	آیت ۴ تا ۶
۵۴۵	فضول و غلوے

۵۵۸	ایک نکتہ	۶۰۲	رسول اللہ "اسوہ" اور "قدوہ" ہیں
۵۶۰	آیت ۸۰۷	۶۰۳	خدا کو بہت یاد کرو
۵۶۰	خدا کا محکم عہد و پیمان	۶۰۶	آیت ۲۷، ۲۷
۵۶۵	آیت ۹ تا ۱۱	۶۰۷	ایک اور عظیم کامیابی
۵۶۶	میدانِ احزاب میں کڑی آزمائش	۶۰۹	چند اہم نکات
۵۶۸	چند قابلِ غور مطلب	۶۰۹	۱۔ جنگ بنی قریظہ کے علل و اسباب
۵۷۱	آیت ۱۷ تا ۱۷	۶۱۰	۲۔ جنگ بنی قریظہ کے واقعات
	منافقین اور ضعیف الایمان میدان	۶۱۱	۳۔ جنگ بنی قریظہ کے نتائج
۵۷۲	احزاب میں -	۶۱۱	۴۔ آیات کی معنی خیز تفسیریں
۵۷۹	آیت ۲۸ تا ۲۸	۶۱۲	آیت ۲۸ تا ۳۱
۵۸۱	روکنے کا ٹولہ	۶۱۲	شانِ نزول
۵۸۵	آیت ۲۱ تا ۲۵	۶۱۵	سعادتِ ابدی یا دنیاوی ٹھانڈے ہاتھ
۵۸۷	جنگِ احزاب میں سچے مومنین کا کردار	۶۱۸	گناہ اور ثواب دو گنا کیوں؟
۵۹۳	جنگِ احزاب کے چند اہم پہلو	۶۲۱	آیت ۳۲ تا ۳۲
۵۹۳	۱۔ جنگ کی اہمیت	۶۲۲	ازواجِ نبی کو کیسا ہونا چاہیے
۵۹۳	۲۔ لشکروں کی تعداد	۶۲۷	چند اہم نکات
۵۹۳	۳۔ خندق کی کھدائی	۶۲۷	۱۔ آیتِ تطہیر عصمت کی واضح دلیل
۵۹۵	۴۔ بہت بڑی آزمائش کا میدان	۶۲۸	۲۔ آیتِ تطہیر کن افراد کے بارے میں ہے
۵۹۵	۵۔ حضرت علیؑ کی تاریخی جنگ	۶۳۲	۳۔ خدا کا ارادہ تشریف ہی ہے یا گونہی؟
۵۹۸	۶۔ پیغمبرِ اسلامؐ کے فوجی اور سیاسی اقدام	۶۳۳	۴۔ بیسویں صدی کی جاہلیت
	۷۔ نعیم بن مسعودؓ کی داستان اور دشمن	۶۳۵	آیت ۳۵
۵۹۹	کے لشکر میں پھوٹ	۶۳۶	شانِ نزول
۶۰۱	۸۔ خلیفہ کا واقعہ	۶۳۶	اسلام میں عورت کا مقام
۶۰۲	۹۔ جنگِ احزاب کے نتائج	۶۳۰	خدا کی بارگاہ میں مرد اور عورت برابر ہیں

۶۳۲	آیت ۳۶ تا ۳۸	۶۳۲	۶۔ غیبی فیض سے محرومی
۶۳۳	شانِ نزول	۶۳۳	آیت ۴۱ تا ۴۲
۶۳۳	ایک بہت بڑی رسم ٹوٹی ہے	۶۳۳	خدا اور فرشتوں کا درود
۶۳۹	چند اہم نکات	۶۳۳	چند ایک نکات
۶۳۹	۱۔ جھوٹے فسانے	۶۳۳	۱۔ ہر حال میں خدا کی یاد
۶۵۱	۲۔ حق کے سامنے جھک جانا ہی عین	۶۳۳	۲۔ لقار اللہ کیا ہے؟
۶۵۱	اسلام ہے	۶۳۳	۳۔ مومنین کی جزاء بھی تیار ہے
۶۵۲	آیت ۳۹	۶۳۳	آیت ۴۵ تا ۴۸
۶۵۲	سچے مبلغ کون ہیں؟	۶۳۳	رسول اللہؐ چراغِ فروزاں ہیں
۶۵۲	چند اہم نکات	۶۳۳	چند قابلِ توجہ نکات
۶۵۲	۱۔ "تبلیغ" سے مراد	۶۳۳	۱۔ رسالتِ مآب کا مقام شہود
۶۵۲	۲۔ "خشیت" کا معنی	۶۳۳	۲۔ خدا کی طرف دعوت کا مرحلہ
۶۵۲	۳۔ ایک سوال کا جواب	۶۳۳	۳۔ دعوتِ اذنِ الہی ہے
۶۵۵	۴۔ کیا انبیاء بھی تقیہ کرتے ہیں	۶۳۳	۴۔ آپ کا سراج منیر ہونا
۶۵۶	۵۔ تبلیغی امور میں کامیابی کی شرط	۶۸۳	آیت ۴۹
۶۵۸	آیت ۴۰	۶۸۳	طلاق کے کچھ احکام
۶۵۸	ختمِ نبوت	۶۸۸	آیت ۵۰
۶۶۰	چند اہم نکات		آپ کے لیے کن عورتوں سے نکاح
۶۶۰	۱۔ "خاتم" کیا ہے	۶۸۹	جائز ہے -
۶۶۱	۲۔ ختمِ نبوت کے دلائل	۶۹۱	چند اہم نکات
۶۶۵	۳۔ چند سوال اور ان کے جواب	۶۹۱	۱۔ رسول اللہؐ کی ایک خصوصیت
	۴۔ ختمِ نبوت ارتقاء سے کیوں کر	۶۹۱	۲۔ اس حکم کا خارجی مصداق
۶۶۵	ہم آہنگ ہے -	۶۹۲	۳۔ بہہ اور صیغہ نکاح
۶۶۶	۵۔ ثابت قانون اور بدلتی ضرورتیں	۶۹۲	۴۔ تعدد ازواج کا فلسفہ

۶۹۵	آیت ۵۱	۶۹۵	آیت ۵۱
۶۹۵	شان نزول	۶۹۵	شان نزول
۶۹۶	ایک اور مشکل آسان ہوتی ہے	۶۹۶	ایک اور مشکل آسان ہوتی ہے
	کیا یہ حکم آپ کی سب بیویوں کے بارے میں تھا !		کیا یہ حکم آپ کی سب بیویوں کے بارے میں تھا !
۶۹۸	آیت ۵۲	۶۹۸	آیت ۵۲
۷۰۰	ازواج رسول کے بارے میں ایک اور اہم حکم	۷۰۰	ازواج رسول کے بارے میں ایک اور اہم حکم
۷۰۱	چند ایک نکات	۷۰۱	چند ایک نکات
۷۰۱	۱۔ اس حکم کا فلسفہ	۷۰۱	۱۔ اس حکم کا فلسفہ
۷۰۲	۲۔ مخالف روایات	۷۰۲	۲۔ مخالف روایات
	۳۔ آیا نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جا سکتا ہے ۔		۳۔ آیا نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جا سکتا ہے ۔
۷۰۳	آیت ۵۳، ۵۴	۷۰۳	آیت ۵۳، ۵۴
۷۰۵	شان نزول	۷۰۵	شان نزول
۷۰۶	چند اہم نکات	۷۰۶	چند اہم نکات
۷۱۲	۱۔ مہمان نوازی	۷۱۲	۱۔ مہمان نوازی
۷۱۳	۲۔ میزبانی میں سادگی	۷۱۳	۲۔ میزبانی میں سادگی
۷۱۳	۳۔ مہمان کا حق	۷۱۳	۳۔ مہمان کا حق
۷۱۵	۴۔ مہمان کی ذمہ داری	۷۱۵	۴۔ مہمان کی ذمہ داری
۷۱۶	آیت ۵۵	۷۱۶	آیت ۵۵
۷۱۶	شان نزول	۷۱۶	شان نزول

۷۱۷	قانون حجاب سے مستثنیٰ موارد	۷۱۷	قانون حجاب سے مستثنیٰ موارد
۷۲۰	آیت ۵۶ تا ۵۸	۷۲۰	آیت ۵۶ تا ۵۸
۷۲۱	آنحضرت پر درود و سلام	۷۲۱	آنحضرت پر درود و سلام
۷۲۱	چند قابل توجہ نکات	۷۲۱	چند قابل توجہ نکات
۷۲۸	آیت ۵۹ تا ۶۲	۷۲۸	آیت ۵۹ تا ۶۲
۷۲۹	شان نزول	۷۲۹	شان نزول
۷۳۰	زبردست انتباہ	۷۳۰	زبردست انتباہ
۷۳۳	چند ایک نکات	۷۳۳	چند ایک نکات
۷۳۳	۱۔ پہل خود سے کرنا چاہیے	۷۳۳	۱۔ پہل خود سے کرنا چاہیے
۷۳۳	۲۔ دونوں طریقوں سے پہچاؤ	۷۳۳	۲۔ دونوں طریقوں سے پہچاؤ
۷۳۴	۳۔ مسلمانوں کی طاقتور پوزیشن	۷۳۴	۳۔ مسلمانوں کی طاقتور پوزیشن
۷۳۴	۴۔ فساد کو جڑ سے کاٹ دو	۷۳۴	۴۔ فساد کو جڑ سے کاٹ دو
۷۳۴	۵۔ خدا کی اہل سنتیں	۷۳۴	۵۔ خدا کی اہل سنتیں
۷۳۷	آیت ۶۳ تا ۶۸	۷۳۷	آیت ۶۳ تا ۶۸
۷۳۸	قیامت کب آئے گی	۷۳۸	قیامت کب آئے گی
۷۴۲	آیت ۶۹ تا ۷۱	۷۴۲	آیت ۶۹ تا ۷۱
۷۴۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناز و اہمیتیں	۷۴۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناز و اہمیتیں
۷۴۵	اعمال کی درستی کے لیے حق بات کیا کرو	۷۴۵	اعمال کی درستی کے لیے حق بات کیا کرو
۷۴۸	آیت ۷۲، ۷۳	۷۴۸	آیت ۷۲، ۷۳
۷۴۹	نوع بشر کا بہت بڑا اعزاز	۷۴۹	نوع بشر کا بہت بڑا اعزاز
۷۵۱	چند اہم نکات	۷۵۱	چند اہم نکات

تفسیر نمونہ جلد ۹

اس میں مندرجہ ذیل سورتیں شامل ہیں۔

۱۔ سورہ قصص ۲۔ سورہ عنکبوت ۳۔ سورہ روم ۴۔ سورہ لقمان ۵۔ سورہ المائدہ
سورہ احزاب

سورہ قصص: مکی سورت ہے اور اس کی ۸۸ آیات ہیں۔

پارہ ۲۰۔

سورہ عنکبوت: مکی سورت ہے اور اس کی ۹۹ آیات ہیں۔

پارہ ۲۰۔ تا ۲۴۔ پارہ ۲۱۔ تا ۲۵۔

سورہ روم: مکی سورت ہے اور اس کی ۶۰ آیات ہیں۔

پارہ ۲۱۔

سورہ لقمان: مکی سورت ہے اور اس کی ۳۳ آیات ہیں۔

پارہ ۲۱۔

سورہ المدسجدہ: مکی سورت ہے اور اس کی ۲۰ آیات ہیں۔

پارہ ۲۱۔

سورہ احزاب: مدنی سورت ہے اور اس کی ۷۳ آیات ہیں۔

پارہ ۲۱۔ تا ۳۰۔ پارہ ۲۲۔ تا ۳۱۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

سُورَةُ قَصَصٍ

☆ مکہ میں نازل ہوئی

☆ اس میں ۸۸ آیتیں ہیں

مندرجہ ذیل سُوْرۃ قصص :

مشہور یہ ہے کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس کے مندرجات اور اس کا اسلوب وہی ہے جیسا کہ دیگر مکی سورتوں کا ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے اس سورۃ کی آیت نمبر ۸۵ یا ۵۲ سے ۵۵ تک کو اس سے منسوخ کیا ہے۔ اُن کا نظریہ یہ ہے۔ آیہ ۸۵ مجھ (جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے) میں نازل ہوئی اور باقی چار آیات مدینہ میں نازل ہوئیں۔ لیکن اُن کے قول پر کوئی حکم دلیل نہیں ہے۔ لیکن ہے کہ اہل تفسیر کے اس خیال کا سبب یہ ہو کہ ان پانچ آیات میں اہل کتاب کا ذکر ہے۔ اور اہل کتاب کثرت سے مدینہ میں رہتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ قرآن کا جو حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اُس میں صرف مشرکین مکہ ہی کا ذکر ہو۔ جب کہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاں بہت آنا جانا تھا۔

البتہ مفسرین نے آیات ۵۲ تا ۵۵ کی شان نزول کا جو ذکر کیا ہے وہ ان آیات کے مدنی ہونے سے مناسبت رکھتی ہے۔ ان شاء اللہ ہم مناسب مقام پر اس کا ذکر کریں گے۔

آیت نمبر پچاسی میں پیغمبر خدا کے اپنے اصلی وطن یعنی مکہ کا ذکر ہے اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ یہ آیت ہجرت کے وقت جب کہ آپ مکہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے؛ اسی مقدس سرزمین پر نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ جناب رسالتؐ کو سرزمینِ مکہ سے جو کہ حرمِ امنِ خدا اور مرکزِ توحید تھا بہت محبت تھی۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ انھیں بشارت دیتا ہے کہ آخر کار میں تم کو اس شہر میں واپس لے آؤں گا۔

مذکورہ بالا مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیت مکی ہو۔ اور اگر بالفرض یہ آیت مجھ میں بھی نازل ہوئی تو وہ مقام بھی بہ نسبت مدینہ کے مکہ سے نزدیک تر ہے۔

بنا برائیں جب ہم آیات قرآنی کو مکی اور مدنی میں تقسیم کرتے ہیں تو اس آیت نمبر پچاسی کو غیر آیات کی میں جگہ نہیں دے سکتے۔ مسئلہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ان حالات میں جب کہ باایمان افراد قوی دشمنوں کے پیچھے میں بھاگتے تھے۔ وہ دشمن بھی ایسے تھے جو اپنی جمعیت و تعداد اور قدرت و قوت ہر دو لحاظ سے مسلمانوں پر برتری رکھتے تھے۔ یہ مسلمان اقلیت اُس اُکڑت کے تحت ایسی دلی ہوئی تھی کہ ان میں کچھ لوگ اسلام کے مستقبل کے متعلق خوف زدہ اور فکر مند رہتے تھے۔

چونکہ مسلمانوں کی یہ حالت بنی اسرائیل کی اُس وضع کے زیادہ مشابہہ تھی جب کہ وہ حکومتِ فرعون کے پیچھے میں گرتا رہتے۔ اس لیے اس سورۃ کے ایک حصہ میں حضرت موسیٰؑ، بنی اسرائیل اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ حصہ اتنا طویل ہے کہ

سورۃ مذکورہ کے قریباً نصف حصہ پر مشتمل ہے۔

اس میں خصوصاً حضرت موسیٰ کی زندگی کے اُس حصہ کا ذکر ہے جب کہ وہ ایک طفل ضعیف شیر خوار اور فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ مگر قادر مطلق کی اُس شکست ناپذیر قدرت نے، جو تمام کائنات پر سایہ نگین ہے، اُس کو درجہ بچے کو طاقتور دشمنوں کے زیر دامن پرورش کرا کے بڑا کر دیا اور آخر کار خدا نے اُسے اُس قدر قوت عطا فرمائی کہ اُس نے فرعون کی تمام شوکت و ثروت کا خاتمہ کر دیا اور اس کے ظلم کے عمل کو سمار کر دیا۔

یہ قصہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان پروردگار کے لطف و کرم کے امیدوار رہیں اور اس کی لامحدود قدرت پر اعتماد کر کے اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ اور دشمن کی تعداد کثیر اور اُس کی طاقت سے ہرگز خوف زدہ نہ ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ اس سورۃ کا ابتدائی حصہ اسی پر معنی اور دانش آموز تاریخی واقعہ پر مشتمل ہے۔ بالخصوص آغاز بیان میں مستضعفین کے لیے حق و عدالت پر مبنی حکومت کی نوید ہے اور ظالمین کی شان و شوکت کے برباد ہونے کی بشارت ہے۔ یہ بشارت مظلومین کے لیے آرام بخش اور قدرت آفرین ہے۔

اس سورۃ کا مغز بیان یہ ہے کہ جس وقت تک بنی اسرائیل رہبر و پیشوا سے محروم رہے اور اُن کے سروں پر سائبانِ ایمان توحید کا سایہ نہ ہوا تھا، اُس وقت تک نہ تو ان میں کوئی ایسی تحریک رونما ہوئی اور نہ کوئی ایسی سعی و کوشش کر سکے جو انہیں من حیث القوم منظم و متحد کر دے۔ اندر میں حال وہ غلامی اور اسیری کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مگر جیسے ہی انہیں ایک رہبر مل گیا اور اُن کا دل فوراً علم و توحید سے روشن ہو گیا، وہ فرعون اور آل فرعون پر اس طرح حملہ آور ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے حکومت اُن کے ہاتھ سے نکل گئی اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔

اس سورۃ کے حصہ دوم میں اُس دولت مند اور مجتہادوں کا ذکر ہے جسے اپنے علم اور دولت پر بڑا بھروسہ تھا۔ اُس غرور و تکبر کے نتیجہ میں اُس کا انجام بھی بالکل فرعون جیسا ہوا۔ فرعون پانی میں غرق ہوا، اور یہی میں۔ فرعون کو اپنی فوجی طاقت پر گھمباز تھا اور قادروں کو اپنی دولت پر۔

خدا اے حکیم نے یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ اہل عالم پر یہ واضح ہو جائے کہ :-
خواہ وہ کلمہ کے اہل ثروت ہوں، اس علاقہ کے مشرک صاحبانِ اقتدار ہوں یا اس دور کے سیاسی بازیگر ہوں، ان میں سے کسی میں بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ مسیحین پر مستضعفین کے غلبے کے بابے میں جو ارادۃ الہی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ واقعات اس سورۃ کے آخری حصہ میں بیان کیے گئے ہیں۔

ان دو حصوں کے درمیان توحید، مبادی، اہمیت قرآن، قیامت میں مشرکین کی حالت، مسئلہ ہدایت و ضلالت اور کمزور افراد کی ہمت جوئی کا جواب مذکور ہے۔ یہ بیان نہایت قیمتی اور سبق آموز ہے۔ درحقیقت یہ بیان سورۃ کے حصہ اول کا نتیجہ اور حصہ دوم کے لیے مقدمہ کا حکم رکھتا ہے۔

فضیلت تلاوت سورۃ قصص

جناب رسالتؐ سے مروی ایک حدیث میں ہم یوں پڑھتے ہیں :

من قرء طسوع القصص اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد
من صدق بھوسلی وکذب به ، ولعویق ملک فی السماوات والارض
الاشھد له یوم القیامۃ انه کان صادقاً

جو آدمی سورۃ قصص کو پڑھے گا تو اسے اُن لوگوں کی تینوں نے حضرت موسیٰ کی تصدیق
یا تکذیب کی تعداد کی نسبت سے دس نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور زمین اور آسمان
میں کوئی فرشتہ ایسا نہ ہوگا جو بروز قیامت اس شخص کی صداقت پر گواہی نہ دے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ :

جو شخص طسوعین ثلاث یعنی سورۃ قصص، نمل اور شعرا کو ہر شب جمعہ میں پڑھے گا، اُس
کا شمار دوستانِ خدا میں ہوگا اور وہ جوار الہی اور اُس کے سایہ حمایت میں رہے گا۔
وہ دنیا میں کبھی بے امن، ناراحت اور فقیر نہ رہے گا۔ اور آخرت میں خدا اُس کو اس قدر
افادات عنایت کرے گا کہ وہ نہ صرف راضی ہو جائے گا بلکہ اُس کی مسرت کی کیفیت
اس سے بھی زیادہ ہوگی۔

یہ امر یہی ہے کہ یہ تاجم اہم ثواب اُن لوگوں کے لیے ہے جو اس سورۃ کو پڑھ کر دنیا کے قادروں اور فرعونوں کے مقابلہ میں
حضرت موسیٰ اور راست باز مومنین کی صف میں کھڑے ہو کر باطل کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور مشکلات کے وقت دشمن کے
مقابلہ میں ہار نہیں مانتے اور شکست کی ذلت کو گوارا نہیں کرتے۔ کیونکہ نعمات الہی کسی کو محنت میں نہیں مل جاتیں۔ یہ نعمات و برکات
انہیں لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو کلام الہی کو پڑھتے ہیں، اُس پر غور کرتے ہیں اور اُس کی تعلیم کو اپنی زندگی کا دستور العمل بناتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ طَسَمَ

۲۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

۳۔ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

۴۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

۵۔ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

۶۔ وَنُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ طَسَمَ

۲۔ یہ کتابِ مبین کی آیات ہیں۔

۳۔ ہم تجھ سے موسیٰ اور فرعون کا مبینی برحق کچھ قصہ ایمان لانے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔

۴۔ فرعون نے زمین میں اپنے آپ کو برتر سمجھ لیا تھا۔ اور وہاں کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے اُن میں سے ایک گروہ کو مکرور کر دیا تھا۔ اُن کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور اُن کی لڑکیوں کو (کنیزی کے لیے) زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ مفسدین میں سے تھا۔

۵۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اُن لوگوں پر ہم احسان کریں جو زمین میں مکرور کر دیے گئے ہیں اور انہیں زمین کا وارث اور اہل زمین کا پیشوا بنا دیں۔

۶۔ انہیں زمین میں ثباتِ قدم عطا کریں (اُن کی حکومت کو مستحکم کر دیں) اور فرعون، ہامان اور اُن کے لشکر کو وہ چیز دکھائیں جس کا اُنہیں خوف ہے۔

تفسیر

ارادۃ الہی ہے کہ مستضعفین کامیاب ہوں :

اس دفعہ قرآن کی سورتوں کے آغاز میں "حروف مقطعه" سے ہمارا چودھویں بار سابقہ پڑ رہا ہے۔ ان میں ظسم تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔

جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآن کے حروف مقطعه کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں مشرح بحث کی ہے۔

جہاں تک "طس" کا تعلق ہے مختلف روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف صفات باری تعالیٰ کی مختصر علامات ہیں۔ یا ان سے مراد مقدس مقامات ہیں۔

تاہم یہ امر اس معروف تفسیر کے جس پر ہم نے بار بار زور دیا ہے مانع نہیں ہے کہ خدا اس حقیقت کو سب پر روشن کر دینا چاہتا ہے کہ یہ کتاب مقدس آسمانی جو انسان کی ارتقائی تاریخ میں عظیم انقلاب کا سرچشمہ ثابت ہوئی اور جس میں انسان کی طرز حیات کے لیے ایک سعادت بخش پروگرام موجود ہے، اس کی تشکیل بھی "الف با" جیسے سادہ حروف سے ہوئی ہے۔ ہر بچہ اس کے کلمات کا تلفظ کر سکتا ہے۔ یہ کتنی اہم اور غیر معمولی بات ہے کہ ایسے سادہ وسائل کی ترتیب و تنظیم کا نتیجہ ایسی عظیم المرتبت کتاب ہو کہ جو سب لوگوں کی دسترس میں ہے۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ حروف مقطعه کے بعد بلافاصلہ عظمت قرآن کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے :

"یہ با عظمت آیات کتاب مبین کی آیات ہیں" یہ ایسی کتاب ہے کہ جو خود بھی روشن ہے اور انسانوں کے لیے راہ سعادت کو بھی روشن کرنے والی ہے : (تلك آیات الكتاب المبين)

اگرچہ کلمہ "کتاب مبین" بعض آیات قرآن میں مثلاً سورۃ یونس کی اکٹھویں آیت :

ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین

لہ "تلك" اہم اشارہ دہرے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں اس سے ان آیات کی عظمت مراد ہے۔

اور سورہ خود کی اس آیت میں :

کل فی کتاب مبین

"روح محفوظ" کے معنی لیے گئے ہیں۔ لیکن یہ آیت جو اس وقت زیر بحث ہے اس میں کلمہ "آیات" استعمال ہوا اور اسی طرح اگلی آیت میں جملہ "نتلو علیک" آیا ہے۔ ان الفاظ کے قرینہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں "کتاب مبین" سے مراد قرآن ہے۔

اس مقام پر قرآن کی صفت "مبین" ذکر کی گئی ہے۔ کلمہ "مبین" لغوی لحاظ سے لازم اور مستعدی دونوں معنی میں آیا ہے۔ یعنی وہ چیز جو خود بھی واضح ہے اور دوسری شے کو بھی آشکار کرتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے روشن پیغام اور مطالب کے ذریعہ حق کو باطل سے آشکار کرتا ہے اور راہ راست کو گمراہی سے منتقل کر دیتا ہے۔

قرآن اس مختصر سے مقدمہ کے بعد موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے :

"ہم گردہ مومنین کے لیے تجھ سے موسیٰ اور فرعون کی کچی داستان کا کچھ حصہ بیان کرتے ہیں" (نتلو علیک من قبلنا موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون)۔

آیت میں حرف جار "من" استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح نحو میں اسے "تبغیضیہ" کہتے ہیں۔ اس کے معنی قدرے یا تھوڑا سا کے ہیں۔ حرف "من" استعمال کرنے میں یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ جو کچھ اس مقام پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس طویل داستان کا صرف ایک گوشہ ہے جو مناسبت مقام کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔

آیت میں کلمہ "بالحق" سے اس امر کی تاکید ہوتی ہے کہ جو کچھ یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہر قسم کی خرافات، اباطیل، اساطیر اور غیر واقعی مطالب سے پاک و منزه ہے۔ "بالحق" کے معنی ہیں "قوائم باحق" یعنی عین واقعیت۔

کلمہ "لقوم یؤمنون" یہ ایک توضیح ہے اور تاکید ہے اس حقیقت پر کہ اس وقت کہ جس جو مومنین کفار کے ظلم و ستم سہہ رہے تھے یا ان جیسے لوگ جو کہیں اور ہوں اس داستان کو سن کر ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خواہ دشمن کی طاقت کتنی ہی زیادہ ہو اور ان کی جمیعت، شمار اور وسائل کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہوں۔ ان کے مقابلہ میں اہل ایمان خواہ کتنے ہی قلیل اتعداد، بظاہر کم طاقت اور ان کے نیچے پس رہے ہوں، انھیں ہرگز خوف زدہ و ہراساں نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اُس قادر مطلق کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ مومنین پر یہ امر روشن رہے کہ :

وہ خدا جس نے فرعون کو نابود کرنے کے لیے موسیٰ کو اُسی کے گھر میں پرورش دلوائی۔

وہ خدا جس نے مظلوم غلاموں کو رُودے زمین کی سلطنت عطا کی۔ اور مغرور ظالموں کو ذلیل و خوار اور نابود کر دیا۔ وہ خدا جس نے ایک شیر خوار بچے کی پرورش لہروں میں حفاظت کی اور فرعون اور اُس کے لاکھوں پُر زور ساتھیوں کو نیل کی موجوں میں دفن کر دیا۔ تمہیں بھی ان مصائب سے نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔

یقیناً ان آیات کے اصلی مخاطب مومنین ہی ہیں۔ انھیں کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان مومنین کے لیے جو ان

آیات کے منشا کو اپنے قلب میں بگڑ دیتے ہیں اور جہنم مصائب میں بھی اپنی منزل مقصود کی طرف راہ رو دیتے ہیں۔

درحقیقت یہ ایک ٹھل بیان تھا۔ آئندہ آیات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: فرعون نے خدا کی زمین پر تکبر، آمریت اور خود سری اختیار کی (ان فرعون علاف الارض)۔

حالانکہ وہ ایک بچہ انسان تھا۔ مگر اُس نے اپنی ہمالت اور نادانی کی وجہ سے اپنی رتی کو پہچانا اور اپنی حد سے یہاں تک بڑھ گیا کہ ضلّی کا دعویٰ کر بیٹھا۔

اس آیت میں الارض سے مراد ملک مصر اور اُس کے اطراف کا علاقہ ہے۔ اور چونکہ اس زمانہ میں زمین کا وہی حصہ آباد تھا اس لیے قرآن میں یہ ملکہ بصورت عام استعمال کر کے خاص معنی مراد لیے گئے ہیں۔

اس ملکہ کے محل استعمال سے یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ "ارض" سے پہلے "ال" اُس ملک کی تخصیص کے لیے آیا ہو اور زمینی مصر کی طرف اشارہ ہو۔

بہر حال فرعون نے اپنی متکبرانہ حکومت کے استقلال کے لیے چند گناہان عظیم کا ارتکاب کیا۔

اول تو اُس نے یہ چال چلی کہ ساکنان مصر کے درمیان اتفاق پیدا کر دیا (وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا)۔

یہ وہی سیاست تھی جس کے ذریعہ جابر اور ملوکیت پرستہ حکومتیں اپنی بنیاد کو مستحکم کرتی رہی ہیں۔ کیونکہ کسی اکثریت پر کسی اقلیت کی حکومت کا پائیدار رہنا اُس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ "لڑاؤ اور حکومت کرو" کے پروگرام پر عمل نہ کرے۔

اس قسم کی جابر حکومتیں ہمیشہ "توحید ملکہ" اور "ملکہ توحید" سے خائف رہتی ہیں۔ ایسی حکومتیں عوام میں اتفاق و اتحاد کے جذبات سے ہمیشہ ڈرتی رہتی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنا تحفظ اسی میں سمجھتی ہیں کہ حکومت طبقاتی بنیادوں پر رہے۔ یہی پالیسی ہے جس پر تاریخ کے ہر عہد اور ہر زمانے کے فراعنہ کا رہنہ رہا ہے۔

البتہ فرعون نے خصوصیت سے باشندگان مصر کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ اڈل قبلی جو ملک کے اصل باشندے تھے اور ملک کے تمام دفاعی وسائل، دولت و مملکت اور کلیدی اساسیاں اُن کے اختیار میں تھیں۔ دوسرے سبطی یعنی مہاجر بنی اسرائیل جو اُن قبیلوں کے ہاتھ میں غلاموں اور کینزوں کی طرح پھنسے ہوئے تھے۔

ان بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ یہ انتہائی فقر و ناواری میں گرفتار تھے۔ اُن سے نہایت سخت مشقت لی جاتی تھی۔ مگر انھیں اُس کا اجر کچھ نہ ملتا تھا۔ ملکہ "اہلہا" میں قبلی اور بنی اسرائیل دونوں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے کہ بنی اسرائیل ملک مصر میں ایک طویل مدت سے رہتے تھے۔ تاہم وہ وہیں کے باشندے ہو گئے تھے۔

تاریخ کہتی ہے کہ ملوک فراعنہ میں سے بعض نے اپنے لیے ایک "ہرم" بنانے کے لیے ایک لاکھ غلاموں کو بیس سال تک کام پر لگائے رکھا (مثلاً خوف بادشاہ کا مشہور ہرم جو موجودہ ڈیہ تخت قاہرہ کے نزدیک ہے) اور اُن میں سے ہزاروں آدمیوں کو دریاں کا ریل میں سخت کام کے لیے لے کر یا کوڑے مار مار کر قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے مصائب کا اس منظر واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے حدیث کی کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے۔

فرعون کا دوسرا جرم یہ تھا کہ اُس نے اُس ملک کے ایک طبقہ پر ظلم و قہر کے پہاڑ توڑ کر انھیں بالکل بے دست دبا کر دیا تھا اس حالت کو قرآن شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے:

(يَسْتَضَعِف طَائِفَةٌ مِّنْهُوَ يَذِيحُ ابْنَاءَهُمْ وَيَسْتَعِجُّ نِسَاءَهُمْ)۔

فرعون نے اس گروہ کو اتنا ضعیف اور ناتوان کر دیا تھا کہ اُن کی اولاد فریزہ کو قتل کرتا تھا۔

اور اُن کی لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا۔

اُس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اچھی طرح خیال رکھو۔ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو۔ اگر وہ لڑکا ہو تو اُسے اسی وقت قتل کرو۔ اور اگر لڑکی ہو تو اسے کینزی اور خدمت گاری کے لیے زندہ رکھو۔

دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس فعل سے کونسا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟

مشہور یہ ہے کہ اُس نے عالم خواب میں یہ دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا ہے جس نے مصر کے تمام گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قبیلوں کے تو تمام گھر جل گئے ہیں مگر بنی اسرائیل کے گھر سلامت رہے ہیں۔

اُس نے علماء اور خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انھوں نے کہا:

بیت المقدس کی سرزمین سے ایک آدمی فروج کرے گا۔ اُس کے ہاتھ سے فراعنہ

کی حکومت اور ملک مصر تباہ ہو جائے گا۔

نیز یہ بھی روایت ہے کہ بعض کاہنوں نے اُس سے کہا تھا کہ:

بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔

بالآخر اسی سبب نے فرعون کو اس امر پر آمادہ کیا کہ اُس نے بنی اسرائیل کے نر و نریمان فریزہ کے قتل کا حکم ادا کر لیا۔

بعض مفسرین نے فرعون کے آمادہ بہ تقدی ہونے کے متعلق ایک اور بھی احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہ

"گزشتہ پیغمبروں نے حضرت موسیٰ کی پیدائش اور اُن کی خصوصیات کے متعلق پیش گوئی کی تھی اور خاندان فراعنہ

اُن سے واقف ہو کر خوف زدہ رہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگ بنی اسرائیل کے دشمن ہو گئے۔"

لیکن "یذیح ابناؤہم" کا جملہ جو "يَسْتَضَعِف طَائِفَةٌ مِّنْهُوَ" کے بعد آیا ہے، اس سے ایک اور جرم

بھی مندرج ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کو قوی حیثیت سے کمزور اور ناتوان کرنے کے لیے یہ پالیسی اختیار

کی تھی۔ تاکہ اُن کی اولاد ذکور کو (جس کے متعلق اندیشہ تھا کہ کسی وقت بغاوت کر کے فرعون کا تختہ الٹ دے) ختم کر دے اور

صرف عورتوں اور لڑکیوں کو کہ جن میں بغاوت اور جنگ کی طاقت نہیں ہوتی، اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھے۔

قول بالا کی تائید "سومس" کی آیت نمبر پچیس سے ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہد فرعون میں اولاد ذکور کو

قتل کرنے اور اولاد اناث کو زندہ رہنے دینے کا طرز عمل حضرت موسیٰ کے دعویٰ نبوت کے بعد بھی جاری رہا۔ آیت یوں ہے:

لَا تَقْتُلُوا نَفْسًا يَحْيَا سِتْرًا ۚ ۳۳۹ - فخر رازی۔

تو قتل نہ کرو کسی کو جس کی زندگی ستر ہو۔

فلما جاء هو بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا النساء هو وما كيد الكافرين الا في ضلال
پس جب مومنوں کے پاس سے حق لے کر ان کے پاس پہنچا تو انھوں نے کہا کہ ان لوگوں
کے لڑکوں کو جو مومنوں پر ایمان لائے ہیں قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو لیکن
کافروں کی تدبیریں ہمیشہ گراہی میں رہیں گی۔

آیہ زیر بحث کا جملہ "یتحیی نساءہ" (ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو) یہ واضح کرتا ہے کہ فرعون کا عورتوں کی بقائے حیات
اصرار یا تو ان سے خدمت لینے کے لیے تھا یا جنسی ہوس رانی کے لیے۔
آیہ کے آخری کلمات میں بطور مجموعی اور بیان علت کے طور پر فرمایا گیا ہے : بطور مسلم وہ مفسدون میں سے تھا (انہ کان
المفسدین)۔

فرعون کے اعمال کا خلاصہ صرف ان الفاظ میں کیا جاسکتا ہے کہ "اُس کا کام دُورے زمین پر فساد کرنا تھا۔"
اپنے آپ کو مخلوق سے برتر سمجھنا ایک فساد تھا۔ دوسرا فساد یہ تھا کہ اُس نے مصر میں طبقاتی زندگی پیدا کر دی تھی۔ بنی اسرائیل
رنج و عذاب میں مبتلا کرنا، ان کے لڑکوں کو قتل کرنا اور ان کی لڑکیوں کو کنیز بنانا تیسرا فساد تھا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے
فساد اور بُرائیاں تھیں۔

یہ امر قدرتی ہے کہ خود پرست اور جاہ پسند لوگ صرف اپنی ذاتی منفعت کے تحفظ کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ کبھی نہیں ہوسکتا کہ
ہی منافع کا خود غرضانہ تحفظ، انسانی معاشرہ کے مفادات کے تحفظ (جس کے لیے عدالت، قربانی اور ایثار کی ضرورت ہے) سے
اہنگ ہو۔ خود غرضی کا نتیجہ ہر شعبہ زندگی میں بصورت فساد نمودار ہوتا ہے۔

آیت میں کلمہ "یذبح" استعمال ہوا ہے۔ "ذبح" سے مشتق ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ آل فرعون کا سلوک بنی اسرائیل
سے ساتھ ایسا تھا جیسا کہ بیٹروں اور جویاؤں کے ساتھ ہو۔ یعنی وہ ظالم ان بے گناہوں کو حیوانات کی طرح ذبح کرتے تھے۔
والبتگان فرعون کی سناکیوں کے متعلق بہت سے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ :-

فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کی جائے اور صرف قبلی اور فرعون کی تلمذ و اتیان ہی وضع حمل میں
ریں۔ تاکہ اگر طفل نر زاد لڑکا ہو تو فوراً مصری حکومت کے دفتر میں اطلاع دیں۔ تاکہ جلد آئیں اور اسے ذبح کر دیں۔
یہ قطعی واضح نہیں ہے کہ کتنے نومولود بچے اس پروگرام کے مطابق قربان کیے گئے۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد نوے ہزار اور بعض
لاکھں لکھی ہے۔ فرعون اور اُس کے ہواخواہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ان ہولناک مظالم کے ذریعہ قوم بنی اسرائیل کے قیام اور شیعہ الہی
پُرچارہ ہونے کی راہ مسدود کر دیں گے۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ "ذبح" کا مانہ فعلِ ظنی مجزویں معنی ہے۔ لیکن اس مقام پر وہ بابِ تعبیل میں استعمال ہوا ہے تاکہ کثرت کے مفہوم
کو ظاہر کرے۔ نیز یہاں فعل مضارع کا استعمال اس مجزم کے اختراک دلیل ہے۔

تفسیر کبیر از فخر رازی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اس آیت کے بعد بلافاصلہ یہ بیان کیا گیا ہے : ہمارے ارادہ اور ہماری مشیت نے یہ طے کیا ہے کہ زمین پر جو
ضعیف الحال اور مظلوم ہیں ہم ان پر احسان کریں اور انھیں اپنی عنایات اور نوازشات سے سرفراز کریں : (و نرید ان نمن علی
الذین استضعفوا فی الارض)۔
اور ہم ان کو فوج انسانی کا پیشوا اور دُورے زمین کا وارث بنادیں : (و نجعلہم ائمة و نجعلہم الوارثین)۔

ہم ان کو قومی، صاحبِ قدرت اور توانا کر دیں گے اور ان کی حکومت کو ثبات بخشیں گے : (و نمنک لہم فی الارض)۔
اور ہم فرعون، حامان اور اُس کی فوج کو اُسی انجام سے دو چار کریں گے جس کا انھیں ان کمزور لوگوں کی طرف سے خطرہ لگا رہتا
(و نری فرعون و هامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون)۔

یہ دونوں آیات کس قدر اپنے مطلب میں واضح اور اُمید بخش ہیں کیونکہ ان آیات میں جو بھی اُمید افزا وعدہ ہے وہ ایک قانون
ظہری کی شکل میں، فعل مضارع کے ساتھ بیان ہوا ہے جس میں استمرار کا مفہوم شامل ہے۔ تاکہ ان مومنین کو (جو قرآن کے مخاطب ہیں) یہ
تصور نہ ہو کہ یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل کے ظلم کشیدہ اور ستم دیدہ لوگوں کے لیے ہے اور یہ دمیضض فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے
لیے ہے۔ کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ "ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں"۔

یعنی فرعون کا ارادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے اور ان کی قدرت و شوکت کو نابود کر کے رکھ دے۔
لیکن "ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ قومی اور کامیاب ہوں"۔

وہ چاہتا تھا کہ حکومت ہمیشہ مسکین کے قبضے میں رہے۔ لیکن ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حکومت کمزوروں اور مستضعفوں
کے سپرد کر دیں اور آخر کار ایسا ہی ہوا۔

اس مقام پر کلمہ "منت" جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بھی کہا ہے "نعمت اور عطایا" کے بخشنے کے معنی میں ہے۔
"منت" کے یہ معنی اُس مفہوم سے مختلف ہیں جو اس کا ردِ مزہ کی بول چال میں لیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو کچھ دے کے اُس پر احسان کرنا۔
اس مفہوم میں طرف ثانی کی تحقیر ہوتی ہے جو یقیناً مذموم ہے۔

ان دو آیتوں میں خدا نے کمزوروں اور پسے ہوئے لوگوں کے بارے میں اپنے ارادے کو بے نقاب کیا ہے اور اس میں
میں پانچ باتوں کا ذکر کیا ہے جو باہم مربوط اور متعلق بیک دیگر ہیں :

اول یہ کہ : ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری نعمتوں سے فیض یاب ہوں : (و نرید ان نمن)۔
دوسرے یہ کہ : ہم چاہتے ہیں کہ انھیں پیشوا بنائیں : (و نجعلہم ائمة)۔

تیسرے یہ کہ : ہم چاہتے ہیں کہ انھیں جابروں اور سنگاروں کی حکومت کا وارث بنادیں : (و نجعلہم الوارثین)۔
چوتھے یہ کہ : ہم انھیں ایک مستقل اور پائیدار حکومت دیں گے : (و نمنک لہم فی الارض)۔

آخری اور پانچویں بات یہ ہے کہ : وہ پیش آمد جس کا ان کے دشمنوں کو خوف تھا اور اپنی تمام قوتوں اور وسائل کو اس
کے ٹالنے پر صرف کر رہے تھے، ہم اُس حادثے سے انھیں ضرور دو چار کریں گے :

(و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون)۔

ستم دیدہ اور مظلوم لوگوں پر خدا کی عنایت و الطاف اسی طرح نازل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ اور ان کی کیا باتیں؟ آئندہ نکات کی بحث میں ان شاء اللہ ہم ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔

ہامان فرعون کا مشور و معروف وزیر تھا اور فرعون کی حکومت میں اس کا اتنا اثر تھا کہ آیت مذکورہ بالا میں ملک مصر کی لڑ "جنود فرعون و هامان" کہا گیا ہے۔

(هامان کے متعلق آیت ۳۸ کی تفسیر میں تشریح بیان کیا جائے گا)۔

چند اہم نکات

مستضعفین کی عالمگیر حکومت : سطور بالا میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آیات بالا میں خدا کا پروگرام کوئی بنگامی نہ بنی اسرائیل سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ ان آیات میں ایک کلی قانون بیان کیا گیا ہے جو تمام قرون و اعصار اور جملہ اقوام اور ممالک پر عموماً جاری رہا ہے۔ چنانچہ الفاظ یہ ہیں کہ : ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ستم رسیدہ اور مستضعف لوگوں کو اپنی نعمات عطا کریں اور ہم انہیں قابضین اور زمین کی حکومت کا وارث قرار دیں۔

در حقیقت یہ ایک بشارت ہے کہ "حق، باطل پر اور ایمان، کفر پر غالب ہو سکے رہے گا۔"

نیز یہ کہ : یہ ان تمام آزاد لوگوں کے لیے بشارت ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ظلم و جور کی بساط اٹان کر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو۔

اس مشیت الہی کے بروئے کار آنے کا ایک نمونہ خاندان فرعون کی حکومت کا زوال اور بنی اسرائیل کی حکومت کا قیام تھا۔ اور اس بشارت کا کامل تر ثبوت ظہور اسلام کے بعد پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب کی حکومت کا قیام تھا۔ یہ حکومت برہنہ، تہی دست، مظلوم اور پاک دل مومنین کی تھی جو ہمیشہ اپنے زمانے کے فرعونوں کی طرف سے تحقیر اور تشویر کا نشانہ بنتے تھے اور ان کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہتے تھے۔

لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ خدا نے اسی دامادہ اور افتادہ گردہ کے ماتحت سے قیصر و کسریٰ کے عملات کے دروازے شکستہ کئے، انہیں زور اور قدرت کے تحت سے محروم کر دیا اور ان مستکبرین کی ناک کو زمین پر گر ڈیا۔

اس بشارت کا وسیع ترین نمونہ وہ مبنی برحق و عدالت حکومت ہوگی جو امام ہمدانی (ہماری جائیں ان پر خدا ہوں) کے نام ٹوٹے زمین پر برپا ہوگی۔

یہ آیات میں جملہ ان آیات کے ہیں جن میں واضح طور پر ایک ایسی حکومت کے ظہور کی خوش خبری دی گئی ہے۔ اسلامی نظام کی نظر سے وہ ارشادات گزرتے ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں اس "ظہور عظیم" کے متعلق ہیں۔

شیخ البلاغہ میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سے یوں نقل ہے :

لست عطفن الدنيا عليا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها وتلى

عقيب ذلك ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض

دنیا اپنی لکڑنی اور سرکشی کے بعد "اس آدھنی کی طرح جو دودھ دھننے والے سے اپنے دودھ کو اپنے بچہ کے لیے بچا لیتی ہے" ہماری طرف رخ کرے گی۔

اس کے بعد آپ نے آیت " ونريد ان نمن " کی تلاوت فرمائی۔

ایک اور حدیث میں جو امام علی علیہ السلام ہی سے مروی ہے ہم یوں پڑھتے ہیں کہ آیت فرق کی تفسیر میں فرمایا :

هو ال محمد يبعث الله مهديا بعد جهدهم فيعزهم و

يذل عدوهم۔

وہ آل محمد ہیں کہ ان زہمت و مصائب کے بعد جو ان پر وارد ہوں گے ان میں سے خدا

مدد کی کو پیدا کرے گا۔ جو ان کو عزت دے گا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔

ایک اور حدیث میں جو جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں ہے :

والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، انت الاجرار منا

اهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته، وان عدونا و

اشياعهم بمنزلة فرعون واشياعه

قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا کہ ہم

اہلیت میں ابرار اور ان کے پیرو مثل موسیٰ کے ہیں اور ہمارے دشمن اور ان کے پیرو

فرعون اور اس کے متخلدین کے ہیں۔

امام کا مقصد یہ ہے کہ آخر کار ہم کامیاب اور فتح مند ہوں گے اور ہمارے دشمن نابود ہو جائیں گے اور ہم ہی حق و عدل پر مبنی حکومت قائم کریں گے۔

البتہ حضرت امام ہمدانی علیہ السلام کی عالمگیر حکومت ان حکومتوں کے خلاف اور مانع نہ ہوگی جو مظلوم لوگ ظالموں کے خلاف محدود علاقوں میں قائم کر لیں گے اور یہ مستضعف لوگ جس وقت مبنی برحق و عدل حکومت کی شرائط کو پورا کریں گے تو

خدا کا حتی وعدہ اور اس کی مشیت ان کے حق میں پوری ہو جائے گی اور انہیں یہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔

۲۔ "مستضعفین" اور "مستکبرین" کون ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ کلمہ "مستضعف" مادہ "ضعف" سے مشتق ہے۔ لیکن چونکہ اس مادہ کو باب استفعال میں لے جایا گیا ہے (لہذا خاصیت باب کی وجہ سے) اس کے معنی میں وہ

۱۔ شیخ البلاغہ کلمات تصاد ۲۰۹۔

۲۔ "غیب شیخ طوسی" مطابق نقل تفسیر فراتشتین، ج ۴، ص ۱۱۱۔

۳۔ "مجمع البیان" زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

س جسے کمزور کر دیا گیا ہو اور اُسے پیریاں پہنا کر قید کر دیا گیا ہو۔

ایک اور تفسیر کے مطابق "مستضعف" وہ نہیں ہے کہ جہانی لحاظ سے کمزور و ناقواں ہو اور کسی قسم کی طاقت نہ رکھتا ہو۔
ملاحظہ "مستضعف" وہ ہے کہ اُس میں بالقوتہ اور بالفعل کام کرنے کی استعداد تو موجود ہو، مگر وہ ظالموں کے ظلم اور جبر کے نیچے ہوا ہو۔ لیکن بایں حال کہ اُس کے دست و پا قید و بند میں گرفتار ہیں وہ اس حالت پر غاموش اور مطیع نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے حق کی تلاش میں رہتا ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو جائے۔ جابرین اور سنگروں کے ہاتھ کاٹ دے اور دنیا میں ایسا قانون کرے جو حق اور عدل پر مبنی ہو۔

اللہ نے ایسے گروہ سے اُن کی مدد کرنے اور انہیں زمین کی حکومت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خدا کا یہ وعدہ اُن بے دست و پا اور ڈرلک لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظلم کے خلاف فریاد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بھلا، اُن سے اس بات کی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ میدان نبرد میں آئیں اور قربانی دیں۔

نبی اسرائیل بھی فرعونوں کی حکومت کے وارث اُس وقت ہو سکے جب وہ اپنے رہبر حضرت موسیٰ کے حلقہ اطاعت میں تھے۔ اپنے وسائل کو جمع کیا اور سب کے سب من حیث القوم ایک مرکز پر اکٹھے ہو گئے۔ وہ ایمانی اثرات جو انہیں حضرت یسوع سے ورثے میں ملے تھے، حضرت موسیٰ کی تبلیغ و تعلیم نے انہیں تازہ اور مکمل کیا، خرافات کو اپنے ذہن سے نکال دیا اور ان کے لیے تیار ہو گئے۔

البتہ "مستضعف" بھی کئی قسم کے ہیں مثلاً مستضعف فکری و علمی و ادبی، مستضعف اقتصادی، مستضعف اخلاقی اور مستضعف سیاسی، قرآن مجید میں یہ کلمہ عام طور پر مستضعفین سیاسی و اخلاقی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جب آمر طبع ظالم مسلط ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی تسلط پسندانہ سیاست کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے محکموں کے علوم و تہذیب کو تباہ اور اُن کی فکر کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ اُس کے بعد وہ، اُن کی اقتصادی حالت رد کر دیتے ہیں تاکہ اُن میں یہ قوت و توانائی باقی نہ رہے کہ وہ کبھی یہ سوچ سکیں کہ بغاوت کر کے مستحکم دظالم آمر کے ہاتھ سے حکومت چھین لی جائے۔

قرآن مجید میں پانچ مقامات پر "مستضعفین" کا ذکر آیا ہے۔ ان سب مقامات پر اس کلمے سے مراد وہ مومنین ہیں جو ان کے جبر کے نیچے دبے ہوئے تھے۔

قرآن مجید میں ایک مقام پر مومنین کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں اور مستضعفین کی نجات کے لیے جہاد کریں۔
فرمایا گیا ہے:

تم خدا کی راہ میں اور اُن لوگوں کی نجات کے لیے جو قبر دہم کا شکار ہیں، جہاد کریں

نہیں کہتے؟ جب کہ یہ ستم دیدہ لوگ کہتے ہیں:-

اے خدا! تو ہمیں اس شر (کفر) سے جس کے باشندے ستم گر ہیں باہر لے جا۔ اور

ایک مددگار مقرر کر۔ (نساء)

قرآن میں صرف ایک جگہ اُن لوگوں کا ذکر آیا ہے جو ظالم ہیں اور کافروں سے میل جول رکھتے ہیں اور ریا کاری سے اپنے کو مستضعف کہتے ہیں۔ قرآن نے اُن کے اس ادعا کی نفی کی ہے اور کہا ہے:-

"تم یہ کہہ سکتے تھے کہ کمزور و فساد کے علاقے سے ہجرت کر کے اُن ظالموں کے پیچھے سے رہائی حاصل کر لیتے۔ مگر، چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اس لیے تمہاری جگہ دوزخ میں ہے۔"

(نساء)

تاہم، قرآن مجید میں ہر مقام پر مستضعفین کی حمایت کی گئی ہے اور ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا گیا ہے اور انہیں ایسے مومنین شمار کیا گیا ہے جو زیر تسلط پس رہے ہیں۔ یہ مومن مجاہد اور دین خدا کے لیے سعی و کوشش کرنے والے ہیں اور ان کے ان کے شامل حال ہے۔

۳۔ مستحکم ترین کی عام روشش: صرف یہ فرعون کی خصوصیت نہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو اسیر رکھنے کے لیے اُن کے مردوں کو قتل کرتا تھا اور اُن کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تمام جابرین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے محکموں کی عملی قوتوں کو ختم کرتے رہے ہیں۔

اُن میں سے جو جابر حکمران مردوں کو قتل نہ کر سکتے تھے وہ اُن کے جوہر مرعائی کو قتل کر دیتے تھے۔ وہ لوگ بُرائی کے وسائل کے ذریعے یعنی لہو و لعب کو پھیلا کر، منشیات کا عادی بنا کر فحشیات کو عام کر کے، جنسی لڑائز کو بے لگام کر کے، شراب اور بڑے ہانسی کو جائز کر کے اور طرح طرح کے غیر صحت مندانہ مشاغل کی ترغیب دلا کر اپنے محکوم قوم کی غیرت و حیثیت، ولادری، جنگی روح اور قوت ایمانی کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ تاکہ بالکل مطمئن ہو کر اپنی استعمالی حکومت کو دوام دے سکیں۔

لیکن پیغمبران الہی، بالخصوص پیغمبر اسلام نے یہ کوشش کی کہ جوانوں کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کریں۔ یہاں تک کہ عورتوں کو بھی بہادری کا سبق سکھائیں اور انہیں مستحکم بننے کے مقابلے میں مردوں کی صف میں لاکھڑا کریں۔

ان دونوں چیزوں کے شواہد گزشتہ تاریخ میں اور زمانہ حال میں تمام اسلامی ملکوں میں اچھی طرح نمایاں ہیں۔ ہم اس مقام پر ان کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

تفسیر فرعون کی آغوش میں :

اس جگہ سے قرآن مستحکم پر متصفین کی فتح و غلبہ کو ذہن نشین کرنے کے لیے موسیٰ اور فرعون کے قصہ کو بالشرح بیان کرتا ہے۔ بالخصوص واقعہ کا وہ حصہ جس میں حضرت موسیٰ ضعیف ترین حالات میں تھے اور فرعون قوی ترین اسباب و شرط کا حامل تھا، وضاحت سے بیان کیا گیا ہے تاکہ جابروں اور ظالموں کے ارادے پر شیت الہی کے غلبے کو آشکار کیا جاسکے۔

اس سلسلے میں قرآن شریف میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ "ہم نے موسیٰ کی والدہ کو دجی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلا اور جس وقت ہمیں اُس کے بارے میں کچھ خوف ہو تو اُسے دریا میں ڈال دو" (واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیو)۔ اور تم اپنے دل میں کسی قسم کا خوف اور طمانہ نہ آنے دینا (ولا تخافی ولا تحزنی)۔ کیونکہ ہم اُسے یقیناً تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اُسے رسولوں میں سے قرار دیں گے: (انا رآدوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین)۔

اس مختصر سی آیت میں دو "امر" ہیں، دو "نہی" ہیں اور دو بشارتیں ہیں۔ یہ آیت بحیثیت مجموعی خلاصہ ہے ایک پکاراواقت داستان کا، جس کا ماحصل یہ ہے:

حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا۔ یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دایاں بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی رہتی تھیں۔

ان دایوں میں سے ایک والدہ موسیٰ کی دوست بن گئی تھی۔ شہم مادر میں موسیٰ کا حمل نفی رہا اور اُس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو اُس نے کسی کو اپنی دوست دانی کو بلانے بھیجا جب وہ آگئی تو اُس سے کہا۔ تم میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔

جس وقت حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے ایک خاص نور چمک رہا تھا۔ چنانچہ اُسے دیکھ کر وہ دایہ کانپنے لگی اور اُس کے دل کی گمراہی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی، جس نے اُس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔

یہ دیکھ کر وہ دایہ مادر موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انجام پا لوں۔ مگر میں کیا کر دوں کہ میں اپنے دل میں اس فرزندہ بچے کی شدید محبت محسوس کرتی ہوں۔ یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو۔ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ میرا خیال ہے کہ آخر کار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔

وہ دایہ مادر موسیٰ کے گھر سے باہر نکلی۔ تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اُسے دیکھ لیا اُصول نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سُن کے گھبرا گئی۔ اُس کی سمجھ میں نہ آتا تھا اب کیا کرے۔

۷۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ ۖ فَلَقِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۸۔ فَالْقِطْعَةُ ۖ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝

۹۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي ۖ وَلَئِكَ لَا تَسْلُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعَا أَوْ تَنْخِذَهُ وَلَدًا ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

ترجمہ

۷۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف دجی کی کہ اسے دودھ پلا اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا کیونکہ ہم اُسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اُسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔

۸۔ (جب ماں کو بچے کے بارے میں سخت تشویش ہوئی تو اُس نے حکم خدا سے اُسے دریا میں ڈال دیا) فرعون کے خاندان والوں نے اُسے پانی میں سے اٹھالیا۔ تاکہ انجام کار وہ اُن کا دشمن اور باعثِ اندوہ ہو جائے۔ مسکنا فرعون، هامان اور اُن کا لشکر خطا کا راستہ۔

۹۔ اور فرعون کی بیوی نے (جب دیکھا کہ وہ بچے کو قتل کر دینا چاہتے ہیں تو) کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو۔ ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اُسے بیٹا بنالیں اور وہ انجام سے بچے نہ رہے (انہیں معلوم نہ تھا کہ جسے وہ اپنی آغوش میں پال رہے ہیں وہی ان کا اصلی دشمن ہے)۔

اس شدید پریشانی کے عالم میں جب کہ وہ باطل حواس باختہ ہو رہی تھی، اُس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تھوڑے میں لایا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آگئے۔ مگر وہاں انھوں نے روشن تھوڑے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انھوں نے مادر موسیٰ سے نیش شروع کر دی۔ پوچھا۔ "یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟" موسیٰ کی ماں نے کہا کہ وہ میری سیلی ہے مجھے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے بازو سے مایوس ہو کے واپس ہو گئے۔

اب موسیٰ کی ماں کو ہوش آیا۔ اُس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اُس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ ناگہان تھوڑے در سے بچہ کے رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تھوڑی طرف دوڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اُس کے لیے آتش تھوڑ کو "تھوڑ اور سلامتی" بنا دیا ہے، وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آتش نروکو "برود و سلام" بنا دیا تھا۔ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صبح و سالم باہر نکال لیا۔

لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی۔ کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے تھے کسی بڑے درے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچہ کے رونے کی آواز سن لیتے۔

اس حالت میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر ادھر کر رہا تھا۔ مگر پھر بھی ماں اُس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔

اُس نے کہا۔ "خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے۔ میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اُس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی۔

اُس نے ایک مصری بڑھی کو تلاش کیا (وہ بڑھی قبلی اور فرعون کی قوم میں سے تھا) اُس نے اُس بڑھی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔

بڑھی نے پوچھا: جس قسم کا صندوق تم بنوانا چاہتی ہو اُسے کس کام میں لاؤ گی؟

موسیٰ کی ماں جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اُس نے کہا:۔ "میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں۔ میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے۔ میں اُس بچے کو اُس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔

اُس قبلی بڑھی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلا دوں کہ یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے اُن کے پاس پہنچ گیا۔ رجب وہ اُنھیں یہ خبر سنائے لگا تو اُس کے دل پر ایسی دشت طاری ہوئی کہ اُس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف بقول سناٹے رتا تھا اور چاہتا تھا کہ اُن علامتوں سے اُنھیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اُس کی حرکات دیکھ کر کچھ شخص ہم سے

نان کر رہا ہے۔ اس لیے اُسے مارا اور باہر نکال دیا۔

جیسے ہی وہ اُس دفتر سے باہر نکلا اُس کے ہوش و حواس بجا ہو گئے۔ وہ پھر جلا دوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات سے پھر رکائی۔ آخر اُس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اُس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ کی والدہ کو سے دیا۔

قاب صبح کا وقت تھا۔ ابھی اہل مصر خواب تھے۔ مفرق سے لپٹ رہی تھی۔ ماں اپنے نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل

کے کنارے لائی۔ بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا۔ پھر اسے، اُس مخصوص صندوق میں رکھا (جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکے) پھر اُس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔

نیل کی پُر شور موجوں نے اُس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دُور کر دیا۔ ماں کنارے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سناٹے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اُس وقت اگر اظہار الہی اُس کے دل کو سکون و قرار بخش تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی۔ اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔

کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ اُن حساس لمحات میں ماں پر جو گزر رہی تھی۔ الفاظ میں اُس کا نقشہ کھینچ سکے۔ مگر۔ ایک فارسی شاعر نے کسی حد تک اُس منظر کو اپنے فصیح اور پُر از جذبات اشعار میں مجسم کیا ہے:۔

۱. مادر موسیٰ چو موسیٰ را بہ نیل
در گھنڈہ از گفتہ رب جلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاہ
۲. گفت کای فرزند غمزد بی گناہ!
گر فراموش کند لطفِ خدای
۳. چون رہی زین کشتی بی ناخدای
دجی آمد کاین چہ فکر باطل است
رہد ما اینک اند منزل است
۴. ما گرفتیم آنچہ را انداختی
دست حق را دیدی دشت خشتی
سلح آب از گاہوارش خوشتر است
۵. دایہ اش سیلاب د موجش ما در است
رودھا از خود نہ طغیاں می کنند
۶. آنچہ می گوئیم ما آن می کنند
ما بہ دریا حکم طغیاں می دہیم
۷. ما بہ سیل و موج فرماں می دہیم
فتش ہستی نقش از ایران ما است
۸. خاک د باد و آب سرگردان ما است
بہ کہ برگردی بہ ما بپاریشش
۹. کی تو از ما دوستری داریش؟

- ۱۔ جب موسیٰ کی ماں نے حکم الہی کے مطابق موسیٰ کو دریا کے نیل میں ڈال دیا۔
- ۲۔ وہ ساحل پر کھڑی ہوئی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسے میرے بے گناہ ننھے بیٹے!
- ۳۔ اگر کعب الہی تیرے شامل حال نہ ہو تو، تو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا جس کا کوئی نا خدا نہیں ہے۔
- ۴۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو اس وقت وحی ہوئی کہ تیری یہ کیا غام خیالی ہے۔ ہمارا مسافر تو مومنے منزل رواں ہے۔
- ۵۔ ٹوٹے جب اس بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو ہم نے اُسے اُسی وقت نہمال لیا تھا۔ تو نے خدا کا ہاتھ دیکھا مگر اُسے پہچانا نہیں۔
- ۶۔ اس وقت پانی کی سطح (اُس کے لیے) اُس کے گہوارے سے زیادہ رست بخش دیا کا سیلاب اُس کی دایہ گیری کر رہا ہے اور اُس کی سوجھیں آغوش مادر بنی ہوئی ہیں۔
- ۷۔ دیکھو دیوال میں اُن کے ارادہ و اختیار سے طغیانی نہیں آتی۔ وہ ہمارے حکم کے مطیع ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ہمارا امر ہو تاج۔
- ۸۔ ہم ہی مسندوں کو طوفانی ہونے کا حکم دیتے ہیں اور ہم ہی سیل دریا کو روانی اور امواج بجز کو تلاطم کا فرمان بھیجتے ہیں۔
- ۹۔ ہستی کا نقش ہمارے ایوان کے نقوش میں سے ایک نقش ہے جو کچھ ہے وہ کائنات تو اُس کا مشتے از فردای نمونہ ہے۔ اور خاک، پانی، ہوا اور آتش جیسے ہی اشارے سے متحرک ہیں۔
- ۱۰۔ بہتر یہی ہے کہ تو بچے کو ہمارے سپرد کر دے اور غور واپس چلی جا۔ کیونکہ تو اُس سے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔

یہ منظر تو یہیں ختم ہوتا ہے۔

اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے محل میں کیا ہو رہا تھا؟

روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اُس کا بہت کچھ علاج کرایا مگر بے سود۔ اُس نے کاہنوں سے پوچھا۔ انھوں نے کہا: "اے فرعون ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اُس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائیگی۔ چنانچہ فرعون اور اُس کی مکہ اسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہان ایک روز انھیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فرما دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی میں سے نکال لیں۔ دیکھیں

اُس میں کیا ہے؟

لو کہوں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لاکے رکھ دیا۔ کسی کو اُس کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق شہادت الہی، یہ لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

جس وقت فرعون کی مکہ نے اُس بچے کو دیکھا تو اُسے یوں محسوس ہوا کہ ایک پہلی بچی ہے جس نے اُس کے دل کو متور کر دیا ہے۔

اُن دونوں۔ بالخصوص فرعون کی مکہ کے دل میں اُس بچے کی محبت نے گھر کر لیا اور جب اس بچے کا آپ دہن اُس کی لڑکی کے لیے سوجھ شفا ہو گیا تو یہ محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اب ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سرگزشت کا خلاصہ قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔

قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ: "فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ کو نیل کی موجوں کے اُدھر سے پکڑ لیا۔ تاکہ وہ اُن کا دشمن اور ان کے لیے باعصا اندوہ ہو جائے: (فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم وعدواً وحزناً)۔ "التقط" مادہ "التقاط" سے مشتق ہے۔ جس کے وضع معنی ہیں۔ "کسی شی کو بغیر تلاش و کوشش پالینا" اسی درجہ سے اگر انسان کسی گم شدہ چیز کو پالے تو اُسے "لقطہ" کہتے ہیں۔

یہ امر بدیہی ہے کہ فرعون کے اہل خانہ نے اس بچے کے قنادر (وہ پکڑا جس میں بچہ کو لپیٹے ہیں) کو اس نیت سے دریا سے نہیں نکالا تھا کہ اپنے جانی دشمن کو اپنی گود میں پالیں۔ بلکہ وہ لوگ بقول مکہ فرعون، اپنے لیے ایک نور چشم حاصل کرنا، چاہتے تھے۔

لیکن انجام کار ایسا ہی ہوا۔ علمائے ادب کی اصطلاح میں "لیکون" میں جو "لام" ساہن ہے۔ وہ "لام" قہت کہلاتا ہے۔ مذکر "لام علت" اور اس معنی و ملاو کی تعبیر میں لطافت یہی ہے کہ غلا اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اس گروہ کو جنوں نے اپنی تمام قوتیں اور وسائل، بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے وقف کر دیے تھے، اس خدمت پر مامور کرے کہ جس بچے کو نابود کرنے کے لیے انھوں نے یہ پروگرام بنایا تھا، اسی کو وہ اپنی جان کی طرح عزیز رکھیں اور اسی کی پرورش کریں۔

قرآن مجید میں کلمہ "آل فرعون" استعمال ہوا ہے۔ یہ اس امر کی علامت ہے کہ صندوق موسیٰ کو صرف ایک آدمی نے نہیں نکالا، بلکہ اُس کے نکالنے میں خاندان فرعون کے متعدد افراد شریک تھے۔ اور یہ عمل اس امر کا شاہد ہے کہ وہ کسی ایسے واقعے کے منتظر تھے۔

۱۔ روایت کا یہ حصہ ابن عباس سے منقول ہے جو تفسیر غمہ راہی میں مذکور ہے۔ دوسری روایت، تفسیر ابوامساج اور مجمع البیان میں سے لی گئی ہے۔

آیت کا اعتقاد ان کلمات پر ہوتا ہے کہ "مُسلماً فرعون، حامان اور اُن دونوں کے اہل لشکر بخار کا رہتے؟
ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین۔"

وہ دونوں ہر جہت سے خطا کا رشتے۔ اس سے بڑی خطا اور کیا ہوگی کہ انھوں نے حق و عدالت کی راہ سے روگردانی کر کے
یعنی حکومت کی بنیاد، ظلم، جور اور شرک پر رکھی تھی۔ اس سے زیادہ غریبا خطا اور کیا ہوگی کہ انھوں نے ہزاروں بچوں کے سرگم کر دینے
کہ "علیم اللہ" کو منموہستی سے سنا دیں مگر خدا نے اُسے انھیں کے سپرد کیا اور فرمایا :
اپنے اس دشمن کو لو، اُسے پالو اور بڑا کر دو۔

اس کے بعد کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی بابت فرعون، اُس کی مکہ اور دیگر اہل خاندان میں باہم نزاع اور
لاف بھی ہوا تھا۔ کیونکہ قرآن شریف میں یہ بیان ہے : فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا دوسرے
سے قتل نہ کر دے۔ ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے متنبی کر لیں : (وقالت امرأت فرعون قترت عین
ولک لا تقتلوه علی ان ینفعا و نأخذہ ولداً)۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بچے کے چہرے اور دیگر علامات سے، من جملہ اُن کے اُسے صندوق میں رکھنے اور دریائے نیل
بہا دینے سے یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہے۔

یہ سمجھ کر انہوں نے بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کی بغاوت اور اُس کی سلطنت کے زوال کا کالوس اُس کی روح پر مسلط ہو گیا
وہ اس امر کا خواباں ہوا کہ اُس کا وہ ظالمانہ قانون، جو بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اطفال کے لیے جاری کیا گیا تھا اس بچے پر بھی
مذہب ہو۔

فرعون کے خوشامدی درباریوں اور رشتہ داروں نے بھی اس امر میں فرعون کی تائید و حمایت کی اور کہا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ
بچہ قانون سے متعلق رہے۔

لیکن فرعون کی بیوی آسیہ جس کے بطن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور اُس کا پاک دل فرعون کے درباریوں کی مانند نہ تھا، اس بچے
سے لیے محبت کی کان بن گیا تھا۔ چنانچہ وہ اُن سب کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی اور چونکہ اس قسم کے گھریلو اختلافات میں فتح ہمیشہ
ان کی ہوتی ہے، وہ بھی جیت گئی۔

اگر اس گھریلو جھگڑے پر، دختر فرعون کی شغالیابی کے واقعہ کا بھی اضافہ کر لیا جائے تو اس اختلاف باہمی میں آسیہ کی فتح
امکان روشن تر ہو جاتا ہے۔

مگر آیت کے اخیر میں ایک بہت ہی پُر معنی فقرہ ہے : "وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں؟ (وہم لا یعلمون)۔
البتہ وہ بالکل بے خبر تھے کہ خدا کا واجب النفع فرمان اور اُس کی شکست ناپذیر مشیت نے یہ تہیکر لیا ہے کہ یہ طفل نوزاد انتہائی
اہم و اعلیٰ امتحان نے منوعات میں کھا ہے کہ "خالی" اور "مخلی" میں : "خالی" ہے کہ "خالی" وہ شخص ہے جو کسی کام کا بھی طرح نہ کرے
اور "مخلی" اپنے کام کو اچھی طرح کرتا ہے مگر اس سے اتفاقاً مخلی ہو جاتی ہے۔

خزات میں پرورش پائے۔ اور کسی آدمی میں بھی اداوہ و مشیت الہی سے سربازی کی طاقت و جرات نہیں ہے۔

اللہ کی عجیب قدرت :

اس چیز کا نام قدرت نہائی نہیں ہے کہ خدا آسمان و زمین کے لشکروں کو مامور کر کے کسی پُر قوت اور ظالم قوم کو نیست نابود
کر دے۔

بلکہ — قدرت نہائی یہ ہے کہ اُن ہی جباران مسکبر سے یہ کام لے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی — نیست و نابود کر لیں اور
ان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں کہ بڑے شوق سے کھڑیاں جمع کریں اور اُن کی آگ میں جل مریں، اپنے لیے خودی
قید خانہ بنائیں اور اُس میں اسیر ہو کے جان و دے دیں، اپنے لیے خود ہی صلیب کھڑی کریں اور اُس پر چڑھ مریں۔
فرعون اور اُس کے زورمند اور ظالم ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ چنانچہ تمام مراحل میں حضرت موسیٰ کی نجات اور پرورش
اُن ہی کے ہاتھوں سے ہوئی :

حضرت موسیٰ کی وادی قطیہ میں سے تھی،

صندوق موسیٰ کو امواج نیل سے نکالنے اور نجات دہینے والے متعلقین فرعون تھے۔

صندوق کا ڈھکنا کھولنے والا خود فرعون یا اُس کی اہلیہ تھی،

اور — آخر کار فرعون دشمن اور مالک غلبہ و اقتدار موسیٰ کے لیے امن و آرام اور پرورش کی جگہ خود فرعون ہی کا محل قرار پایا۔

یہ ہے پروردگار عالم خدا کی قدرت !

- ۱۰- وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ
رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
- ۱۱- وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُوَ لَا
يَشْعُرُونَ ۝
- ۱۲- وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ۝
- ۱۳- فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَوْ أَن
وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ وَعْدِهِ لَكُنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ

- ۱۰- موسیٰ کی ماں کا دل (اپنے بیٹے کی یاد کے سوا) ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ اگر ہم اُس کا دل ایمان اور
امید سے محکم نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ (مگر ہماری) غرض یہ تھی کہ وہ مومنین میں
سے رہے۔
- ۱۱- ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا تو اُس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ پس وہ اُسے دُور سے دیکھتی رہی اور وہ
لوگ اس حال سے بے خبر تھے۔
- ۱۲- اور ہم نے پہلے ہی سے اُس پر دُودھ پلانے والیوں کے دُودھ اُس پر حرام کر دیئے تھے (تاکہ وہ اپنی
ماں ہی کی گود میں پھر سے آجائے) پس موسیٰ کی بہن نے (جب دیکھا کہ حکام کسی دایہ کی تلاش میں بے تاب ہیں)
کہا۔ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس نوسلوہ کی کفالت کریں اور اُس کے خیر خواہ بھی ہوں؟
- ۱۳- پس ہم نے اُس (موسیٰ) کو اُس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اُس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو نیز وہ
حارہ کے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، مگر اُن میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تفسیر

موسیٰ پھر آغوشِ مادر میں :

ان آیات میں اس داستان کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ کی ماں نے اُس طرح سے جیسا کہ ہم نے پیشتر بیان کیا ہے، اپنے فرزند کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔
مگر اس عمل کے بعد اُس کے دل میں جذبات کا ایک شدید طوفان اُٹھ کھڑا۔ نواسیدہ بیٹے کی یاد، جس کے سوا اس کے دل میں کچھ نہ تھا
اُس کے احساسات پر غالب آگئی تھی۔

قریب تھا کہ وہ دھڑلے مار مار کر رونے لگے اور اپنا راز فاش کر دے۔

قریب تھا کہ چیخ مارے اور اپنے بیٹے کی جھانکی میں نالے کرے۔

لیکن غایتِ خداوندی اُس کے شامل حال رہی جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے : موسیٰ کی ماں کا دل اپنے فرزند کی یاد کے
سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا۔

اگر ہم نے اُس کا دل ایمان اور امید کے نور سے روشن نہ کیا ہوتا، تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی۔ لیکن ہم نے یہ اس
لیے کیا تاکہ وہ اہل ایمان میں سے رہے (و أصبح فؤاد اُمِّ موسیٰ فرحاً ان کادت لتبدي به لولا ان ربطنا
على قلبها لتكون من المؤمنين)۔

”فارغ“ کے معنی ہیں خالی۔ اس جگہ ”ہر چیز سے خالی“ سے مراد یہ ہے کہ ”بچہ یا فرزند ہر شے سے خالی تھا۔“

ہر چند کہ بعض مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ مادر موسیٰ کا رُخ : مدہ سے خالی تھا۔

یا۔ اُس الہام اور خوش خبری سے خالی تھا جو اُسے پہلے دنیا کی غمی میں اگر سیاقِ عبارت پر غور کیا جائے تو یہ سفاہیم درست
نہیں معلوم ہوتے۔

یہ قطعی فطری امر ہے کہ : ایک ماں جو اپنے بچے کو اس محبتِ حال سے اپنے پاس سے جدا کرے وہ اپنی اولاد کے سوا
ہر شے کو بھول جائے گی۔ اور اُس کے حواس ایسے باختہ ہو جاتے ہیں کہ ان خطرات کا لحاظ کیے بغیر جو اُس کے اور اس کے بیٹے
دونوں کے سر پر مثلاً رہتے تھے فریاد کرے اور اپنے دل کا راز فاش کر دے۔

لیکن وہ خدا جس نے اس ماں کے سپرد یہ اہم فریضہ کیا تھا : اسی نے اس کے دل کو ایسا حوصلہ بھی بخشا کہ وہ خالقِ
پر اُس کا ایمان ثابت رہے اور اُسے یہ یقین رہے کہ اُس کا بچہ نہ بچتا ہے نہ مرنے میں ہے آخر کار وہ پھر اُسی کے پاس آجائے گا اور
پیغمبر بنے گا۔

”ربطنا“ کا مادہ ”ربط“ ہے۔ اس کلمہ کے وضعی معنی ہیں : تھمت کو کسی ایسی جگہ باندھنا جہاں وہ اطمینان سے اپنی جگہ
محفوظ رہیں۔ اس قسم کی جگہ کو ”رباط“ کہتے ہیں۔ مجازاً حفظ و تقویت کا معنی بھی ہے۔ اس آیت میں جو

یٰٰطٰنٰ اٰطٰیٰ قٰلٰہَا "کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم نے اُس کے دل کو قوی کر دیا تاکہ وہ خدا کی وحی پر ایمان لائے اور اس ظہیر واقعے کا صدر برداشت کرے۔

اس لطفِ خداوندی کے طفیل ماں کے دل کا سکون لوٹ آیا مگر اُسے آرزو یہی کہ وہ اپنے فرزند کے حال سے باخبر رہے۔ اس لیے اُس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جاؤ دیکھتی رہو کہ اس پر کیا گزرتی ہے: (وَقَالَ لَاخْتَهَ قَضِیَہُ)۔ "قَضِیَہُ" ماوۃ "قص" سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کی کیفیت کی جستجو۔ حرف عام میں جو لفظ "قصہ" ہے نام اس وجہ سے ہوا کہ اُس میں بھی قسم قسم کے واقعات کی جستجو ہوتی ہے۔ موسیٰ کی بہن ماں کا حکم بجالائی اور اتنے فاصلہ سے جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا دیکھتی رہی۔ اُس نے دُور سے دیکھا کہ فرعون کے عمال اُس کے بھائی کے صندوق کو پانی میں سے نکال رہے ہیں اور موسیٰ کو صندوق میں سے نکال کر گود میں لے رہے ہیں: فَصَبْرَتْ بَدَ عَنِ جَنِبِہِ۔

مگر وہ لوگ اس بہن کی اس کیفیتِ حال سے بے خبر تھے، (وہو لا یشعرون)۔ اس واقعے کے متعلق بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ فرعون کے مخصوص خدمت گار اس بچے کو لے کر عمل سے باہر آئے تھے تاکہ اس کے لیے کوئی دودھ پلانے والی تلاش کریں۔ ٹھیک اسی وقت موسیٰ کی بہن نے دُور سے اپنے بھائی کو دیکھ لیا تھا۔ مگر۔۔۔ پہلی تو بہرہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اس توجہ کی بنا پر جب موسیٰ کی ماں بچے کے صندوق کو دیا نیل کے پُرو کر کے گھر لوٹ آئی تو موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے کھڑی دُور سے دیکھتی رہی کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے! اُس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمال فرعون نے اُس پانی میں سے نکال لیا ہے اور بچہ اُس عظیم خطرے سے جو اُسے درپیش تھا نجات پا گیا ہے۔ "ہو لا یشعرون" کی اور بھی تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ مرحوم علامہ طبری اس احتمال کو بعید نہیں سمجھتے کہ اس جگہ اور آیات اقبل میں اس جملے کی جو تفسیر فرعون کے متعلق ہوئی ہے، اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب کہ وہ حالات سے اس دیکھ لایا تھا تو پھر کس طرح غلطی کا دعویٰ کرتا تھا؟ وہ اولادِ الہی اور اُس کی مشیت سے کس طرح نبرد آزما ہونا چاہتا تھا؟

ہر حال ارادہ الہی یہ تھا کہ یہ طفل نوزاد جلد اپنی ماں کے پاس واپس جائے اور اُس کے دل کو قرار آئے۔ اس لیے فرمایا گیا: ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اُس پر حرام کر دیا تھا: (وَحَرَّمْنَا عَلَیْہِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِہِ)۔ یہ امر طبی ہے کہ شیر خوار نوزاد چند گھنٹے گزرتے ہی بھوک سے روئے لگتا ہے اور بے تاب ہو جاتا ہے۔ اندر میں مال لازم تھا کہ موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کی تلاش کی جاتی۔ خصوصاً جبکہ مکہ مہر اُس بچے سے نہایت دل بستی رکھتی تھی اور اُسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھتی تھی۔

ل "مراضع" جمع ہے "مرضع" (بروزن بکری) کی۔ اس کا معنی ہے "دودھ پلانے والی عورت"۔ بعض کے نزدیک یہ "مرضع" (بزن بکری) کی بیج ہے یعنی دودھ پلانے کی جگہ یعنی پستان۔ اور اس کے متعلق یہ احتمال بھی ہے کہ یہ معدی ہے۔ یعنی "رضاع" دودھ پلانے کی جگہ پستان زیادہ مناسب ہے۔

عمل کے تمام حرکت میں آ گئے اور در بدر کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کرنے لگے۔ مگر یہ عجیب بات تھی کہ وہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہ تھا۔

ممکن ہے کہ وہ بچہ اُن عورتوں کی صورت ہی سے ڈرتا ہو اور اُن کے دودھ کا مزہ (جس سے وہ آشنا نہ تھا) اسے اس کا ذائقہ ناگوار اور تلخ محسوس ہوتا ہو۔ اُس بچے کا طور کچھ اس طرح کا تھا گویا کہ اُن (دودھ پلانے والی) عورتوں کی گود سے اُچھل کے دُور جاگے دراصل یہ خدا کی طرف سے "تحريم کومرئی" تھی کہ اُس نے تمام عورتوں کو اُس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ لحظہ بہ لحظہ زیادہ بھوکا اور زیادہ بیتاب ہوتا جاتا تھا۔ بار بار رورہا تھا اور اُس کی آواز سے فرعون کے عمل میں شور ہو رہا تھا۔ اور مکہ کا دل لرز رہا تھا۔

خدمت پر مامور لوگوں نے اپنی تلاش کو تیز کر دیا۔ ناگہاں قریب ہی اُنھیں ایک لڑکی مل جاتی ہے۔ وہ اُن سے یہ کہتی ہے: میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے۔ وہ لوگ اُس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کیا تم لوگ یہ پسند کر گئے کہ میں تمہیں دُل لے چلوں؟ (فَقَالَتْ هَلْ اَدَّٰکُمْ عَلٰی اٰہْلِ بَیْتِہِمْ یٰٰکَفُلُوْہُ لَکُمْ وَہُوَ لَہٗ نَاصِحُوْنَ)۔

"میں بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اور اُس کا دل بہت سے بھرا ہوا ہے۔ اُس کا ایک بچہ قاتوہ اُسے کھو چکا ہے۔ وہ ضرور اس بچے کو جو عمل میں پیدا ہوا ہے، دودھ پلانے پر آمادہ ہو جائے گی"۔ وہ تلاش کرنے والے خدام یہ سن کر خوش ہو گئے اور موسیٰ کی ماں کو فرعون کے عمل میں لے گئے۔ اُس بچے نے جو بنی اپنی ماں کی خوشبو سونگھی اس کا دودھ پینے لگا۔ اور اپنی ماں کا دُعا مان دس پُوس کر اُس میں جانِ تازہ آ گئی۔ اُس کی آنکھوں میں خوشی کا نور چمکنے لگا۔ اُس وقت وہ تمام جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے۔ بہت ہی زیادہ خوش و خرم تھے۔ فرعون کی بیوی بھی اُس وقت اپنی خوشی کو نہ چھپا سکی۔ ممکن ہے اُس وقت لوگوں نے کہا ہو کہ تو کہاں پہلی گئی تھی۔ ہم تو تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ تجھ پر اور تیرے خیر مشکل کشا پڑ رہا ہے۔

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ ماں کا دودھ پینے لگے، فرعون کے وزیر ہامان نے کہا:۔۔۔ مجھے لگتا ہے کہ تو ہی اس کی ماں ہے۔ بچے نے ان تمام عورتوں میں سے صرف تیرا ہی دودھ کیوں قبول کر لیا؟ ماں نے کہا:۔۔۔

اُس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسی عورت ہوں جس کے دودھ میں سے خوشبو آتی ہے۔ میرا دودھ نہایت شیریں ہے۔ اب تک جو بچہ بھی مجھے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ فوراً ہی میرا دودھ پینے لگتا ہے۔

حاضرینِ دربار نے اس قول کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور ہر ایک نے حضرت موسیٰ کی ماں کو گراں بہا ہدیے اور تحفے دیے۔ ایک حدیث جو امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے اس میں منقول ہے کہ:۔۔۔

”تین روز سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا کہ خدا نے بچے کو اُس کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔“

بعض اہل دانش کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ ”تحريم نكاحی“ (یعنی دوسری عورتوں کا حرام کر دینا) اس سبب سے تھی نہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا فرستادہ پیغمبر ایسا دودھ پیئے جو حرام سے آلودہ ہو اور ایسا مال کھا کے بنا ہو جو چوری، ناجائز ذرائع، رشوت، قتل انسان کو غضب کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ خدا کی مشیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اپنی صالح ماں کے پاک دودھ سے غذا حاصل کریں۔ وہ اہل دنیا کے شر کے خلاف ڈٹ جائیں اور اہل شر و فساد سے نبرد آزما کی جاسکیں۔

ہم نے اس طرح موسیٰ کو اُس کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور اُس کے دل میں غم و اندھ بقی نہ رہے۔ وہ یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے۔ اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، (فرقد ناہ الی امہ کی تفتیر عینہا ولا تحزن ولنعلم وعدہ اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون)۔ اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ:-

کیا وابستگانِ فرعون نے موسیٰ کو ٹکڑے کر کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر لے جائے اور دودھ پلایا کرے اور دورانِ رضاعت پورا کرے؟ کبھی بچے کو فرعون کے محل میں لایا کرے تاکہ حکمران اسے دیکھ لیا کرے۔ یا یہ کہ بچہ محل ہی میں رہتا تھا اور موسیٰ کی ماں حلیہ و نقاب سے اُسے دودھ پلاتی تھی؟

مذکورہ بالا دونوں احتمالات کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ لیکن احتمال اول زیادہ قویں قیاس ہے۔

ایک اور سوال یہ ہے کہ:-

آیا — عرصہ شیر خوارگی کے بعد حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں چلے گئے یا اُن کا تعلق اپنی ماں اور خاندان کے ساتھ باقی رہا اور محل سے دہل آتے جاتے رہے؟

اس مسئلے کے متعلق بعض صاحبان نے یہ کہا ہے کہ شیر خوارگی کے بعد آپ کی ماں نے اُنہیں فرعون اور اُس کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ اُن دونوں کے پاس پرورش پاتے رہے۔

اس ضمن میں راویوں نے فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ کی گفتگو (مگر با معنی) باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس مقام پر یہاں کو بہت طول کلام کے پیش نظر قلم انداز کرتے ہیں۔ لیکن فرعون کا یہ جملہ جو اُس نے بعثتِ موسیٰ کے بعد کہا:

”المرئیک فینا ولیداً ولبت فینا من عسک سنین“ (شورہ ۵۸)

کیا ہم نے تجھے ہمیں پرورش نہیں کیا اور کیا تو برسوں تک ہمارے درمیان نہیں رہا۔

یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں مدتوں رہے تھے۔

علی ابن ابراہیم کی تفسیر سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ تا زمانہ بلوغ فرعون کے محل میں نہایت احترام کے ساتھ رہے۔ مگر اُن کی توجہ آشکارا باتیں فرعون کو سخت ناگوار ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ اُس نے اُنہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ اس خطرے

لے ”تفتیر عینہا“ کے لغوی مادہ کے متعلق اس کتاب کی آٹھویں جلد میں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر ۲۷ کے تحت ذکر ہو چکا ہے۔

کو بھاپ گئے اور بھاگ کر شہر میں آ گئے۔ یہاں وہ اس واقعے سے دوچار ہوئے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے جن میں سے ایک قبیلہ ادراکیم سے تھا (اس واقعے کی تفصیل آئندہ آتی ہے)۔

۱۴۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

۱۵۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَأْذَنَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝

۱۶۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

۱۷۔ قَالَ رَبِّ بِمَا أَلْعَمْتُ عَلَىٰ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمَجْرِمِينَ ۝

ترجمہ

۱۴۔ اور جب وہ (موسیٰ) بھرپور جوان اور طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور دانش عطا کی اور ہم نیکو کاروں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔

۱۵۔ اور وہ ایسے وقت جب اہل شہر غافل تھے شہر میں داخل ہوا تو ناگہاں اس نے دو آدمیوں کو دیکھا جو باہم لڑ رہے تھے۔ اُن میں سے ایک اُس کے پیروکاروں میں سے تھا اور دوسرا اُس کے دشمنوں میں سے تھا اُن میں سے ایک نے جو اُس کا طرفدار تھا، دشمن کے مقابلے میں اس سے امداد طلب کی۔ موسیٰ نے اُس کے سینے پر ایک گتھا مارا اور اُس کا کام تمام کر دیا (اور وہ زمین پر گرا اور مر گیا) موسیٰ نے کہا کہ یہ ایک عملِ شیطانی تھا، بیشک وہ دشمن اور صریح ہیکلنے والا ہے۔

- ۱۰۔ اُس نے کہا : اے میرے پروردگار ! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے بخش دے۔ پس خدا نے اُسے بخش دیا کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
- ۱۱۔ اُس نے عرض کی : اے پروردگار ! میں اُس نعمت کے شکر ادا نہیں کر رہا جو تو نے مجھے عطا کی ہے، میں کبھی مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔

تفسیر

موسیٰ مظلوموں کے مددگار کے طور پر :

اب ہم حضرت موسیٰؑ کی بھرپور زندگی کے تیسرے دور سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس دور میں اُن کے وہ واقعات ہیں جو انھیں بدورانِ بلوغ اور صغر سے مدین کو سفر کرنے سے پہلے پیش آئے اور یہ وہ سب ہیں جو ان کی ہجرت کا باعث ہوئے۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ فرماتا ہے : موسیٰ جب طاقتور اور کامل ہو گئے تو ہم نے انھیں حکمت اور عطا کیا اور ہم نیکو کاروں کو اس طرح جزا دیتے ہیں : (ولمّا بلغ أشده واستوى آتيناهُ حكمةً وعلماً وكذلك بجزی المحسنین)۔

• اشدّ • کا مادہ " شرت " ہے ، یعنی طاقتور ہونا۔ " استوی " کا مادہ " استوار " ہے یعنی کمال خلقت اور اس اعتدال۔

ان دونوں الفاظ کے مفہوم میں کیا فرق ہے ؟ اس پر مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ " بلوغ اشدّ " وہ ہے کہ انسان قوائے جسمانی کے لحاظ سے سرحد کمال کو پہنچ جائے۔ غالباً اشارہ کی عمر میں ایسا ہوتا ہے۔

اور " استواء " زندگی میں استقامت اور اعتدال کو کہتے ہیں۔ یہ کیفیت جسمانی طاقت کے کمال کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بعض دیگر مفسرین " بلوغ اشدّ " کے معنی " کمال جسمانی " اور " استواء " کے معنی " کمال عقلی و فکری " سمجھتے ہیں۔ کتاب معانی الاخبار میں امام جعفر صادقؑ سے ایک حدیث منقول ہے کہ " اشدّ " اشارہ سال کی عمر ہے اور " استواء " عمر کا عصر ہے جب داڑھی سوچھ نہ رہے ہو۔

ان تعبیرات بالا میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور ان دونوں کلمات کے لغوی معنی پر توجہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کے معنی جسمانی ، فکری اور روحانی طاقتیں ہیں۔

" حکم " اور علم " میں ممکن ہے کہ یہ فرق ہو کہ " حکم " سے مراد عقل و فہم اور صحیح فیصلہ کرنے کی استعداد ہے اور علم کے معنی ن آگاہی اور دانش ہے جس میں جہل کا شائبہ نہ ہو۔

" كذلك نجزي المحسنين " کے الفاظ اس امر کے شاہد ہیں کہ حضرت موسیٰؑ میں اپنے تقویٰ اور طہارت قلب اور پاکیزہ اعمال کے سبب یہ استحقاق پیدا ہو گیا تھا کہ خدا انھیں بطور جزا علم و حکمت عطا فرمائے اور یہی ہے کہ اس علم و حکمت سے مراد وحی اور نبوت نہیں ہے۔ کیونکہ اس زمانے کے بعد حضرت موسیٰؑ پر وحی نازل ہوئی اور نبوت ملی۔

بلکہ اس مقام پر علم و حکمت سے مراد وہی آگاہی ، روشن بینی ، صحیح قوت فیصلہ اور اسی قسم کے اوصاف ہیں جو خدا نے موسیٰؑ کو اُن کی پاک دامنی ، نیک اور صالح زندگی کے صلہ میں عطا کیے تھے۔ اس صورت حال سے اجمالاً یہ نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ اگرچہ موسیٰؑ فرعون کے محل میں رہے مگر اُس ماحول کی فضا سے قطعی متاثر نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن سے جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ احیاء حق و عدالت میں سعی کرتے رہے۔ ہر چند کہ آپ کی مصروفیات کا حال تشریفاً ہمیں معلوم نہیں ہے۔

بہر حال حضرت موسیٰؑ شہر میں اُس وقت داخل ہوئے جب تمام اہل شہر غافل تھے : (ودخل المدينة علی حین غفلة من اهلها)۔

یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کونسا شہر تھا۔ لیکن احتمال قوی یہ ہے کہ یہ مصر کا پایہ تخت تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو اُس مخالفت کی وجہ سے جو اُن میں فرعون اور اُس کے دربار میں غی و بڑھتی جارہی تھی ، مصر کے پایہ تخت سے نکال دیا گیا تھا۔ مگر جب لوگ غفلت میں تھے۔ حضرت موسیٰؑ کو موقع مل گیا اور وہ شہر میں آ گئے۔

اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ حضرت موسیٰؑ فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں آئے ہوں کیونکہ عام طور پر فرعونوں کے محلات شہر کے ایک کنارے پر ایسی جگہ بنائے جاتے تھے جہاں سے وہ شہر کی طرف آمد و رفت کے راستوں کی نگرانی کر سکیں۔

" علی حین غفلة من اهلها " سے مراد ایسا وقت ہے کہ شہر کے لوگ اپنے مشاغل معمول سے فارغ ہو چکے تھے اور کوئی بھی شہر کی حالت کی طرف متوجہ نہ تھا۔ مگر یہ کہ وہ وقت کونسا تھا ؟ بعض کا خیال ہے کہ " ابتدائے شب " تھی ، جب کہ لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو جاتے ہیں ایسے میں کچھ تو اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں۔ کچھ تفریح اور رات کو بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت کو بعض اسلامی روایات میں " ساعت غفلت " کہا گیا ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب سے ایک حدیث منقول ہے :

" تفلّوا فی ساعة الغفلة ولو برکعتین خفیفین "

ساعت غفلت میں نماز نافلہ پڑھو خواہ وہ دو رکعت مختصر ہی کیوں نہ ہو۔

اس حدیث میں جو " ساعت غفلت " کا کلمہ آیا ہے اُس کی یہ تفسیر کی گئی ہے :-

" ساعة الغفلة ما بین المغرب والعشاء "

ساعت غفلت مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے :-

حقیقت میں وہ وقت غفلت کا ہوتا ہے۔ بہت سے گناہوں ، بدچلنیوں اور اخلاقی انحرافات کا اسی وقت یعنی آغاز شب ہی میں ارتکاب کیا جاتا ہے۔

اُس وقت لوگ نہ تو اپنے کسب و کار میں مشغول ہوتے ہیں نہ بستر خواب و استراحت میں ہوتے ہیں بلکہ شہر دل پر معمولاً عام غفلت کی حالت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بد اخلاقی کے مرکزوں میں اُسی وقت رونق ہوتی ہے۔

بعض اہل دانش کا خیال ہے کہ "ساعت غفلت" سے مراد وقت دوپہر ہے جبکہ نصف روز کام کرنے کے بعد چھٹی ہوتی ہے۔ یہ لوگ آرام کرتے ہیں۔ مگر اس موضوع میں پہلی رات زیادہ درست اور پُرستنی معلوم ہوتی ہے۔

بہر کیف حضرت موسیٰؑ شہر میں آئے اور وہاں ایک ماجرے سے دوپار ہوئے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں پھڑکے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اُن میں سے ایک حضرت موسیٰؑ کا طرفدار اور اُن کا پیرو تھا اور دوسرا اُن کا دشمن تھا؛ (فوجد بہا رجلین یقتتلان ہذا من شیعۃ و ہذا من عدوہ)۔

کلمہ "شیعۃ" اس امر کا غماز ہے کہ جناب موسیٰؑ اور بنی اسرائیل میں اُسی زمانے سے مراسم ہو گئے تھے اور کچھ لوگ اُن کے پیرو بھی تھے۔ احتمال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ اپنے متقدمین اور شیعوں کے گروہ کو فرعون کی جابرانہ حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے ٹر ایک مرکزی طاقت کے تیار کر رہے تھے۔

جس وقت بنی اسرائیل کے اُس آدمی نے موسیٰؑ کو دیکھا تو اُن سے اپنے دشمن کے متعلقہ میں امداد چاہی؛ (فاستغاثہ نذی من شیعۃ علی الذی من عدوہ)۔

حضرت موسیٰؑ اُس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اُسے اس ظالم دشمن کے ہاتھ سے نجات دلائیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ قبیلہ فرعون کا ایک بادشاہ تھا اور چاہتا تھا کہ اس بنی اسرائیل کو بیگار میں پکڑے اُس سے لڑنا اُنھوں نے۔ حضرت موسیٰؑ نے اُس فرعون کے سینے پر ایک منگ مارا وہ ایک ہی نکتے میں مر گیا اور زمین پر گر پڑا؛ (فوحکہ موسیٰ فقتل علیہ)۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰؑ کا اس فرعون کو جان سے مار دینے کا ارادہ نہ تھا۔ آیات مابعد سے بھی یہ مطلب خوب واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے نہ تھا کہ وہ لوگ مستحق قتل نہ تھے بلکہ اُنھیں اُن نتائج کا خیال تھا جو خود حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کو پیش آ سکتے تھے۔

لہذا حضرت موسیٰؑ نے فرمایا کہ یہ کام شیطان نے کرایا ہے کیونکہ وہ انسانوں کا دشمن اور واضح گمراہ کرنے والا ہے؛ (قال ہذا من عمل الشیطان انہ عدو مصل مبین)۔

اس واقعے کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کا گریبان اُس فرعون کے ہاتھ سے چھڑا دیں۔ ہر چند کہ ابلیس کا فرعون اس سے زیادہ سخت سلوک کے مستحق تھے لیکن اُن حالات میں ایسا کام کر بیٹھنا قرین مصلحت نہ تھا اور جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰؑ اسی عمل کے نتیجے میں پھر مصر میں نہ ٹھہر سکے اور مدین چلے گئے۔

پھر قرآن میں حضرت موسیٰؑ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ اُس نے کہا؛ پروردگار! میں نے اپنے آپ کو ظلم کیا۔ تجھے معاف کر دے اور خدا نے اُسے بخش دیا۔ کیونکہ وہ غفور رحیم ہے؛ (قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی ففعلہ انہ هو الغفور الرحیم)۔

۱۔ "وحکم" کے معنی حکمانہ کے ہیں۔ اس لیے کہ کچھ آدمی بھی بندے گئے ہیں جو درست نہیں معلوم ہوتے۔

یقیناً حضرت موسیٰؑ اس معاملے میں کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ بلکہ حقیقت میں اُن سے ترکِ ادنیٰ سرزد ہوا۔ کیونکہ انہیں ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں وہ زحمت و تکلیف میں مبتلا ہوں۔ حضرت موسیٰؑ نے اسی ترکِ ادنیٰ کے لیے خدا سے طلبِ عفو کیا اور خدا نے بھی اُنھیں اپنے لطف و عنایت سے بہرہ مند کیا۔

حضرت موسیٰؑ نے کہا؛ خداوند اُمیرے اس احسان کے شکر ادا کرنے میں کہ تو نے میرے قصور کو معاف کر دیا اور دشمنوں کے پیچھے میں گرفتار نہ کیا اور اُن تمام نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں جو مجھے ابتداء سے اب تک مرحمت کرتا رہا ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ ہرگز مجرموں کی مدد نہ کروں گا اور ظالموں کا طرفدار نہ ہوں گا؛ (قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للجاحلین)۔ بلکہ ہمیشہ ظالمین اور ستم دیدہ لوگوں کا مددگار رہوں گا۔

اس جملہ سے حضرت موسیٰؑ کا مقصود یہ تھا کہ؛ میں آئندہ ہرگز مجرم اور گنہگار و ابلیس کا فرعون کا شریک کار نہ ہوں گا۔ بلکہ میں بنی اسرائیل کے ستم دیدہ لوگوں کا مددگار رہوں گا۔

بعض لوگوں نے آیت میں کلمہ "مجرمین" سے وہ اسرائیلی شخص مراد لیا ہے جو قبیلہ سے لڑ رہا تھا۔ یہ قیاس حقیقت سے بعید ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ حضرت موسیٰؑ کا یہ کام اور مقام عصمت؛ مغنرین نے، اُس قبیلہ اور بنی اسرائیل کی باہمی نزاع اور حضرت موسیٰؑ کے ہاتھ سے مردِ قبیلہ کے مارے جانے کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔

در حقیقت یہ معاملہ کوئی اہم اور بحث طلب تھا ہی نہیں کیونکہ ستم پسند و ابلیس کا فرعون نہایت بے رحم اور مُفسد تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کے سر قلم کیے اور بنی اسرائیل پر کسی قسم کا ظلم کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اس جہت سے یہ لوگ اس قابل نہ تھے کہ بنی اسرائیل کے لیے اُن کا قتل احترامِ انسانیت کے خلاف ہو۔

البتہ مغنرین کے لیے جس چیز نے دشواریاں پیدا کی ہیں وہ اس واقعے کی وہ مختلف تعبیرات ہیں جو خود حضرت موسیٰؑ نے کی ہیں۔ چنانچہ وہ ایک جگہ تو یہ کہتے ہیں؛

ہذا من عمل الشیطان

یہ شیطانِ عمل ہے۔

اور دوسری جگہ یہ فرمایا؛

رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی

خدا! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تجھے معاف فرما دے۔

جناب موسیٰؑ کی یہ دونوں تعبیرات اس ستم حقیقت سے کیونکہ مطابقت رکھتی ہیں کہ؛

”عصمت انبیاء کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء ماقبل بعثت اور مابعد عطائے رسالت ہر دو حالات میں معصوم ہوتے ہیں۔“

لیکن حضرت موسیٰ کے اس عمل کی جو توجیہ ہم نے آیات فوق کی روشنی میں پیش کی ہے، اُس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ سے جو کچھ سرزد ہوا وہ ترکِ اُذیٰ سے زیادہ نہ تھا۔ اُنھوں نے اس عمل سے اپنے آپ کو زحمت میں مبتلا کر لیا کیونکہ حضرت موسیٰؑ کے ہاتھ سے ایک قطعی کا قتل ایسی بات نہ تھی کہ دالبتگانِ فرعون اُسے آسانی سے برداشت کر لیتے۔

نیز، ہم جانتے ہیں کہ ”ترکِ اُذیٰ“ کے معنی ایسا کام ہے جو بابتِ خدو عرام میں سے ہے۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ”عملِ احسن“ ترک ہو گیا۔ نیز اس کے کہ کوئی عملِ خلافت حکمِ الہی سرزد ہوا ہو۔

اس قسم کے واقعات کا دوسرے انبیاء کے احوال حیات میں بھی نشان ملتا ہے۔ اُن میں سے ایک حضرت آدمؑ بھی ہیں۔ جن کے متعلق سورۃ اعراف آیت نمبر ۱۹ کے تحت (جلد ۴ تفسیر حذا میں) مفصلاً ذکر ہوا ہے۔

ان آیات کی تفسیر میں ”عیون الاخبار“ میں جناب امام علی رضا علیہ السلام سے ایک تفسیر مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ”ہذا من عمل الشیطان“ سے مراد ”اُن دونوں آدمیوں کی ایک دوسرے سے لڑائی ہے۔ (جو عملِ شیاطانی شمار ہوتا ہے) ذکرِ عملِ موسیٰ اور اس جملہ ”رب اِنّی ظلمت نفسی فاغفر لی“ سے مراد یہ ہے کہ موسیٰؑ کہہ رہے ہیں کہ — خدایا جس مقام پر مجھے آنا نہیں چاہتے تھا میں وہاں پہنچ گیا۔ مجھے اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ”فاغفر لی“ سے مراد یہ ہے کہ — ”مجھے دشمنوں سے چھپا“ تاکہ وہ مجھ پر غالب نہ آجائیں کیونکہ کلمہ ”غفران“ چھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔

۲۔ مجرموں کی مدد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلامی فقہ میں ارتکابِ گناہ میں کسی کی اعانت کرنے اور ظالمین کی مدد کرنے کے بارے میں ایک منقول باب ہے، جس میں احادیثِ کثیرہ کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے کہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ظالموں، مستکاروں اور مجرموں کی اعانت کرنا بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اُس کا یہ عمل اس امر کا باعث بنتا ہے کہ اُس کا (مددگار کا) حشر اور عاقبت بھی اُن ہی مستکاروں کے ساتھ ہوگی۔

یہ امر مسلم ہے کہ ہر معاشرے میں ظالم، مستکار اور فرعون جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اُس معاشرے کے عوام اُن لوگوں کے کاموں کی تائید نہ کریں (یعنی خاموش نہ رہیں اور اُٹھارنا پسند نہ کریں) تو پھر کوئی بھی فرعون نہ بن سکے۔

ان ظالم فرعوں کے ٹوئیں بن عام طور پر کیئے، مفلوک الحال یا ابن الوقت دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، جو اُن کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اُن کے دست و بازو یا کم از کم اُن کے لشکر اور جمعیت میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں تاکہ اُن ستم شادوں کے لیے شیطانی قوت فراہم کریں۔

قرآن مجید میں اخلاق کے اس بنیادی اصول کے متعلق بہتکار ہدایات موجود ہیں۔ چنانچہ سورۃ مائدہ کی دوسری آیت میں مذکور ہے:

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“

ایک دوسرے سے نیکی اور تقویٰ کے کام میں تعاون کرو مگر گناہ اور تعدی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔

قرآن میں بصراحت مذکور ہے کہ ظالموں کے ساتھ ”رکون“ عذابِ جہنم کا سبب ہے۔

”رکون“ کے معنی خواہ قلبی میلان ہوں یا کسی کے ساتھ اُس کے کام میں ظاہری شرکت، یا کسی کے نعل پر اظہارِ رضایت، دوستی وغیر خواہی یا اطاعت، مفسرین نے ان میں سے ہر معنی کی تفسیر کی ہے۔

اس کلمہ کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو ان معانی کا جامع ہے اور وہ بھروسہ، اعتماد اور وابستگی ہے۔ یہ مفہوم ہمارے مقصود کا زندہ گواہ ہے۔

امام زین العابدین علی ابن الحسینؑ سے ایک حدیث منقول ہے :-

”محمّد بن زہری ایک عالم شخص تھا۔ وہ بنی امیہ کی حکومت بالخصوص ہشام بن عبدالملک کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے جب اُس کو ظالمین کی اعانت کرنے سے پرہیز کرنے کی ہدایت فرمائی تو اُسے خنجر کرنے کے لیے یہ الفاظ فرمائے،

اولیس بدعائھو ایاک حین دعوک جعلوک قطباً ادار و ربّک
رحی مظالمھو، وجسرّ یعیدون علیک الی بلا یاھو مسلماً الی
ضلاتھو داعیاً الی عینھو، سالکاً سیلھو، یدخلون
بک الشک علی العلماء ویقتادون بک قلوب الجہال الیھو!۔۔۔
فما اقل ما اعطوک فی قدر ما اخذوا منک! وما الیسر ماعمرّا
لک فی جنب ما حزبوا علیک! فانظر لنفسک فانه لا ینظر لھما
غیرک وحاسبھما حساب رجل مسئول!

کیا اُنھوں نے (بنی امیہ نے) تجھے اپنے گرد مجتمع ہونے کی دعوت نہیں دی؟ اور کیا تجھے اُنھوں نے وہ محور نہیں بنایا جس کے گرد اُن کے ظلم کی پکی گھومتی ہے۔ اور کیا اُنھوں نے تجھے وہ ہلّ قرار نہیں دیا جس پر سے عبور کر کے وہ اپنی بلاؤں کی طرف جلتے ہیں۔

اور کیا اُنھوں نے تجھے اپنی ضلالت کے لیے سیر بھی نہیں بنایا۔ اور کیا اُنھوں نے تجھے اپنی جہالت اور گمراہی کی طرف داعی اور اپنی شرمناک راہ کا راہرو قرار نہیں دیا؟ وہ تیرے ذریعے سے علماء کو شک میں مبتلا کرتے ہیں اور جہلا کے قلوب کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ وہ جو کچھ تجھے لیتے ہیں اُس کے عوض تجھے کس قدر قلیل معاوضہ دیتے ہیں اور تیرے ذریعے وہ جتنا برباد کرتے ہیں اُس کے مقابلے میں کتنا کم آباد کرتے ہیں۔

پس تو اپنے نفس پر غور کر کیونکہ خود تجھ سے زیادہ، تیرا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔

اور ایک شخص مسئل کی طرح تو خود اپنے نفس کا حساب لے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام کی یہ معنی آشکار اور دلنشین منطقی ہر اُس عالم کو جو بدادرس اور البتہ حکومت ہراس کا بارے میں ہے اور واضح کرتی ہے کہ اس کے نتائج کس قدر بُرے اور غم ہوتے ہیں۔

ابن عباس کہتے ہیں: کہ یہ آیت ”رَبِّ بِمَا النَّمْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ اَكُونُ ظَهِيرًا لِلْمَجْرُمِينَ“ من جملہ ان آیات کے ہے جو یہ گواہی دیتی ہیں کہ مجرمین کی مدد کرنا مجرم و گناہ ہے اور مومنین کی اعانت کرنا فرمان الہی کی اطاعت کہتے ہیں کہ لوگوں نے کسی عالم سے کہا کہ:-

”فلاں آدمی فلاں ظالم کا غمزدہ ہو گیا ہے اور صرف اُس کی آمدنی اور خرچ کا حساب لکھتا ہے۔ اگر وہ اس کام کے معاوضے میں کچھ معاوضہ لے تو اُس کی گزر بسر ہو جائے گی ورنہ وہ خود اور اُس کے عیال فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔“ اُس عالم نے اس سوال کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا:

کیا تم نے اُس مرد صالح (حضرت موسیٰ) کا قول نہیں سنا؟
رَبِّ بِمَا النَّمْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ اَكُونُ ظَهِيرًا لِلْمَجْرُمِينَ
خداوند! ان نعمتوں کے شکر اُنے میں جو تُو نے مجھے بخشی ہیں میں ہرگز مجرمین کی اعانت نہیں کروں گا۔

۱۸- فَاصْبِرْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرُ بِالْأَمْسِ لِيَسْتَصْرِخَهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝

۱۹- فَلَمَّا أَنْ ارَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۖ قَالَ يٰمُوسَىٰ ائْتِرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ۝

۲۰- وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝

۲۱- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

۲۲- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَفَّاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

ترجمہ

۱۸- موسیٰ نے شہر میں بحالت خوف صبح کی جبکہ ہر لحظہ وہ کسی حادثے (اور کسی خبر) کے انتظار میں تھا۔ ناگہاں اس نے دیکھا کہ دو ہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی، آج پھر اسے پکار رہا ہے اور اس سے نصرت طلب کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اُس سے کہا کہ تو آشکارا طور پر گمراہ ہے۔

۱۹- پس جب اُس (موسیٰ) نے ارادہ کیا کہ اُس شخص کو جو اُن دونوں کا دشمن تھا پکڑے تو اُس نے کہا: اے موسیٰ! کیا تو آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تو زمین میں ظالم بن کر رہے اور کیا تو مسلمین میں سے نہیں ہونا چاہتا؟

۲۰- (اُس وقت) ایک شخص شہر کے دُور کے حصّے سے (فرعونوں کے مرکز سے) تیزی سے آیا اور کہا کہ سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ پس تو فوراً شہر سے نکل جا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔

۲۱- وہ شہر سے دُرتے ہوئے نکلا اور ہر لحظہ کسی حادثے کا کھٹکا تھا۔

۱۔ ظالموں کی اعانت کے بارے میں ہم پہلے ہی دو تفصیلی احادیث ذکر کر چکے ہیں۔ دیکھیے تفسیر نورج ۳، سورۃ مائدہ کی آیت ۲ کی تفسیر کے ذیل میں اور سورۃ ہُود کی آیت ۱۱۳ کی تفسیر کے ذیل میں۔

(اُس نے خدا سے دعا کی) اور کہا : اے میرے رب ! توجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے۔
۲۲۔ اور جب اُس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا : مجھے اُمید ہے کہ میرا رب مجھے راہِ راست کی ہدایت کرے گا۔

تفسیر

موسیٰ کی مخفیانہ مدین کی طرف روانگی :

ان آیات میں اس پر حادث سرگزشت کا چوتھا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعونوں میں سے ایک آدمی کے قتل کی خبر شہر میں پھیلی
زی سے پھیل گئی۔ قرآن سے شاید لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ اُس کا قاتل ایک بنی اسرائیل ہے اور شاید اس سلسلے میں لوگ موسیٰ کا
م بھی لیتے تھے۔

البتہ یہ قتل کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اسے انقلاب کی ایک چمکاری یا اُس کا مقدمہ شمار کیا جاتا تھا۔ اور حکومت کی مشینری اسے
ب معمولی واقعہ سمجھ کر اسے چھوڑنے والی نہ تھی کہ بنی اسرائیل کے غلام اپنے آقاؤں کی جان لینے کا ارادہ کرنے لگیں۔

لہذا ہم زیر بحث پہلی ہی آیت میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد موسیٰ شہر میں ڈر رہے تھے اور ہر لحظہ اُنہیں کسی حادثے
کا شکار تھا اور وہ نئی خبروں کی جستجو میں تھے : (فاصبح فی المدینۃ خائفاً یترقب)^۱

ناگماں اُنہیں ایک معاملہ پیش آیا۔ آپسے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی جس نے گزشتہ روز اُن سے مدد طلب کی تھی اُنھیں پھر
رد ہوا تھا اور مدد طلب کر رہا تھا (وہ ایک قبطی سے لڑا رہا تھا) : (فاذا الذی استنصر بالامس یستصرخ)^۲

لیکن حضرت موسیٰ نے اُس سے کہا کہ تو آشکارا طور پر ایک جاہل اور گمراہ شخص ہے۔ بلکہ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبہین۔
تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑتا رہتا ہے اور اپنے لیے مصیبت پیدا کر لیتا ہے اور ایسے کام شروع کر دیتا ہے، جن کا بھی موقع
نہیں ہے۔ کل جو کچھ گزری ہے میں تو ابھی اُس کے عواقب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور تُو نے وہی کام از سر نو شروع کر دیا ہے۔

بہر حال وہ ایک غلام تھا جو ایک ظالم کے بچے میں چھپا ہوا تھا۔ (خواہ ابتداءً اُس سے کچھ قصور ہوا ہو یا نہ ہوا ہو) اس لیے
رست موسیٰ کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ اُس کی مدد کریں اور اُسے اُس قبطی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ
یہ ارادہ کیا کہ اُس قبطی آدمی کو (جو اُن دونوں کا دشمن تھا) پکڑ کر اُس بنی اسرائیلی سے بھاگ کر آئے، وہ قبطی چلا آیا، اُس نے کہا :

یہ موسیٰ اکیلا تو مجھے ہی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا : (فلتا ان اراد ان یبطش
لہ " یترقب " کا مادہ " ترقب " ہے۔ اس کا معنی ہے " انتظار کرنا "۔ اس مقام پر موسیٰ اس مادے کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے اور جانتا پایتے تھے

کہ شہر میں کیا خبر ہے۔ یہ جملہ خیالات اعراب ایک خبر کے بعد خبر ہے اگرچہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بحال ہے مگر یہ احتمال بہت بعید ہے۔

۲۔ " یتصرخ " کا مادہ " تصرخ " ہے جس کے معنی ہیں مدد کے لیے پکارنا۔ حقیقت میں اس کے معنی شرمیلانے کے ہیں اور
شور مچانا مدد مانگنے کے لیے لازم ہے۔

بالذی هو عذو لہما قال یا موسیٰ اتربید ان تقتلنی كما قتلت نفساً بالامس۔

تیری حرکات سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تُو زمین پر ایک ظالم بن کر رہے گا اور یہ نہیں چاہتا کہ مصلحین میں سے ہو :
(ان تربید الا ان تکون جباراً فی الارض وما تربید ان تکون من المصلحین)^۱

اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے محل اور اُس کے باہر ہر دو جگہ اپنے مصلحانہ خیالات کا اظہار
شروع کر دیا تھا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع پر اُن کے فرعون سے اختلافات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اسی
لیے تو اُس قبطی آدمی نے یہ کہا :

یہ کیسی اصلاح طلبی ہے کہ تو ہر روز ایک آدمی کو قتل کر رہے ہے ؟

حالانکہ اگر حضرت موسیٰ کا یہ ارادہ ہوتا کہ اُس ظالم کو بھی قتل کر دیں تو یہ بھی راہِ اصلاح میں ایک قدم ہوتا۔

بہر کیف حضرت موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ گزشتہ روز کا واقعہ طشت از باہم ہو گیا ہے۔ اور اس خوف سے کہ اور زیادہ مشکلات
پیدا نہ ہوں، اُنھوں نے اس معاملے میں دخل نہ دیا۔

اس واقعے کی فرعون اور اُس کے اہل دیار کو اطلاع پہنچ گئی۔ اُنھوں نے حضرت موسیٰ سے اس عمل کے مکرر سرزد ہونے کو
اپنی شانِ سلطنت کے لیے ایک تہدید سمجھا۔ وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔

اُس وقت ایک غیر متوقع واقعے نے حضرت موسیٰ کو موت سے نجات بخشی۔ ہوائوں کے ایک آدمی شہر کے دُور دراز حصے سے
(جہاں فرعون اور اُس کے اہل خانہ رہتے تھے) تیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور اُنھیں مطلع کیا کہ آپ کو قتل کرنے کا
مشورہ ہو رہا ہے، آپ فوراً شہر سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں : (وجاء رجل من اقصاد المدینۃ ینبئ

قال یا موسیٰ ان الملا یا تمرون بک لیقتلک فاخرج الفک من الناصحین)۔

یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں " مومن آل فرعون " کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اُس کا نام حزقیل تھا۔ وہ فرعون کے
قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور اُن لوگوں سے اُس کے ایسے قریبی روابط تھے کہ ایسے مشوروں میں شریک ہوتا تھا۔

اُسے فرعون کے جرائم اور اُس کی کرتوتوں سے بڑا دکھ ہوتا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کوئی شخص اُس کے خلاف بغاوت کرے
اور وہ اس کا خیر میں شریک ہو جائے۔

بظاہر وہ حضرت موسیٰ سے یہ آس لگائے ہوئے تھا اور اُن کی پیشانی میں من جانب اللہ ایک انقلابی ہستی کی علامات دیکھ رہا تھا
اسی وجہ سے جیسے ہی اُسے یہ احساس ہوا کہ حضرت موسیٰ خطرے میں ہیں، نہایت شریعت سے اُن کے پاس پہنچا اور اُنھیں خطرے
سے بچا لیا۔

ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ شخص صرف اسی واقعے میں نہیں، بلکہ دیگر خطرناک مواقع پر بھی حضرت موسیٰ کے لیے با اعتماد
ہمدرد ثابت ہوا۔ فرعون کے محل میں وہ بنی اسرائیل کے لیے گویا ایک دیدہ تیز بین تھا۔

۱۔ مومن بنی اسرائیل کے لیے گویا ایک دیدہ تیز بین تھا۔ فرعون کے محل میں وہ بنی اسرائیل کے لیے گویا ایک دیدہ تیز بین تھا۔

حضرت موسیٰ نے اس خبر کو قطعی درست سمجھا اور اس ایماندار آدمی کی خیر خواہی کو بہ نگاہ قدر دیکھا اور اس کی نصیحت کے مطابق شہر سے نکل گئے۔ اس وقت آپ خوف زدہ تھے اور ہر گھڑی انہیں کسی حادثے کا کھٹکا تھا۔ (فخرج منها خائفاً يترقب)۔ حضرت موسیٰ نے نہایت حضور قلب کے ساتھ متوجہ الی اللہ ہو کر اس بلا کو ٹالنے کے لیے اس کے ثلث و کرم کی درخواست کی اسے میرے پروردگار! تو مجھے اس ظالم قوم سے رہائی بخش: (قال رب انجني من القوم الظالمين)۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ظالم اور بے رحم ہیں۔ میں تو مظلوموں کی مدافعت کر رہا تھا اور ظالموں سے میرا کچھ تعلق نہ تھا اور جس طرح سے میں نے اپنی توانائی کے مطابق مظلوموں سے ظالموں کے شر کو دور کیا ہے تو بھی اسے خدا نے بزرگ! ظالموں کے شر کو مجھ سے دور رکھ۔

حضرت موسیٰ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں۔ یہ شہر شام کے جنوب اور حجاز کے شمال میں تھا اور علم و مصر اور فراغ زندگی حکومت میں شامل نہ تھا۔

لیکن وہ جوان جرمیل کے اندر ناز و نعم میں بلا تھا۔ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہا تھا جیسا کہ سفر اُسے کبھی زندگی بھر پیش نہ آیا تھا۔ اُس کے پاس نہ زاد راہ تھا، نہ تو شہر سفر، نہ کوئی سواری، نہ رفیق راہ اور نہ کوئی راستہ بتانے والا ہر دم یہ غلوہ لاتی تھا کہ حکومت کے اہلکار مجھ تک پہنچ جائیں اور کپڑے قتل کر دیں اس حالت میں ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا کیا حال ہوگا۔

لیکن — حضرت موسیٰ کے لیے یہ مقدر ہو چکا تھا کہ وہ سختی اور شدت کے دونوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور قصر فرعون انھیں جس حال میں پھنسانا چاہتا تھا اُسے توڑ کر باہر نکل آئیں اور وہ کمر در کمر دیدہ لوگوں کے پاس رہیں۔ اُن کے درد و غم کا بہ شدت احساس کریں اور شکرین کے خلاف اُن کی منفعت کے لیے حکم الہی قیام فرمائیں۔

اس طویل، بے زاد و راحہ اور بے رفیق و رہنما سفر میں ایک عظیم سرمایہ اُن کے پاس تھا اور وہ تھا ایمان اور توکل بر خدا۔ لہذا جب وہ مدین کی طرف چلے تو کہا: خدا سے امید ہے کہ وہ مجھے راہ راست کی طرف ہدایت کرے گا: (ولما توجه تلقاه مدين قال علو ربی ان یهدی بینی سوا الذلیل)۔

۲۳۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَعِي حَتَّىٰ يُصْدَرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ فَتَىٰ لَهُمَا شَيْءٌ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَىٰ مِن خَيْرِ قَبَائِرٍ ۝

۲۴۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشْتَّىٰ عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ

۲۳۔ اور جب موسیٰ مدین میں پانی (کے کنوئیں) کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ لوگ اپنے چرواہوں کو پانی پلا رہے ہیں اور اُن کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو لیے کھڑی ہیں اور (کنوئیں کے نزدیک نہیں آئیں) اُن سے موسیٰ نے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اُن دونوں نے کہا کہ ہم انھیں اُس وقت تک پانی نہیں پلا سکتیں جب تک تمام چرواہے یہاں سے نکل نہ جائیں اور ہمارا والد بہت ہی بوڑھا ہے۔

۲۴۔ پس موسیٰ نے اُن (بکریوں) کو پانی پلایا پھر وہ سائے کی جگہ جا بیٹھا اور کہا: پروردگار! تو مجھے جو بھی نعمت عطا کرے گا، میں اُس کا حاجت مند ہوں۔

۲۵۔ (ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ) اُن میں سے ایک حیا اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی۔ اور کہا میرے والد تجھے بلا لے رہے ہیں تاکہ تو نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اُس کی تجھے اجرت دے۔ پس موسیٰ اُس کے (شعب کے) پاس آئے، اس سے سارا ماجرا بیان کیا تو شعب نے کہا کہ ڈر نہیں تو نے ظالموں سے نجات پالی ہے۔

تفسیر

ایک نیک عمل نے موسیٰ پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیئے :

اس مقام پر ہم اس سرگزشت کے پانچویں حصے پر پہنچ گئے ہیں اور وہ موقع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ شہر مدین میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ جوان پاکباز انسان کئی روز تک تنہا چلتا رہا۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی اُس نے دیکھا تھا اسے طے کیا تھا۔ بعض لوگوں کے قول کے مطابق حضرت موسیٰ مجبور تھے کہ پابریہ راستہ طے کریں۔ بیان کیا گیا ہے کہ مسلسل آٹھ روز تک چلتے رہے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے ن کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے۔

جب بلوک گنتی تھی تو جھل کی گھاس اور دھن کے پتے کھا لیتے تھے۔ ان تمام مشکلات اور زحمت میں صرف ایک خیال سے اُن کے دل کو راحت رہتی تھی کہ اُنھیں فرعون کے پیچھے ظلم سے رہائی مل گئی ہے۔

رفتہ رفتہ اُنھیں اُفتی میں شہر مدین کا منظر نظر آنے لگا۔ اُن کے دل میں اُسوں کی ایک لہر اٹھنے لگی۔ وہ شہر کے قریب پہنچے۔ اُنہوں نے لوگوں، ایک انبوہ دیکھا۔ وہ خراب سمجھ گئے کہ یہ لوگ چرواہے ہیں کہ جو کنویں کے پاس اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے آئے ہیں۔

جب حضرت موسیٰ کنویں کے قریب آئے تو اُنھوں نے وہاں بہت سے آدمیوں کو دیکھا جو کنویں سے پانی بھر کے اپنے چرواہوں کو رہے تھے۔ (ولتأورد مئلا مدین وجد علیہ امتہ من الناس یسقون)۔

اُنھوں نے اُس کنویں کے پاس دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بھیڑوں کو لیے کھڑی تھیں۔ مگر کنویں کے قریب نہیں آتی تھیں۔

وجد من دونہما امرأتین تذودان۔

ان باعفت لڑکیوں کی حالت قابلِ رحم تھی جو ایک گوشے میں کھڑی تھیں اور کئی آدمی بھی اُن سے انصاف نہیں کرتا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں کی یہ حالت دیکھی تو اُن کے نزدیک آئے اور پوچھا :

یہاں کیسے کھڑی ہو : (قال ما خطبکما)۔

تم آگے کیوں نہیں بڑھتی اور اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی ؟

حضرت موسیٰ کے لیے یہ سچی کشتی ظلم و ستم، سبے عدالتی اور ظالموں کے حقوق کی عدم پاسداری جو اُنھوں نے شہر مدین میں دیکھی قابلِ مذمت تھی۔

مظلوموں کو ظلم سے بچانا اُن کی فطرت تھی۔ اسی وجہ سے اُنھوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور وطن سے بے وطن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اس روشِ حیات کو ترک نہیں کر سکتے تھے اور ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔

لڑکیوں نے حضرت موسیٰ سے جواب میں کہا : ہم اُس وقت تک اپنی بھیڑوں کو پانی نہیں پلا سکتیں، جب تک تمام چرواہے اپنے

۱۔ "قلودان" کا مادہ زود ہے۔ اس کے معنی ہیں نہ کرنا، نہ کرنا، وہ لڑکیاں محال کرتی ہیں کہ اُن کی بھیڑیں ہلک نہ جائیں یا دوسرے لوگوں کی بھیڑوں میں نہ مل جائیں۔

۲۔ "خطب" بمعنی لہام، مقدم۔

حیرات کو پانی پلا کر نکل نہ جائیں، ۱۔ قالت لا نستقی حتی یصدر الرعاء۔

اُن لڑکیوں نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ ان باعفت لڑکیوں کے باپ نے اُنھیں تنہا اس کام کے لیے کیوں بھیج دیا ہے۔ یہ بھی اضافہ کیا کہ ہمارا باپ نہایت ضعیف العزبہ : (والیونا شیخ کبیر)۔

نہ تو اُس میں اتنی طاقت ہے کہ بھیڑوں کو پانی پلا سکے اور نہ ہمارا کوئی بھائی ہے جو یہ کام کرے۔ اس خیال سے کہ کسی پر بار نہ ہو، ہم خود ہی یہ کام کرتی ہیں۔

حضرت موسیٰ کو یہ باتیں سن کر بہت کوفت ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ اُنھیں صرف اپنی فکر سے اور کسی مظلوم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔

وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنوئیں میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اُسے کھینچ سکتے تھے لیکن حضرت موسیٰ نے اپنے قوی بازوؤں سے اُسے کیلے ہی کھینچ لیا اور اُن دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا (فحقی لھما)۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کنویں کے قریب آئے اور لوگوں کو ایک طرف کیا تو اُن سے کہا : "تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے"۔

یہ سن کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور ڈول حضرت موسیٰ کے حوالے کر کے برے :

"لیجئے، بسم اللہ، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں، اُنھوں نے حضرت موسیٰ کو تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ اُس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور اُنھیں بلوک لگ رہی تھی مگر قوتِ ایمانی اُن کی مددگار ہوئی، جس نے اُن کی جہالتِ قوت میں اضافہ کر دیا اور کنویں سے ایک ہی ڈول کھینچ کر اُن دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلا دیا۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ سائے میں آ بیٹھے۔ اور بارگاہِ ایزدی میں عرض کرنے لگے۔ خداوند ! تو مجھے جو بھی خیر اور نیکی بخشے، میں اس کا محتاج ہوں : (شعوتوا لی الی الظل فقال رب انزل لی من خیر فقیرو)۔

حضرت موسیٰ (اس وقت) تھکے ہوئے اور بھوکے تھے۔ اُس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے اور اُن کے لیے کوئی سرچھپانے کی جگہ بھی نہ تھی۔ مگر بھی وہ بے قرار نہ تھے۔ آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہہ کر "خدا تو میرے لیے ایسا یادگار کرے" بلکہ یہ کہا کہ : "تو جو خیر بھی مجھے بخشے میں اُس کا محتاج ہوں"۔

یعنی صرف اپنی استیجا اور نیاز کو عرض کرتے ہیں اور باقی امور الطافِ خداوندی پر چھوڑ دیتے ہیں۔

لیکن — دیکھو کہ کارِ خیر کیا قدرتِ مہمانی کرتا ہے اور اس میں کتنی عجیب برکات ہیں صرف لوجه اللہ ایک قدم اٹھانے اور ایک نا آشنا مظلوم کی حمایت میں کنویں سے پانی کے ایک ڈول کھینچنے سے حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا اور علیٰ غیر اُن کے لیے برکاتِ مادی اور روحانی کی ایک دنیا بطور تحفہ لایا۔ اور وہ ناپیدا نعمت جس کے حصول کے لیے اُنھیں برسوں گوشِ کش کرنا پڑا، اللہ نے اُنھیں بخشنی دی۔

۱۔ "یصدر" مشتق ہے "صدر" سے اس کے معنی ہیں "خارج ہونا" اور

"رعاء" جمع "رعی" بمعنی چرانا۔

حضرت موسیٰ کے لیے اس خوش نصیبی کا دُور اُس وقت شروع ہوا جب اُنھوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بنوں میں سے ایک نہایت حیا سے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی ہے۔ اُس کی وضع سے ظاہر تھا کہ اُسے ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ کے قریب آئی اور صرف ایک جملہ کہا: میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی نکھینچا تھا، اُس کا معاوضہ دیں: (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَبْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا)۔

یہ سن کر حضرت موسیٰ کے دل میں اُسید کی بجلی چمکی۔ گویا اُنھیں یہ اور اک ہوا کہ ان کے لیے ایک عظیم خوش نصیبی کے اسباب فراہم ہو رہے ہیں۔ وہ ایک بزرگ انسان سے ملیں گے۔ وہ ایک ایسا حق شناس انسان معلوم ہوتا ہے جو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ انسان کی کسی زمت کا یہاں تک کہ پانی کے ایک ڈول کھینچنے کا بھی معاوضہ نہ دے۔ یہ ضرور کوئی ملکوتی اور الٰہی انسان ہو گا۔ یا اللہ! یہ کیسا عجیب اور نادر موقع ہے! بیشک وہ پیر مرد حضرت شعیب پیغمبر تھے۔ اُنھوں نے برسوں تک اس شہر کے لوگوں کو رجوع الی اللہ کی دعوت دی تھی۔ وہ حق پرستی اور حق شناسی کا نمونہ تھے۔

جب حضرت شعیب نے یہ دیکھا کہ آج میری لڑکیاں ہر روز کے معمول سے قبل گھراگئی ہیں تو اُنھوں نے لڑکیوں سے اس کا سبب پوچھا۔ جب اُنھیں گل و افشہ کا علم ہوا تو اُنھوں نے تمہیر کر لیا کہ اُس انجمنی جوان کو اپنے دین کی تبلیغ کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اُس جگہ سے حضرت شعیب کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔

بعض روایات کے مطابق وہ لڑکی رہنمائی کے لیے اُن کے آگے آگے چل رہی تھی اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اُس وقت تیز ہوائ سے اُس لڑکی کا لباس اُڑ رہا تھا اور ممکن تھا کہ ہوائ کی تیزی لباس کو اس کے جسم سے اٹھا دے۔ حضرت موسیٰ کی پاکیزہ طبیعت اس منظر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس لیے اُنھوں نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں۔ تم کسی دور سے یا چند راہ پر مجھے راستہ بتاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے گھر پہنچ گئے۔ ایسا گھر جس سے فُور نبوت ساطع تھا اور اس کے ہر گوشے سے روحانیت نمایاں تھی اُنھوں نے دیکھا کہ ایک پیر مرد جس کے بال سفید ہیں ایک گوشے میں بیٹھا ہے۔ اُس نے حضرت موسیٰ کو خوش آمدید کہا۔ اور پوچھا:

”تم کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ اس شہر میں کیا کرتے ہو؟ اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ تنہا کیوں ہو؟“

حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کو اپنی پوری داستان سنائی۔

قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب موسیٰ حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور اُنھیں اپنی سرگزشت سنائی تو حضرت شعیب نے کہا مت ڈرو تمہیں ظالموں کے گروہ سے نجات مل گئی ہے۔ (فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ)۔

ہماری سرزمین اُن کی حدود سلطنت سے باہر ہے۔ یہاں اُن کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ اپنے دل میں ذرہ بھر پریشانی کو بگڑ نہ دینا۔ حرام اُمالیان سے بچنے لگے۔ جو مسافرت اور تنہائی کا بھی علم نہ کر دے۔ یہ تمام مشکلات خدا کے رحم سے دور ہو جائیں گی۔

حضرت موسیٰ ذرا کچھ گئے کہ اُنھیں ایک عالی مرتبہ استاد مل گیا ہے، جس کے دُور سے روحانیت، تقویٰ، معرفت اور زلالِ عظیم کے چشمے ابھارتے ہیں، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

نبوت رہے ہیں اور یہ استاد اُن کی تشنگی تحصیل علم و معرفت کو سیراب کر سکتا ہے۔ حضرت شعیب نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اُنھیں ایک لائق اور مستعد شاگرد مل گیا ہے، جسے وہ اپنے علم و دانش اور زندگی بھر کے تجربات سے فیض بخش کر سکتے ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ ایک شاگرد کو جس قدر ایک بزرگ اور قابل استاد یا مکتبی مسرت ہوتا ہے، استاد کو بھی ایک لائق شاگرد پا کر اتنی ہی خوشی ہوتی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ”مدین“ کہاں تھا؟ ”مدین“ ایک شہر کا نام تھا جس میں حضرت شعیب اور اُن کا قبیلہ رہتا تھا۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں تھا (یعنی بحار کے شمال اور شامات کے جنوب میں) وہاں کے باشندے حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔ وہ مصر، لبنان اور فلسطین سے تجارت کرتے تھے۔ آج کل اس شہر کا نام عمان ہے۔

بعض لوگ کلمہ ”مدین“ کا اطلاق اس قوم پر کرتے ہیں جو خلیج عقبہ سے کوہ سینا تک سکونت پذیر تھی۔ تو ریت میں بھی اس قوم کو ”مدین“ کہا گیا ہے۔

بعض اہل تحقیق نے اس شہر کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا ایک بیٹا جس کا نام ”مدین“ تھا اس شہر میں رہتا تھا۔ اگر جغرافیائی نقشے کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کا معرے کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے اس لیے حضرت موسیٰ چند روز میں وہاں پہنچ گئے ہوں گے۔

نکاتِ اردن کے جغرافیائی نقشے میں، جنوب غربی شہروں میں سے ایک شہر ”عمان“ نام کا ملتا ہے، جس کا محل وقوع ہمارے مذکورہ بالا بیان کے مطابق ہے۔

۲۔ بہت سی سبق آموز باتیں: حضرت موسیٰ کی سرگزشت کے اس حصے میں بکثرت سبق آموز باتیں ہیں:

(ا)۔ پیرانِ خدا ہمیشہ مظلوموں کے حامی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اُس زمانے میں بھی جبکہ وہ مصر میں تھے اور اُس وقت بھی جبکہ وہ مدین میں آگئے، غرض جہاں بھی وہ ظلم و ستم کا منظر دیکھتے تھے بے چین ہو جاتے تھے۔ اُن کا یہ عمل عین حق تھا کیونکہ بشارتِ انبیاء سے خدا کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔

(ب)۔ بعض اوقات انسان کا معمولی سا عمل غیر کننا پر برکت ثابت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کنویں سے پانی کا صرف ایک ڈول کھینچا۔ اس عمل سے اُن کا مقصد رضائے الٰہی کے حصول کے علاوہ کچھ نہ تھا لیکن یہ چھوٹا سا کام کس قدر برکت ثابت ہوا! کیونکہ یہی عمل غیر اس امر کا سبب ہوا کہ وہ پیغمبرِ خدا حضرت شعیب کے مکان پر پہنچ گئے۔ اُنھیں احساسِ مسافرت سے نجات ملی اور ایک اطمینان بخش پناہ گاہ مل گئی۔ اُنھیں خدا، لباس اور ایک پاکدامن زوجہ بھی نصیب ہوئی۔ علاوہ بریں افضل ترین نعمت نصیب ہوئی کہ وہ دس سال کی مدت تک

نرت شعیب جیسے پیر روشن ضمیر کے انسان ساز کتب تربیت میں رہ کر مخلوق کی رہبری کے لیے تیار ہو گئے۔

(ج) مردانِ خدا کسی کی خدمت کو بھی بالخصوص مزدوروں کی خدمت کو بے اجر و بے معاوضہ نہیں رہنے دیتے۔ اسی وجہ سے جب نرت شعیب نے اس اجنبی جوان کے متعلق سنا کہ اس نے میری بھیڑوں کو پانی پلایا ہے تو جہیں سے نہ بیٹھے۔ فوراً اپنی بیٹی کو اس کی تلاش میں بھیجا تاکہ اس کی مزدوری ادا کریں۔

(د) حضرت موسیٰ کی زندگی میں یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ وہ ہمیشہ یادِ خدا میں مشغول رہتے تھے اور ہر شکل کے عمل کے لیے اسی سے عاکتے تھے۔

جس وقت ایک قبیلے ان کے ہاتھ سے مارا گیا اور ترکِ اولیٰ سرزد ہوا تو انھوں نے خدا سے فرما کر اور مغفرت کی دعا کی :

قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

خدا یا میں نے اپنے آپ کو ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔

اور جس وقت وہ ملک مصر سے باہر آئے تو دعا کی :

قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

خدا یا تو مجھے اس سنگار قوم سے نجات دے۔

اور جس وقت وہ شہر مدین کی طرف روانہ ہوئے تو متوجہ الی اللہ ہو کر کہا :

قَالَ عَلِي رَبِّ اِنْ يَهْدِيْنِي سِوَاكَ السَّبِيْلَ

مجھے اُسی ہے کہ خدا مجھے راہِ راست کی ہدایت کرے گا۔

اور جس وقت حضرت شعیب کی بھیڑوں کو سیراب کیا اور سائے میں آرام کرنے لگے تو خدا سے عرض کیا :

فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

اے پروردگار تو مجھے جو بھی نعمت عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔

خصوصاً یہ آخری دعا جو انھوں نے زندگی کے بحرانی ترین وقت میں مانگی، نہایت متوجہانہ، پُر اطمینان اور سکون آمیز تھی۔ انھوں نے یہ نہیں مانا کہ خدا یا میری حاجات کو روا فرما۔ بلکہ صرف یہ کہا کہ "میں تیرے احسان اور فیض کا محتاج ہوں۔"

(س) یہ خیال نہ کیا جائے کہ حضرت موسیٰ صرف سختی کے وقت ہی خدا کو یاد کرتے تھے بلکہ تھوڑے روزِ فرعون میں بھی جبکہ ان کا وقتِ رونق میں گزر رہا تھا وہ خدا کو نہ بھولے۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ ایک روز فرعون کے سامنے انھیں چھیک آگئی۔ تو انھوں نے قُرْآنِ الْحَمْد لہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا۔ فرعون نے بات سُن کر ناراض ہو گیا اور ان کے ایک چتر پارا۔ حضرت موسیٰ نے بھی جواب میں اس کی لمبی داڑھی پکڑ کر کھینچ لی۔ فرعون کو اس پر سخت غصہ آیا اور انھیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا مگر اس کی بیوی نے انھیں یہ کہہ کر بچا لیا کہ یہ اچھے بچے ہیں اُسے ابھی کیا پتہ بالہ

۲۶۔ قَالَتْ اِحْدِهِمَا يَابَتْ اَسْتَجِرُّهُ اِنْ خَيْرٍ مِّنْ اَسْتَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْاَمِيْنَ۔

۲۷۔ قَالَ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكَحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَلْجُرْنِيْ ثَمَنِيْ حَبِيْجٍ ۚ فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۔

۲۸۔ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۚ اَيُّمَا الْاَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔

ترجمہ

۲۶۔ اُن دو لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان آپ اسے ملازم رکھ لیجئے۔ کیونکہ بہترین ملازم جو آپ رکھ سکیں اسے تو انا اور امین ہونا چاہیئے۔

۲۷۔ (شعیب نے موسیٰ سے) کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کروں۔ اس شرط پر کہ تم آٹھ سال تک میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کرو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے۔ میں تم سے کوئی سخت کام لینا نہیں چاہتا۔ ان شاء اللہ مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔

۲۸۔ (موسیٰ نے) کہا (کوئی عرج نہیں۔ البتہ میرے اور تمہارے درمیان یہ عہد ہے کہ میں ان مدتوں میں سے جو موسیٰ بھی میں تمام کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی) اور اس انتخاب مدت میں میں آزاد ہوں گا) اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں، خدا اُس پر گواہ ہے۔

تفسیر

حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے گھر میں :

اب حضرت موسیٰ کی زندگی کے پچھلے دور کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جناب شعیب کے گھر آ گئے۔ یہ ایک سادہ سادہ مکان تھا، مکان صاف ستھرا تھا اور روحانیت سے مہم تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے جناب شعیب کو اپنی سرگزشت سنانی تو ان کی ایک لڑکی

ایک مختصر طرح معنی عبارت میں اپنے والد کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ موسیٰ کو بھیڑوں کی حفاظت کے لیے لازم رکھ لیں۔ وہ الفاظ یہ تھے : اے بابا ! آپ اس جوان کو لازم رکھ لیں۔ کیونکہ ایک بہترین آدمی جسے آپ لازم رکھ سکتے ہیں، وہ ایسا ہونا چاہیے جو قوی اور جوان اور اس نے اپنی طاقت اور نیک خصلت دونوں کا امتحان دے دیا ہے : (قالت لحدادها یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین)۔

جس لڑکی نے ایک پیغمبر کے زیر سایہ تربیت پائی ہو اُسے ایسی ہی مودبانہ اور سچی کبھی بات کہنی چاہیے نیز جیسے کہ مختصر الفاظ اور تھوڑی عبارت میں اپنا مطلب ادا کر دے۔

اس لڑکی کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جوان طاقتور بھی ہے اور نیک خصلت بھی۔ کیونکہ اس نے پہلی بار کنویں پر ہی اُسے دیکھا تھا اور اُس کی شہ زندگی کے حالات سے وہ بے خبر تھی ؟

اس سوال کا جواب واضح ہے۔ اُس لڑکی نے اُس جوان کی قوت کو تو اسی وقت سمجھ لیا تھا جب اُس نے ان غلاموں کو لڑکیوں کا حق دلائے۔ جسے چوراہوں کو کنویں سے ایک طرف ہٹایا تھا۔ اور اُس بھاری ڈول کو اکیلے ہی کنویں سے کھینچ لیا تھا اور اُس کی امانت اور نیک چلنی وقت معلوم ہو گئی تھی کہ خلوت شہیت کے گھر کی لہ میں اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک جوان لڑکی اُس کے آگے آگے چلے۔ کیونکہ ممکن تھا کہ ہوا سے اُس کا لباس جسم سے ہٹ جائے۔

علاوہ بریں اُس نوجوان نے اپنی جو سرگزشت سنائی تھی اُس کے ضمن میں قبیلوں سے لڑائی کے ذکر میں اُس کی قوت کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس کی امانت و دیانت کی یہ شہادت کافی تھی کہ اُس نے ظالموں کی ہم ٹوائی نہ کی اور اُن کی ستم رانی پر اظہارِ رضامندی نہ کیا۔

حضرت شعیبؑ نے اپنی بیٹی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ اُنھوں نے موسیٰ کی طرف رُخ کر کے یوں کہا : میرا ارادہ ہے کہ اپنی ان دو لڑکیوں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ اس شرط کے ساتھ کہ تو آٹھ سال تک میری خدمت کرے : (قال اتی لربید ان کحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاأجرنی شملنی حجج)۔

اس کے بعد یہ اضافہ کیا : اگر تو آٹھ سال کی بجائے یہ خدمت دس سال کر دے تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ مگر تجھ پر واجب نہیں ہے : ان التمت عشراً فمن عندک)۔

بر حال میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مشکل کام لوں۔ ان شاء اللہ تم جلد دیکھ گے کہ میں صالحین میں سے ہوں، اپنے ہمدرد بیان میں ارہوں۔ تیرے ساتھ ہرگز سخت گیری نہ کروں گا اور تیرے ساتھ خیر اندیشی کا سلوک کروں گا : (وما أريد ان اشق عليك مستجدنی شاء الله من الصالحین)۔

علی بن ابیہم کی تفسیر میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جب حضرت شعیبؑ نے اپنی بیٹی سے یہ سوال کیا کہ اس جوان کی قوت کا حال تو کنویں سے پلاؤں کیسے معلوم ہو گیا، تو اس کی امانت کا حال کیسے معلوم ہوا تو لڑکی نے جواب دیا کہ اُس نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ عورت کی کر پر بھی شاہ ٹالے۔ (تفسیر قرآنی، ج ۲، ص ۱۳۳)

”حجج“ ”حجۃ“ کی جسے سن بن ایک سال ”عوف“ کا مسمول ہے تھا کہ ہر سال کے بعد ایک حج کرتے تھے یہ دم حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے چلی آتی تھی۔

حضرت شعیبؑ کی طرف سے اس تجویز کے ضمن میں، ازدواج، ہمدرد اس کی ہمدرد خصوصیات کے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جن پر ان شاء اللہ نکات کے ضمن میں بحث ہوگی۔

حضرت موسیٰؑ نے اس تجویز اور شرط سے موافقت کرتے ہوئے اور عقد کو قبول کرتے ہوئے کہا : ”میرے اور آپ کے درمیان یہ عہد ہے : (قال ذلک بینی و بینک)۔

البتہ ان دو تہوں میں سے (آٹھ سال یا دس سال) جس مدت تک بھی خدمت کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور میں اُس کے انتخاب میں آزاد ہوں : (ایتما الاجلین قضیت فلا عداوان علی)۔

عہد کو چھٹہ اور خدا کے نام سے طلب مدد کے لیے یہ اضافہ کیا : جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا اُس پر شاہد ہے : (والله علی ما نقول وحکیل)۔

چند اہم نکات

۱۔ ادارت کار کی دستی کے لیے دو بنیادی شرائط : آیات مذکور بالا میں، حضرت موسیٰؑ کو لازم رکھنے کے بارے میں، حضرت شعیبؑ کی دختر کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، اُن میں کسی کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دو اہم ترین شرائط نہایت مختصر اور جامع صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اور وہ ہیں ”قدرت اور امانت“۔

یہ امر بدیہی ہے کہ قدرت سے مراد صرف جسمانی قوت ہی نہیں ہے بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ انسان میں جو کام کو سر انجام دینے کی استعداد ہو۔ مثلاً ایک قوی اور امین طبیب وہ ہے جو اپنے کام سے آگاہ اور اس پر حاوی ہو۔

ایک قوی سربراہ ادارہ وہ ہے جو اپنے فرائض منصبی سے خوب واقف ہو، دفتری کام کے مقاصد سے باخبر ہو، ترتیب کار کا پروگرام بنانے میں ماہر ہو، اس میں بقدر کافی ایجاد و اختراع کی قابلیت ہو، کام کو منظم کرنے کی مہارت رکھتا ہو، اُس کے ذہن میں غایب کار واضح ہو اور اپنی تمام طاقتوں کو مقصد تک پہنچانے کے لیے استعمال میں لائے۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود وہ ہمدرد، خیر خواہ، امین اور اپنے کام میں دیانتدار بھی ہو۔

وہ لوگ جو کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد کرتے وقت صرف اُس کی امانت اور درست کرداری پر قناعت کر لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح غلطی میں ہیں جیسے کہ وہ لوگ جو کسی کی مہارت خصوصی دیکھ کر اُس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔

فائن ماہرین خصوصی اور دیانت دار و با وقار دنیا ہی نقصان پہنچاتے ہیں جیسا کہ نااہل اور نادان خاندان کار یا غدار لوگ۔ اگر ہم کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے انتظامی فرائض کو مذکورہ بالا گروہوں میں سے کسی ایک کے سپرد کر دینا چاہیے۔ سربراہ ادارہ

فائن ہو اور صلاح کردار کے گروں کو ذمہ داریوں سے محروم رکھا جائے۔ تنبیہ دونوں حالتوں میں ایک ہے۔ اسلامی مصالح کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام اُس کے اہل اور امانت دار آدمی کے ہاتھ میں ہو تاکہ معاشرے کا نظام درست رہے اگر ہم لمبی تاریخ میں حکومتوں کے زوال کے اسباب پر غور کریں قرآن کی بنیادی علت یہی پائیں گے کہ کاروبار سلطنت مذکورہ بالا دو گروہوں میں سے

یہ ایک کے سپرد کر دیا گیا تھا۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ اسلام میں اہلیت کار کی خصوصیات میں ہر جگہ "علم اور تقویٰ" کو ہم دوش لازم قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً تفسیر کو مجتہد اور عادل ہونا چاہیے۔ قاضی اور رہنمائے قوم کو مجتہد اور عادل ہونا چاہیے (ان شرائط کے علاوہ کچھ اور بھی شرائط ہیں۔ مگر بنیادی شرائط یہی دونوں ہیں یعنی "عدالت و تقویٰ اور علم داگمی")۔

۲۔ حضرت شعیبؑ کا حضرت موسیٰؑ کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح : مذکورہ بالا آیات کو پڑھ کر ذہن میں متعدد سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جن کے بے کم و کاست جوابات دیتے ہیں۔

۱۔ کیا فتنی اعتبار سے یہ درست ہے کہ وہ لڑکی جس کا کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کا مقابل تعین نہ ہو۔ بلکہ صیغہ عقد کے اجراء کے وقت کہا جائے کہ :-

"میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔"

جواب : یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ مذکورہ الفاظ اجراء صیغہ کے وقت کہے گئے ہوں گے۔ بلکہ سیاق عبارت سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی گفتگو ہے، جسے اصطلاح میں "مقاولہ" کہتے ہیں تاکہ موسیٰؑ کی رضامندی کے بعد طرفین ایک دوسرے کو انتخاب کریں۔ پھر صیغہ عقد جاری ہو جائے۔

ب۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مہر کو غیر طے شدہ حالت میں یا کم اور زیادہ کے درمیان مشکوک حالت میں رکھا جائے۔

جواب : آیت کے لب و لہجہ سے یہ امر قطعی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت شعیبؑ نے مہر آٹھ سال کی خدمت طے کی تھی۔ اسے سب مال تک بڑھا دینا حضرت موسیٰؑ کی مرضی پر منحصر تھا۔

ج۔ کیا اصولاً کام اور خدمت کو مقرر دیا جاسکتا ہے۔ نیز لڑکی عورت سے ہم بستری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ابھی اس کا تمام مہر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں آیا یعنی کہ شوہر کی اتنی بضاعت ہی نہیں ہے کہ کل مہر یکمشت ادا کر دے۔

جواب : ایسے مہر کے عدم جواز پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ ہماری شریعت میں ہر وہ شئی جس کی کچھ قیمت ہو اس پر مہر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ شوہر کے لیے یہ بھی لازم نہیں کہ وہ کل مہر یک وقت ادا کر دے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ حق مہر ادا کرنے کا شوہر فرستادہ ہو اور بیوی اس کی مالک ہو جائے۔ شوہر کی درستی صحت اور اس کا اپنی بیوی کی نفاقت میں رہنا بھی اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور اس میں اتنی قدرت ہوگی کہ وہ حق مہر ادا کر سکے گا۔

د۔ یہ بات اصولاً کس طرح ممکن ہے کہ باپ کی خدمت بیٹی کا حق مہر قرار دیا جاسکے۔ کیا بیٹی بھی کوئی متاع ہے جسے حق خدمت کے عوض فروخت کر دیا جائے۔

۱۔ جواب شریعت اسلامی کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شریعت پر ایسا ہی ہیں (جو حضرت موسیٰؑ سے قبل رائج تھی) حق مہر کی شرائط کچھ اور ہوں۔

۲۔ مروجہ حق مہر شریعت اسلامی کے مطابق ہے۔ اگر شوہر کوئی صنعت پر مشغول ہو تو اس کی صنعت کے مطابق مہر ہوگا۔ اگر شوہر کوئی تجارتی کاروبار ہو تو اس کی تجارتی کاروبار کے مطابق مہر ہوگا۔ اگر شوہر کوئی کسب و کار ہو تو اس کی کسب و کار کے مطابق مہر ہوگا۔ اگر شوہر کوئی کسب و کار ہو تو اس کی کسب و کار کے مطابق مہر ہوگا۔ اگر شوہر کوئی کسب و کار ہو تو اس کی کسب و کار کے مطابق مہر ہوگا۔

جواب : اس میں شک نہیں کہ حضرت شعیبؑ نے اس مسئلے میں اپنی بیٹی کی رضامندی حاصل کر لی تھی اور وہ اس قسم کے عقد کو جاری کرنے کے لیے دکیل تھے۔

اس مسئلے کی ایک اور توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے ذمہ جو مہر تھا حقیقت میں اس کی اصل مالک حضرت شعیبؑ کی لڑکی ہی تھی مگر چونکہ خاندان مشترک اور ان کی زندگی نہایت خلوص اور محبت سے گزرتی تھی، آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا (جیسا کہ آپ بھی قدیمی خاندانوں یا دیہات میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے تمام افراد مل جل کر رہتے ہیں) اس لیے وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ حق مہر کون لے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مہر کی مالک صرف لڑکی ہی ہے نہ کہ باپ اور حضرت موسیٰؑ کی خدمت بھی لڑکی ہی کے لیے تھی۔

۵۔ حضرت شعیبؑ کی دختر کا مہر نہایت بہت زیادہ تھا۔ اگر آج کے حساب سے ایک مزدور کی مزدوری کا ایک ماہ اور پھر ایک سال میں حساب کریں اور پھر اس کو آٹھ سے ضرب دیں تو بہت ساری رقم بن جاتی ہے۔

جواب : اذل تو یہ کہ یہ ازدواج کوئی معمولی رسم نہ تھی بلکہ موسیٰؑ کا حضرت شعیبؑ کے زیر تربیت رہنے کے لیے اسباب اولیٰ میں سے تھا اور یہ ایک ذریعہ تھا جس سے موسیٰؑ حضرت شعیبؑ کے دارالعلم میں رہ کر نصاب تعلیم کو پورا کریں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس طویل مدت میں موسیٰؑ نے پیر مدین سے کیا کچھ حاصل کیا۔

علاوہ بریں اگر حضرت موسیٰؑ اس مدت میں حضرت شعیبؑ ہی کے لیے کام کرتے اور اس کے عوض میں حضرت شعیبؑ موسیٰؑ اور ان کی زوجہ کے کنیل رہتے تو انھوں نے موسیٰؑ اور ان کی اہلیہ پر جو کچھ کیا اسے کام کی مزدوری میں سے فنی کریں تو کچھ زیادہ رقم باقی نہ رہے گی اور پھر بہت خفیف رہ جائے گا۔

۳۔ ایک مروجہ رسم کی نفی : اس داستان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آجکل جو معاشرے میں باپ یا لڑکی کے دارالعلم کی طرف سے لڑکے کو پیام دینا عیب سمجھا جاتا ہے، درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شرع مانع نہیں ہے کہ لڑکی دلسلے اگر کسی لڑکے کو لائق اور قابل سمجھتے ہیں تو اسے پیغام دے دیں۔ جیسا کہ حضرت شعیبؑ نے کیا۔ نیز بزرگان اسلام کے حالات زندگی میں بھی ایسی نظیریں ملتی ہیں۔

۴۔ حضرت شعیبؑ کی لڑکیوں کا نام "صغورہ" (یا صغورا) اور "لیا" بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کی شادی "صغورہ" سے ہوئی تھی۔

۲۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَلْقَىٰ فِيهَا صَبْرًا وَوَجَدَ مِنْهُ نَارًا لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

۳۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

۴۔ وَأَنَّ الْتِقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ

۵۔ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي حَبِيبِكَ تَخْرُجُ بَيَضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَنِّكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ قَوْمِكَ وَمَلَائِكَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

۶۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

۷۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

۸۔ قَالَ سَشْدُ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا إِنَّكُمَا وَ مِنَ اتَّبَعِكُمَا الْعَالَمُونَ

ترجمہ

۲۹۔ جب موسیٰ نے مدت پڑی کر دی اور اپنے خاندان کے ساتھ (میدین سے مصر کی طرف) روانہ ہوا تو اس نے طور کی طرف سے آگ دیکھی۔ اُس نے اپنے گھر والوں سے کہا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارالے آؤں تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ۔

۳۰۔ جب اُس کے پاس پہنچا تو ناگہاں میدان کے واسطے کنارے سے اُس بابرکت و بلند زمین میں ایک درخت میں سے آواز آئی۔ ”اے موسیٰ! میں اللہ رب العالمین ہوں۔“

۳۱۔ تو اپنی لاپٹی کو ڈال دے۔ (جب موسیٰ نے عصا کو ڈال دیا تو) دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہی ہے۔ موسیٰ کو خوف ہوا اور وہ رخ موڑ کر چل پڑا اور پھر منہ پھیر کے بھی نہ دیکھا (آواز آئی) اے موسیٰ! واپس آ اور نہ ڈر تو امان میں ہے۔

۳۲۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال۔ تو جب تُو اسے نکالے گا، وہ بغیر کسی عیب کے سفید اور چمکدار ہوگا۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ تاکہ خوف تجھ سے دور ہو۔ اور خدا کی طرف سے یہ دو روشن دلیلیں فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے ہیں کیونکہ وہ سب فاسق ہیں۔

۳۳۔ موسیٰ نے عرض کیا میں نے اُن میں سے ایک فرد کو قتل کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

۳۴۔ میرا بھائی ہارون اُس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو اُسے میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔

۳۵۔ (خدا نے فرمایا) ہم تیرے بازوؤں کو تیرے بھائی کے ویسے سے مضبوط کریں گے اور تمہیں غلبہ اور برتری عطا کریں گے اور ہماری نشانیں کی برکت سے وہ تم پر غالب نہ ہو سکیں گے۔ تم اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب رہیں گے۔

تفسیر

وحی کی تابش اول:

اس مقام پر اس داستان کا ساتواں منظر ہمارے پیش نظر ہے۔ لیکن بلاشبہ یہ دس سال حضرت موسیٰ کی زندگی کے کوئی آدمی بھی حقیقتاً یہ نہیں جانتا کہ ان دس سال میں حضرت موسیٰ پر کیا گزری۔ لیکن بلاشبہ یہ دس سال حضرت موسیٰ کی زندگی کے بہترین سال تھے۔ یہ سال دلچسپ، شیریں اور آرام بخش تھے نیز یہ دس سال ایک منصب عظیم کی ذمہ داری کے لیے تربیت اور تیاری کے تھے۔ درحقیقت اس کی ضرورت بھی تھی کہ موسیٰ دس سال کا عرصہ عالم مسافرت اور ایک بزرگ پیغمبر کی صحبت میں بسر کریں اور جو دلہے کا کام

کریں تاکہ ان کے دل و دماغ سے حملات کی ناز پروردہ زندگی کا اثر باطل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو اتنا عرصہ بھنپنے لڑوں میں رہنے والوں کے تھکنا ضروری تھا تاکہ ان کی تکالیف اور مشکلات سے آگاہ ہو جائے اور ساکنانِ حملات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کو اسرارِ آفریش میں غور کرنے اور اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے بھی ایک طویل وقت کی ضرورت تھی۔

نقص کے لیے بیابانِ مدین اور خانہِ شعیب سے بہتر اور کونسی جگہ ہو سکتی تھی۔ ایک اولوالعزم پیغمبر کی بشت کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ مقام کسی کو نہایت آسانی سے نصیب ہو جائے۔ بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگِ اسلام کے بعد تمام پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ کی ذمہ داری ایک لحاظ سے سب سے زیادہ اہم تھی۔ اس لیے کہ:-
روئی زمین کے ظالم ترین لوگوں سے مقابلہ کرنا، ایک کثیر الافراد قوم کی مذہبِ اسیری کو ختم کرنا،
اور ان کے اندر سے ایامِ اسیری میں پیدا ہو جانے والے تقاضوں کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

توریت اور اسی طرح اسلامی روایات میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب نے موسیٰ کی مخلصانہ خدمات کی قدر نشی کے طور پر یہ طے کر لیا تھا۔ بھڑل کے جوچے ایک خاص علامت کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ وہ موسیٰ کو دے دیں گے۔ اتفاقاً مذہبِ موعود کے آخری سال میں جبکہ نئی حضرت شعیب سے رخصت ہو کر ملکِ مصر کو جانا چاہتے تھے تو تمام یا زیادہ تر بچے اسی علامت کے پیدا ہوئے اور حضرت شعیب نے ان اُنھیں بڑی محبت سے موسیٰ کو دے دیا۔

یہ امر بدیہی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی ساری زندگی چرواہے بنے رہنے پر قناعت نہیں کر سکتے تھے۔ ہر چند ان کے لیے حضرت شعیب نے پاس رہنا بہت ہی مستقیم تھا مگر وہ اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ اپنی اس قوم کی مدد کے لیے جابیں جو غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہے اور جہالتِ انی اور بے خبری میں غرق ہے۔

حضرت موسیٰ اپنا یہ فرض بھی سمجھتے تھے کہ مصر میں جو ظلم کا بازار گرم ہے اُسے سرور دیں، طاغوتوں کو ذلیل کریں اور توفیقِ الہی سے ملامتوں کو عزت بخشیں۔ اُن کے قلب میں یہی احساس تھا جو اُنھیں مصر جانے پر آمادہ کر رہا تھا۔

آخر کار اُنھوں نے اپنے اہل خانہ، سامان و اسباب اور اپنی بیڑوں کو ساتھ لیا اور رختِ سفر باندھا اور راز ہو گئے۔ متعدد آیاتِ قرآنی میں کلمہ ”اہل“ آیا ہے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ اُن کی زوجہ کے علاوہ کالاکا یا کوئی اور اولاد بھی تھی۔ اسلامی روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ توریت کے ”سفر فروج“ میں بھی ذکرِ مفضل موجود ہے۔ وہ ازیں اُس وقت اُن کی زوجہ امید سے تھی۔

جب حضرت موسیٰ مدین سے مصر کو جارہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ یا غالباً شام کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں گرفتار ہو جانے کے خوف سے بوجہ احتیاط مروج راستے کو چھوڑ کے سفر کر رہے تھے۔

ہر کیف قرآنِ شریف میں یہ بیان اس طرز سے ہے کہ: جب موسیٰ اپنی مدتِ کو ختم کر چکے اور اپنے خاندان کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ

۱۔ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دس سال حضرت شعیب کی خدمت کی۔ یہ ذکر کتاب و سائلِ مشیہ، جلد ۱۵ ص ۳۱۱ (کتاب الکحل)

الرب المصور باب ۲۲ حدیث ۴) میں آیا ہے۔

۲۔ اعلامِ مستان ص ۲۹۔

ہو گئے تو اُنھیں طور کی جانب سے شعلہ آتش نظر آیا: (فلما قضیٰ موسیٰ الاجل و سار باہلہ انس من جانب الطور نارا)۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل خاندان سے کہا: ”تم یہیں ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے۔ میں جاتا ہوں۔ شاید تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لائوں یا آگ کا ایک انگارے آؤں تاکہ تم اس سے گرم ہو جاؤ: (قال لاہلہ امکثوا انی انت نار العلیٰ اتیکو منها بخیر اوجذوۃ من النار لعلکم تصطلعون)۔

”انسٹ“ ”ایناس“ سے مشتق ہے جس کے معنی مشاہدہ کرنے اور سکون و آرام سے دیکھنے کے ہیں۔

”جذوۃ“ ”آگ کا ایک انگارہ“ بعض لوگوں نے اس کے معنی ”انیدھن کا بڑا ٹکڑا“ لکھے ہیں۔ اور ”اتیکو بخیر

سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ بھول گئے تھے اور ”لعلکم تصطلعون“ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سردی اور تکلیف وہ رات تھی۔

قرآن کی آیت میں حضرت موسیٰ کی زوجہ کی حالت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مگر تفسیر اور روایات میں مذکور ہے کہ وہ امید سے تھیں اور انہیں دروزہ ہو رہا تھا۔ اس لیے موسیٰ پریشان تھے۔

حضرت موسیٰ جس وقت آگ کی تلاش میں نکلے تو اُنھوں نے دیکھا کہ:-

آگ تو ہے مگر معمول کی سی آگ نہیں ہے بلکہ حرارت اور سوزش سے خالی ہے۔ وہ فوراً اور تباہی کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔

حضرت موسیٰ اس منظر سے نہایت حیران تھے کہ ناگہان اُس پر برکتِ سرزمینِ بلند میں داوی کے دائرہ کی جانب سے ایک درخت میں سے آواز آئی: اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں (فلما اتاہا نوادی من شاطئ الوادی الايمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین)۔

شاطی: یعنی ساحل۔

وادی: یعنی درہ یا پہاڑ میں وہ راستہ جہاں سے سیلاب گزرتا ہے۔

ایمن: جانبِ راست اور یہ ”شاطی“ کی صفت ہے۔

بقعة: زمین کا وہ حصہ جو اطراف کی زمین سے ممتاز ہو۔

اس میں شک نہیں کہ یہ خدا کے اختیار میں ہے کہ جس چیز میں چاہے قوتِ کلام پیدا کر دے۔ یہاں اللہ نے درخت میں یہ استعداد پیدا کر دی۔ کیونکہ اللہ موسیٰ سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ گوشت پرست کے انسان تھے، کان رکھتے تھے اور سننے کے لیے انہیں امواجِ صوت کی ضرورت تھی۔ البتہ انہیں پر اکثر یہ حالت بھی گزری ہے کہ وہ بطور الہامِ دہائی کو حاصل کر سکتے رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی اُنھیں خواب میں بھی ہدایت ہوتی رہی ہے۔ مگر کبھی وہ وحی کو بصورتِ صدا بھی سنتے رہے ہیں۔ ہر کیف حضرت موسیٰ نے جو آواز سنی اُس سے ہم ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ خدا جسم رکھتا ہے۔

بعض روایات میں مذکور ہے کہ موسیٰ جب آگ کے پاس گئے اور غور کیا تو دیکھا کہ درخت کی سبز شاخوں میں آگ چمک رہی ہے۔ اور لحظہ بہ لحظہ اُس کی تابش اور روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ جو عصا اُن کے ہاتھ میں تھا اُس کے سہارے ٹپکے تاکہ اُس میں سے تھوڑی سی آگ

لے لیں۔ تو اگلے سوئی کی طرف بڑھی۔ سوئی دوسرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اُس وقت حالت یہ تھی کہ کبھی سوئی اگل کی طرف بڑھتے تھے اور کبھی اگل اُن کی طرف۔ اسی کشمکش میں ناگہاں ایک صدا بلند ہوئی۔ اور انہیں وحی کی بشارت دی گئی۔

اس طرح ناقابل انکار قرآن سے حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز خدا ہی کی ہے، کسی غیر کی نہیں ہے۔ لیکن اُس عظیم فرمادہ کی اعتبار سے جو موسیٰ پر عائد کی گئی تھی لازم تھا کہ اسی کے مطابق انہیں خدا کی طرف سے سبھرات بھی عطا کیے جائیں۔ چنانچہ ان کلمات میں دو اہم سبھرات کا ذکر کیا گیا ہے۔

اول یہ کہ موسیٰ سے کہا گیا کہ: "اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو"۔ چنانچہ موسیٰ نے عصا کو پھینک دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں تک کہ نر کے بھی نہ دیکھا: (روان القی عصاک فلما رآھا تقطعت کانتھا جاناً وھو یعقب)۔

جس دن حضرت موسیٰ نے یہ عصا ایسا تھا تا کہ شکن کے وقت اُس کا سہارا لے لیا کریں اور میزوں کے لیے اُس سے پتے جھالیا کریں انہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ قدرت خدا سے اُس میں یہ خاصیت بھی چھپی ہوئی ہوگی اور یہ میزوں کو چرلنے کی لامتناہی خالوں کے محل کو ہلا دے گی۔ موجودات عالم کا یہی حال ہے کہ وہ بعض اوقات ہماری نظریں بہت حقیر معلوم ہوتی ہیں مگر اُن میں بڑی بڑی استعداد چھپی ہوتی ہے جو کسی وقت خدا کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔

اب موسیٰ نے دوبارہ آواز سنی جو اُن سے کہہ رہی تھی: "واپس آ اور نہ ڈر تو امان میں ہے" (یا مومنین اقبلوا ولا تخف انکم من الذین تجہان)۔ دراصل اُس شے کو کہتے ہیں جو موجود تو ہو مگر نظر نہ آتی ہو۔ مجازاً "جان" اُن چھوٹے سانپوں کو کہتے ہیں جو گھاس کے پھیر یا زمین کے ڈانڈوں کے اندر سے گزرتے ہیں۔

البتہ قرآن کی بعض دوسری آیات میں "ثعبان مبین" (واضح اثر دھوا) بھی کہا گیا ہے۔ (احزاب - ۱۰۴، شمر - ۲۲) ہم نے قبل ازیں کہا ہے کہ اُس سانپ کے لیے جو یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ممکن ہے اُس کی دو مختلف حالتوں کے لیے ہو کر ابتدا میں وہ چھوٹا سا ہو اور پھر ایک بڑا اثر دھوا بن گیا ہو۔ اس مقام پر یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نے جب وادی طور میں اُسے پہلی بار دیکھا تو چھوٹا سا سانپ تھا، رفتہ رفتہ وہ بڑا ہو گیا۔

بہر حال حضرت موسیٰ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ درگاہ رب العزت میں مطلق امن و امان ہے اور کسی قسم کے خوف و خطر کا مقام نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ کو جو سبھرات عطا کیے گئے اُن میں سے پہلا سبھرہ خوف کی علامت پر مشتمل تھا۔ اُس کے بعد موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ اب ایک دوسرا سبھرہ حاصل کرو جو فوراً اُمید کی علامت ہوگا۔ اور یہ دونوں سبھرے گویا "اخبار اور بشارت" تھے۔

موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ موسیٰ نے جب گریبان میں سے ہاتھ باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اُس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا: (أسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من یمین سواد)۔

حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں یہ سفیدی اور چمک کسی بیماری (مثلاً برص یا کوئی اسی جیسی چیز) کی وجہ سے نہ تھی۔ بلکہ یہ نور الہی تھا جو بالکل ایک نئی قسم کا تھا۔

جب حضرت موسیٰ نے اُس نشان کو ہمارا اور اُس تاریک رات میں یہ دو خارق عادت اور خلاف معمول چیزیں دیکھیں تو اُن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ چنانچہ اس لیے کہ اُن کا اطمینان قلب واپس آجائے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے سینے پر اپنا ہاتھ پھیریں تاکہ دل کو راحت ہو جائے: (واضع یدک جنانک من الرعب)۔

مذکورہ آیت کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ موسیٰ اپنے فرض کی ادائیگی اور پیام الہی کے پہنچانے میں ثابت قدم اور راسخ العزم رہیں اور کسی مقام اور دنیا کی کسی طاقت سے خوف نہ کھائیں۔

بعض حضرات کا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہے کہ جس وقت عصا نے سانپ کی شکل اختیار کر لی تو موسیٰ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اپنی ممانعت کریں لیکن خدا نے انہیں حکم دیا کہ اپنا ہاتھ روک لو اور نہ ڈرو، ممانعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ہاتھ کی بجائے یہاں جناح (بازو) کا استعمال نہایت فصیح ہے۔ غالباً اس تشبیہ سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی حالت اُس پرندہ کی سی ہے کہ جب وہ کوئی خوفناک منظر دیکھتا ہے تو اپنے پر پھینک دیتا ہے لیکن جب وہ بحالت سکون میں ہو تب تکے تو اپنے پر اور بازو سمیٹ لیتا ہے۔

اُس کے بعد موسیٰ نے پھر وہی صدا سنی جو کہہ رہی تھی: خدا کی طرف سے تجھے یہ دو دلیلیں فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور میں: (خذناک بھتان من ربک الی فرعون وملأئہ انھو کانوا قومًا فاسقین)۔

یہ لوگ خدا کی اطاعت سے نکل گئے ہیں اور سرکشی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ انہیں نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو اُن سے جنگ کرو۔

اس موقع پر موسیٰ کو اپنی زندگی کا وہ اہم حادثہ یاد آ گیا جو مصر میں پیش آیا تھا۔ یعنی ایک قبیلہ کو قتل کرنا۔ اور فرعون کی پولیس کا اُس قبیلے کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ٹیپڑاڑا۔ اگرچہ موسیٰ ایک مظلوم کی حمایت میں اُس قبیلے سے لڑے تھے مگر فرعون کی مطلق میں یہ غدر بے معنی تھا۔ وہ اب بھی تہیہ کیے ہوئے تھا کہ اگر موسیٰ اُسے کہیں مل جائیں تو انہیں بے چون و چرا قتل کرادے۔ اس لیے موسیٰ عرض کرتے ہیں: خدا! میں نے تو اُن میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ اُس کے انتقام میں مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنا فرض ادا کر سکوں گا: (قال رب انی قتلت منھو نفساً فاخاف ان یتقتلون)۔

(حضرت موسیٰ نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی) علاوہ بریں میں تنہا ہوں اور میری زبان بھی نصیب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج کر وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے تاکہ وہ میری مدد کرے اور نصیر بنے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں تنہا ہوں گا تو لوگ مجھے جھٹلائیں گے: (واخی ہارون ھو افصح منی لساناً فارسلہ معی ردأ یصبد قتی انی اخاف ان یتکذبون)۔

"افصح" کا مادہ "فصح" ہے۔ اس کے لغوی معنی کسی چیز کے خالص ہونے کے ہیں۔ مراد ہے "معنی خالص" یعنی ہر قسم کے حشو و زوائد سے خالی۔

”ردء“ بمعنی معین ویاور۔

بہر حال چونکہ یہ ماموریت بہت اہم اور عظیم تھی، اس لیے حضرت موسیٰ کی آرزو تھی کہ انھیں شکست ہرگز نہ ہو۔ اس لیے انھوں نے اسے یہ تقاضا کیا۔

خدا نے بھی ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ انھیں اطمینان دلایا اور فرمایا: ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی کے وسیلہ حکم کریں گے: (قال سنشد عضدك باخيك)۔

اور تمہیں ہر مسئلے پر غلبہ اور برتری عطا کریں گے: (ونجعل لكما سلطانا)۔

قطعی مطمئن رہو! وہ لوگ ہرگز تم پر غالب نہ ہوں گے اور ان مجزول کی برکت سے وہ نہ تو تم پر تسلط ہوں گے نہ تمہارے مقابلے فتح مند ہوں گے: (فلا یصلون الیکما با یا قتنا)۔

بلکہ تم اور تمہارے پیرو ہی غالب اور فیروز مند رہیں گے: (استما ومن اتبعكما الفالسون)۔

یہ کیسی عظیم فوید اور کتنی بزرگ بشارت تھی۔ ایسی فوید و بشارت جس نے موسیٰ کے دل کو گرم، اُن کے ارادہ کو پختہ اور عزم کو حکم دیا۔ اس فوید کے روشن اثرات کو ہم اس داستان کے آئندہ بیان میں دیکھیں گے۔

۳۶۔ فَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ

۳۷۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

ترجمہ

۳۶۔ جس وقت موسیٰ ہمارے روشن معجزات لے کر اُن کے پاس آیا تو انھوں نے کہا: یہ تو جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جسے غلط طور پر خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے اور ہم نے اپنے گزشتہ بزرگوں میں کوئی ایسی بات نہیں سنی۔

۳۷۔ موسیٰ نے کہا: میرا خدا اُن لوگوں کو جو اُس کی طرف سے ہدایت لائے ہیں اور اُن لوگوں کو جن کے لیے آخر کار دنیا و آخرت کا گھر ہے، خوب جانتا ہے۔ یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔

تفسیر

موسیٰ فرعون کے مقابلے میں:

اس مقام پر اس روداد کا آٹھواں حصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اُس مقدس مقام پر خدا کی طرف سے نبوت اور رسالت کا فہم مل گیا۔ وہ مصر میں آئے اور اپنے بھائی ہارون کو مطلع کیا اور وہ رسالت جس کے لیے آپ مبعوث تھے، اُس کا پیغام اُسے پہنچایا۔ پھر یہ دونوں بھائی فرعون سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ آخر بڑی مشکل سے اُس کے پاس پہنچ سکے۔ اس وقت فرعون کے دربار اور مخصوص لوگ اُسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اُن سب کو خدا کا پیغام سنایا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پیغام حق سنا کر اُن کا رد عمل کیا ہوا۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں خدا فرماتا ہے کہ جس وقت موسیٰ ہمارے روشن معجزات لے کر اُن لوگوں کے پاس گئے تو انھوں نے کہا: ”یہ تو جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے جسے غلط طور پر خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے“ (فَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى)۔

ہم نے ایسی بات اپنے بزرگوں میں کہی نہیں سنی: (وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ)۔

انھوں نے حضرت موسیٰ کے روشن معجزات کے مقابلے میں وہی حربہ اختیار کیا جو پوری تاریخ میں تمام ظالم و جابر اور گمراہ لوگ انبیا معجزات کے مقابلے میں اختیار کرتے رہے تھے۔

اور وہ تھا جادوگری کا الزام کیونکہ سحر بھی غائب عادت ہوتا ہے اور جادو بھی لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں! جادو گر گمراہ اور یا پرست لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے عملیات کی بنیاد تحریف حقائق پر ہے۔ اس عداوت سے ان کی حقیقت کو خوب پہچانا جاسکتا ہے جبکہ ایک کے پیغام حق اور اس کی صداقت پر ان کے معجزات گواہ ہیں۔

پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ ساحر دل کا بھروسہ بشری طاقتوں پر ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ ان کا دائرہ عمل محدود ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کے الٰہی طاقت ہوتی ہے لہذا ان کے معجزات عظیم اور نامحدود ہوتے ہیں۔

قرآن میں "آیات بیّنات" بطور جمع استعمال ہوا ہے۔ مراد اس سے وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئے تھے ہر فرد وہی معجزوں کا ہے۔ مگر ممکن ہے انھیں ان دو معجزوں کے علاوہ بھی معجزے دینے لگے ہوں۔ یا یہ دو معجزے متعدد معجزوں سے بے ہوں۔

عصا کا اڑھنے کی صورت میں متشکل ہو جانا ایک عظیم معجزہ ہے اور پھر اس کا پہلی حالت پر واپس آ جانا ایک اور معجزہ ہے۔ اسی حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا چمک اٹھنا ایک معجزہ ہے اور پھر اس کا حالت اصلی اختیار کر لینا دوسرا معجزہ ہے۔

کلمہ "مفتوری" کا مادہ "فریہ" ہے جس کے معنی تھمت اور دروغ کے ہیں۔ مھر کے لوگوں نے یہ کلمہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ موسیٰ نے خدا کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے۔

اور اہل مصر کا یہ کہنا کہ "ہم نے ایسی بات اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی" اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ سے قبل اس ملک میں حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت یوسفؑ کی نبوت اور ان کے م کی شہرت پہنچ چکی تھی یا ممکن ہے کہ انھوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہو کہ ان واقعات کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا اور وہ حق کو دیکھ کر چپکے تھے یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اس سے پہلے بھی ہمارے اجداد کو ایسا پیغام دیا گیا تھا مگر انھوں نے نہیں کیا۔

لیکن حضرت موسیٰ نے ان کفار کے جواب میں تہذیب آمیز لہجے میں کہا: میرا خدا ان لوگوں کے حال سے، جو اس کی طرف سے نون کے لیے ہدایت لاتے ہیں، خوب آگاہ ہے اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے دابر آخرت ہے: (وقال لہی ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندہ ومن یكون لہ عاقبۃ الدار)۔

اس قول سے حضرت موسیٰ کا مقصود یہ تھا کہ خدا میرے حال سے خوب آگاہ ہے۔ ہر چند کہ تم مجھے دروغ لگتی سے تم کہتے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ خدا ایک جھوٹے شخص کو ایسے معجزات کیونکر عطا کر سکتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کو گمراہ کرنا پھرے۔ خدا میرے دل حال خوب جانتا ہے اور خدا نے مجھے یہ معجزات عطا کیے ہیں وہ میرے پیغام کی حقانیت پر دلیل داتی ہیں۔

علاوہ بریں "جھوٹ کے بے بنیاد نہیں ہوتے" جھوٹے آدمی کا کام ایک قلیل مدت تک ہی چلتا ہے اور پھر اس کا پردہ فاش ہو

جاتا ہے۔ تم عنقریب دیکھ لو گے کہ ہم میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اور شکست و رسوائی کس کی قسمت میں ہے۔

مصلحت رہو اگر میں دروغ گو ہوں تو ظالم ہوں اور ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ہوتی: (انہ لا یفلح الظالمون)۔

اور اس آیت کا مضمون سورہ ظہر کی آیت نمبر ۶۹ کے مطابق ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے:

ولا یفلح الساحر حیث اتی

ساحر جہاں بھی جائے گا اسے فلاح نہ ہوگی۔

اس مقام پر یہ احتمال بھی ہے کہ آیت میں فرعون اور اس کے مفسد اور منکبر ساتھیوں کی نفسانی حالت کی طرف اشارہ ہو کہ تم لوگ میرے معجزات کو دیکھ کر دل میں تو مجھے برحق سمجھ گئے ہو مگر اپنی خواہش نفس کی وجہ سے میری مخالفت کرتے ہو۔ مگر اچھی طرح سمجھو کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے اور انجام کار میرے حق میں ہو گا نہ کہ تمہارے۔ "عاقبۃ الدار" سے مراد ممکن ہے کہ دنیا کا انجام یا دابر آخرت یا دونوں ہوں۔ البتہ تیسرے معنی زیادہ جامع اور زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت موسیٰ نے اس منطقی اور مہذب جواب سے ان کی اس دنیا اور آخرت دونوں میں رُوسیا ہی کو ان پر واضح کر دیا۔

- ۳۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي
فَأَوْقَدْ لِي يَهَا مَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى
إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ
۴۔ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ
۵۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ
۶۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا
يُنْصَرُونَ
۷۔ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

ترجمہ

- ۳۔ فرعون نے کہا : اے (دربار نشین) سروارو ! میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی خدا نہیں جانتا لیکن مزید تحقیق کے لیے) اے ہامان تو میرے لیے سٹی پر آگ جلا (یعنی اینٹیں پکا) اور پھر میرے لیے ایک بلند بُرج تعمیر کرنا کہ مجھے موسیٰ کے خدا کا پتہ چلے۔ اگرچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔
۴۔ وہ (فرعون) اور اُس کے لشکر زمین میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
۵۔ پس ہم نے اسے اور اس کی افواج کو پکڑ لیا اور انہیں غرقِ دریا کر دیا۔ دیکھو ! کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔
۶۔ اور ہم نے اُن کو ایسے پیشوا قرار دیا جو (جسم کی) آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قیامت کے دن اُن کی مدد نہ کی جائے گی۔
۷۔ اور ہم نے اِس دنیا میں اُن کے پیچھے لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے روز وہ بد حالوں میں سے ہوں گے۔

تفسیر
ظالموں کا انجام :

اس مقام پر ہم اس تاریخ کے نویں سبق آموز حصے کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو میدانِ مقابلہ سے ہٹانے کے لیے ایک بُرج بنانے کا منصوبہ بنایا۔

ہم جانتے ہیں کہ سنجے ہوئے سیاست دانوں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ اُن کی میلانِ طبع کے خلاف پیش آجاتا ہے تو وہ عوام کی توجہ اُس سے منحرف کرنے کے لیے فوراً کوئی نئی چال چلتے ہیں۔ تاکہ عوام کی توجہ اُن ہی کی طرف رہے۔

یوں لگتا ہے کہ فرعون نے نہایت بلند بُرج بنانے کا حکم حضرت موسیٰ کے جادو گروں سے متعلقہ کے بعد دیا ہو گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ موسیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ اُس وقت بنایا گیا تھا جب کہ فرعون کے اہل کار موسیٰ کو قتل کرنے کی تجویز کر رہے تھے اور موسیٰ اہل فرعون انہیں بچانے کی تدابیر کر رہا تھا۔ نیز یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے سامروں سے پہلے اس تجویز کی ضرورت نہ تھی بلکہ وہ حضرت موسیٰ کی صداقت کی تحقیق اور انہیں جادو گروں سے شکست دلانے میں مشغول تھے۔

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے سامروں سے متعلقہ کا حال سورہ طہ، اعراف، یونس اور شعرا میں بیان کیا گیا ہے مگر اس مقام پر اُس تفصیل سے قطع نظر کہ اسے ہم صرف تعمیر بُرج کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو صرف اس سورہ اور سورہ موسیٰ میں بیان ہوا ہے۔

جادو گروں پر حضرت موسیٰ کی فتح کا حال تمام مکتب مصر میں مشہور ہو گیا تھا۔ جادو گروں کے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے سے غلہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اور حکومت فرعون کی پوزیشن سخت خطرے سے دوچار ہو گئی تھی۔ ملک کے عوام جنہیں غلام بننا رکھا تھا، اُن کے بیدار ہونے کا احتمال ہونے لگا تھا۔ اِس لیے اِس نازک وقت میں لازمی تھا کہ ہر قیمت پر عوام کی توجہ اِس مسئلے سے ہٹائی جائے۔ اور اُن کے ذہن کو کسی اور طرف مشغول کرنے، اُنہیں اصل مسئلے سے غافل کرنے اور بے وقوف بنانے کے لیے کوئی تدبیر کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کی طرف سے اُن کے لیے عطا و بخشش کا سلسلہ بھی جاری ہو۔

فرعون نے اس معاملے میں اپنے اہلِ دربار سے مشورہ کیا۔ وہ اُس نتیجے پر پہنچا جس کا ذکر زیر بحث پہلی آیت میں آیا ہے :
فرعون نے کہا : اے میرے املا و دربار ! مجھے تمہارے لیے اپنے سوا کسی خدا کا علم نہیں : (وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیر ی)۔

مسلمہ طور پر زمین کا خدا میں ہوں۔ رہا آسمان کا خدا اُس کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن میں احتیاط سے گریز نہیں کرتا اور آسمانی خدا کے متعلق تحقیق کرتا ہوں اِس کے بعد اُس نے ہامان کی طرف رُخ کیا اور کہا : اے ہامان ! تو آگ جلا کر اینٹیں پکا (فأوقد لی یا ہامن علی الطین)۔

اس کے بعد تو میرے لیے ایک بہت بلند بُرج بنا تاکہ میں اُس پر چڑھوں اور موسیٰ کے خدا کو تلاش کروں ہر چند کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ سچا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے : (فأجعل لی صرحاً لعلی أطلع الی اللہ موسی وانی لأظنہ

الکاذبین)۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون نے "اینٹ" کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا اور صرف یہ کہا کہ "مٹی پر آگ جلاؤ؟" اس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اُس زمانے میں ابھی پختہ اینٹیں بنانے کا رواج نہ تھا۔ اینٹ فرعون کے دور میں ایجاد ہوئی۔ مگر بعض کا خیال ہے کہ یہ طرز بیان بھی صحیح ہے جیسا کہ جابر یا شاہوں کا طرز گفتگو ہوتا ہے۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ "آجر" (یعنی اینٹ) کوئی فصیح لفظ نہیں ہے کہ قرآن میں استعمال ہوتا اُس کی بجائے لفظ "حطین" استعمال کیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں مفسرین کے ایک گروہ نے (مثلاً قرطبی اور آلوسی نے) یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آیا فرعون نے اپنا عجوزہ بلند بنانا چاہا تھا یا نہیں؟

ان مفسرین کا ذہن اس لیے متعلق ہوا کہ مینار کی تعمیر کا کام کسی طرح بھی عقائد نہ تھا۔ کیا اُس عہد کے لوگ کبھی بلند پہاڑوں پر چڑھے تھے؟ اور انھوں نے آسمان کے منظر کو دیکھا ہی نہیں دیکھا تھا جیسا کہ وہ زمین سے نظر آتا ہے؟ کیا انسان کا بنایا ہوا مینار پہاڑ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی امت بھی یہ یقین کر سکتا ہے کہ ایسے مینار پر چڑھ کر آسمان کو چھوا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ مفسرین نے یہ اشکالات پیدا کیے ہیں ان کی توجہ ان نکات کی طرف نہیں گئی کہ اول تو ملک مصر کو متانی نہیں ہے۔ دوم یہ کہ انھوں نے عہد کے لوگوں کی سادہ لوحی کو ذرا سوچ کر دیا کہ ان سیدھے سادے لوگوں کو ایسے ہی مسائل سے غافل کیا جاسکتا تھا۔ یہاں تک کہ خود سے زمانے میں جسے عصرِ علم و دانش کہا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے کیے کیے محروم و فریب اور حیلہ سازیاں آتی ہیں۔

بہر کیف۔۔۔ بعض قرار دینے کے بیان کے مطابق، حامان نے حکم دیا کہ ایسا عمل اور بُرج بنانے کے لیے زمین کا ایک وسیع قطعہ انتخاب کیا اور اس کی تعمیر کے لیے پچاس ہزار سہارا اور ہزار دروازے اور اس عمارت کے واسطے میٹرل فراہم کرنے کے لیے ہزاروں آدمی کیے گئے۔ اُس نے فرزانہ کا منہ کھول دیا اور اس مقصد کے لیے کثیر رقم خرچ کی۔ یہاں تک کہ تمام ملک مصر میں اس عظیم بُرج کی تعمیر سرست ہو گئی۔

یہ عمارت جس قدر بھی بلند سے بلند تر ہوتی جاتی تھی۔ لوگ استغناء ہی زیادہ اُسے دیکھنے آتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیں فرعون یہ تہ بنا کر کیا کرتا ہے؟

یہ عمارت اتنی بلند ہو گئی کہ اُس سے دُور دُور تک اطراف و جہان کا میدان نظر آنے لگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ معاملہ اُس کی مارچ سیڑھیاں ایسی بنائی تھیں کہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اُس پر چڑھ سکتا تھا۔

جب وہ عمارت پانچ سو میل کو پہنچ گئی اور اُسے مزید بلند کرنے کا کوئی امکان نہ رہا تو ایک روز فرعون پوری شان و شوکت سے دہلیز پر بارش خود بُرج پر چڑھ گیا۔ جب وہ بُرج کی چوٹی پر پہنچا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اُسے آسمان ویسا ہی نظر آیا جیسا کہ وہ زمین سے دیکھا۔ یہ مفسرین کا طبع زاد انداز ہے۔ مجبوراً قہر کے جناب میں فرعون کے دارالسلطنت کے کشکشاں موجود ہیں۔ دہلیز اس قسم کی عمارت کا کوئی نشان نہیں ہے۔

کرتا تھا۔ اُس منظر میں ذرا بھی تغیر و تبدل نہ تھی۔

مشہور یہ ہے کہ اُس نے مینار پر چڑھ کے کمان میں تیر بولا اور آسمان کی طرف پھینکا یا تو وہ تیر کسی پرندے کے لگا یا پہلے سے کوئی سازش کی گئی تھی کہ تیر خرمن آلود واپس آیا۔ تب فرعون دہلیز سے نیچے اُتر آیا اور گرگوں سے کہا۔ جاؤ۔ مطمئن رہو اور کسی قسم کی فکر نہ کرو۔ میں نے سونہی کے خدا کو مار ڈالا ہے۔

یہ بات حتمی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ سادہ لوحوں اور اندھی تقلید کرنے والوں کے ایک گروہ نے اور ان لوگوں نے جن کی آنکھیں اور کان حکومت و دقت کے پردہ پگندے سے بند ہو گئے تھے، فرعون کے اس قول کا یقین کر لیا ہو گا اور ہر جگہ اس خبر کو عام کیا ہو گا اور مصر کی رعایا کو غافل رکھنے کا ایک اور سبب پیدا ہو گیا ہو گا۔

مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عمارت دیر تک قائم نہیں رہی (اور اُسے رہنا بھی نہ چاہیے تھا) تباہ ہو گئی۔ بہت سے لوگ اُس کے نیچے دب کے مر گئے۔ اس سلسلے میں اہل قلم نے اور بھی طرح طرح کی داستانیں لکھی ہیں لیکن ان کی حجت کی تحقیق نہ ہو سکی اس لیے انھیں قلم زد کر دیا گیا ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ فرعون نے یہ جملہ کہہ کر کہ:

ما علمت لحکومتی غیر

مجھے تمہارے لیے اپنے سوا کسی خدا کا علم نہیں۔

بڑی شیطنت کا ثبوت دیا تھا۔ جملے سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی اُلوہیت کو تسلیم سمجھتا تھا اور قابل بحث صرف یہ پہلو چھوڑ دیا کہ اُس کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے یا نہیں؟

اور چونکہ خدا نے برحق کے عدم وجود کے لیے اُس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی اس لیے یہاں ایک مغالطہ پیدا کرتا ہے اور اپنے علاوہ کسی اور دوسرے خدا کا عدم وجود ثابت کرنے کے لیے ایک بلند بُرج بنانے کا حکم دے کہ لوگوں کی توجہ اصل مسئلہ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں اس حقیقت کی علامت ہیں کہ وہ معاملے کو غیب سمجھتا تھا مگر مصر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اپنی پوزیشن بچانے کے لیے بہانوں سے کھیل رہا تھا۔

اس کے بعد قرآن مجید میں فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے منہ پر اور اُن کے مہمدا سے انکار کا ذکر ہے۔ کیونکہ اُن کے تمام گناہوں کا سرچشمہ ان ہی دو حقائق کا انکار تھا۔ چنانچہ قرآن شریف میں یہ ذکر اس طرح ہے: فرعون اور اُس کے وجہوں نے ناحق زمین پر منبر کیا اور خدا کا (جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے) انکار کیا۔ انھوں نے یہ گمان کیا کہ قیامت آنے والی نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے: (واستكبر هو و جنود في الارض بغير الحق وظنوا انهوا لينا لا يرجعون)۔ ایسا انسان ضعیف البیان جو کسی دقت اپنے آپ سے بچھری نہیں اڑا سکتا اور کبھی ایک جراثیم (جو صرف خود دین ہی سے نظر آتا ہے) قوی ترین انسان کو تہ خاک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر غور کر سکتا ہے اور کس طرح اُلوہیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟

مشہور حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے :

العظمة ازارى، فمن نازعنى واحداً منهما العقبة في النار
بندگی میری روا ہے اور عظمت میرا لباس ہے جو میری قامت کبریائی پر سلا ہوا ہے جو شخص
ان دو چیزوں میں مجھ سے منازعت کرے گا، میں اُسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔

ظاہر ہے کہ خدا کو تو ان توصیفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کی سرکشی اور عصیان کو شی اس وقت شروع ہوتی ہے
جب وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اُس کا سر کبر و غرور سے بھر جاتا ہے۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کبر و غرور کا انجام کیا ہوا۔ قرآن میں یوں فرمایا گیا ہے کہ : ہم نے اُسے اور اُس کے فوجیوں کو پکڑا اور
دریا میں ڈل دیا : (فَاخْذِنَاهُ وَجَنُودَهُ فَجَذَبْنَاهُ فِي الْيَمِّ)

البتہ وہ دریا جو اُن کی حیات کا باعث تھا (یعنی اہل مصر کی معاش کا مدار جس کے پانی اور اس کے سیلاب پر تھا) ہم نے اسی کو
اُن کی موت کا سبب بنا دیا۔ اور دریا نے نیل کو جو اُن کی قدرت اور عظمت کا باعث تھا، ہم نے اُسے اُن کا قبرستان بنا دیا۔

اس آیت میں کلمہ ”فَجَذَبْنَاهُ“ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مادہ ”جذب“ ہے (بروزن، نبض) اس کے معنی ہیں بے قدر
اور بیکار چیزوں کو دور پھینک دینا۔ یہاں قرآن کی بلاغت جاذب قلوب ہے کہ ہم نے ان بے قدر اور بیکار چیزوں (فرعون اور اُس کے
ساتھیوں) کو دور پھینک دیا اور زمین کو اُن کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔

آیت کے آخر میں روئے معنی پیر اسلام کی طرف ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کچھ ظالموں کا انجام کیا تھا ؛ (فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ)۔

آیت میں کلمہ ”انظر“ چشم ظاہر کے لیے نہیں بلکہ چشم باطن کے لیے ہے اور کلمہ ”ظالمین“ صرف زمانہ ماضی کے سرکشوں کے لیے
نہیں بلکہ اس زمانے کے سنگوروں کا انجام بھی یہی ہے۔

آیت نمبر ۴۴ میں فرمایا گیا ہے : ہم نے اُن کو ایسا پیشوا بنایا ہے جو آتش دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے روز کوئی بھی
اُن کا مددگار نہ ہوگا : (وَجَعَلْنَاهُمْ أَقْنَمَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ)۔

مفسرین کو اس آیت کی تفسیر میں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ خدا کا کام تو خیر کی طرف دعوت دینا ہے اور ایسے امام مقرر کرنا ہے جو
پیشوا یا ان حق ہوں۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایسے پیشوا یا ان باطل مقرر کرے جو اُس کی مخلوق کو اگ کی طرف دعوت دیں۔
لیکن — غور کیا جائے تو یہ مشکل لایحل نہیں ہے۔ کیونکہ ”اُمّ النار“ دوزخیوں کے پیشوا ہیں جس وقت ضالین کے گروہ دوزخ
کی طرف حرکت کریں گے تو وہ اُن کے آگے آگے ہوں گے۔ نیز جس طرح وہ دنیا میں ”اُمّ ضلال“ تھے۔ آخرت میں بھی دوزخیوں کے
پیشوا ہوں گے کیونکہ وہ جہان اس جہان کی ایک وسیع ترجمیم ہے۔

دوم یہ کہ ”اُمّ ضلال“ خدا نہیں بناتا بلکہ یہ خود انہی کا نتیجہ اعمال ہوگا۔ یہ مسلم ہے کہ ہر ملت کا معلول اور سرکشا سبب فرمان الہی
تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر الزفرنازی، تفسیر المیزان نیز دیگر تفسیریں اس آیت کے متعلق۔

سے ظہور میں آتا ہے۔ چونکہ انہوں نے وہ راہ عمل اختیار کی جو انماست ضالین پر مشتمل تھی لہذا نتیجتاً وہ داعی الی النار بن گئے اور ان
کی یہ وضع بروز قیامت ہوگی۔

پھر تاکید مزید کے لیے قرآن میں دنیا اور آخرت میں اُن کے چہرے کی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے : اس دنیا میں ہم نے
اُن کے نصیب میں لعنت کی ہے اور بروز قیامت اُن کے چہرے مسکروہ و سیاہ ہوں گے : (وَابْقَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ)۔

”لعنت خدا“ کا مطلب ”رحمت الہی سے محروم ہونا ہے اور لعنت فرشتگان و مومنین سے مراد نعرین ہے جو صبح و شام اُن پر
نازل ہوتی ہے۔ ظالمین و شیخوین کبھی تو عام لعنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں اور کبھی اُن پر خصوصیت سے لعنت و نفرین ہوتی ہے۔ کیونکہ جو
آدمی بھی تاریخ میں ان کے حالات پڑھتا ہے ان پر لعنت و نفرین بھیجتا ہے۔

بہر حال دنیا کے یہ بدسیرت اُس جہان میں بدشعور ہوں گے۔ کیونکہ وہ دن ”یوم البروز“ ہوگا اور اُس روز ہر شخص کے حال سے
پردہ اٹھ جائے گا۔

چند اہم نکات

اُمّ نور اور اُمّ نار : قرآن شریف میں دو قسم کے اناول کا ذکر ہے۔ ایک امام تو پیشوائے متعین ہے جو
راہ راست اور دین حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت ۷۲ میں پیغمبروں کے ایک گروہ کے متعلق ہم یوں
پڑھتے ہیں :

وَجَعَلْنَاهُمْ اٰمَةً يَهْدُونَ بَا مِرْنَا وَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَ

اقام الصلوة وَايتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

ہم نے اُن کو پیشوا بنایا تاکہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ ہم نے

اُن کو وحی کی کہ وہ نیک کام کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور وہ صرف ہمارے ہی

عبادت گزار تھے۔

یہ ایسے امام تھے جن کے فرائض عمل بالکل فاضل تھے۔ اُن کے فرائض عمل کی فہرست توحید خاص، خیر اور نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت
دینا اور حق و عدالت پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ امامان نور تھے کہ اُن کا سلسلہ انبیاء اور اوصیاء سے گزرتا ہوا جناب خاتم المرسلین تک آتا ہے۔

دوسری قسم کے امام رہبران ضلال و گمراہی ہیں اور آیات زیر بحث کی روش سے وہ ”اُمّ نار“ ہیں۔

پیشواؤں کے دو گروہوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ امام جعفر صادق سے منقول ہے یہ ہیں :

”عقبیہ“ کا مادہ ”عقب“ ہے جس کے معنی ہیں ”زمشتی“ اور یہ کہ بعض مفسرین نے جو ”مقبوح“ کے معنی ”دھککا ہوا“، ”سوا یا

مضطرب یا ادا سی طرح کے کلمے ہیں یہ سب تفسیر مجازی ہیں جسے لزومی معنی کہتے ہیں۔ ”گروہ“ ”مقبوح“ کے معنی وہی ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔

”اُن میں سے گروہ اہل خدا کے فرمان کو مخلوق کی رائے اور اپنے ارادے پر مقدم سمجھتے ہیں اور اُسی کے حکم کو برترین فرمان سمجھتے ہیں۔“

لیکن گروہ دوم اپنی رائے کو خدا کے حکم پر مقدم سمجھتے ہیں اور اپنے حکم کو خدا کے فرمان پر ترجیح دیتے ہیں۔

اہل نظر کے لیے ان دونوں قسم کے اماموں میں امتیاز کرنا اس معیار کی روشنی میں آسان ہو جائے گا جو امام صادقؑ نے بیان فرمایا ہے:

بروز قیامت جب اعمال حسن و قبیح کے مطابق مخلوق کی صف بندی ہوگی تو ہر گروہ اپنے اپنے امام کے پیچھے چلے گا۔ ناری گروہ کسی ناری امام کو تلاش کرے گا اور دُری گروہ امام ہدایت کے پیچھے ہوگا۔ چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے:

یوم ندعوا کلّ اناس بامامہم

وہ ایسا دن ہوگا کہ ہم ہر گروہ کو اُس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ (بنی اسرائیل - ۱۷)

ہم نے بار بار اس حقیقت کو آشکار کیا ہے کہ مہربان قیامت اس تنگ دُنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہوگا۔ اِس جہان فانی میں جن لوگوں نے جس امام کی بھی پیروی کی ہے اور اُس کے مستند رہے ہیں، روزِ محشر بھی وہ اُسی کے ساتھ ہوں گے۔ بشر بن غالب یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ امام حسین علیہ السلام سے یوم ندعوا کلّ اناس بامامہم کی تفسیر لی تھی۔ تو امامؑ نے فرمایا:

”امام دعائی ہدیٰ فاجابوہ الیہ، وامام دعائی ضلالة فاجابوہ الیہا، هؤلاء فی الجنة هؤلاء فی النار وهو قوله عز وجل ففریق فی الجنة وفریق فی السعیر“

ایک امام تو وہ ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور ایک گروہ اُس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک امام وہ ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اور ایک گروہ اُس کی بھی پیروی کرنے لگتا ہے۔ پہلا گروہ اہل جنت میں سے ہے اور دوسرا دوزخی ہے اور خدا کے اِس فرمان کا کہ ایک فریق جنت میں ہوگا، اور ایک دوزخ میں، یہی مطلب ہے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ وہ فرعون جو حضرت موسیٰؑ کا تقاب کرتے ہوئے اپنے پیروؤں کے آگے اُس کے چل رہا تھا، یہاں تک کہ اُس نے اُن سب کو دریائے نیل کی موجوں میں غرق کر دیا، بروز قیامت بھی وہ اُس گمراہ گروہ کے آگے آگے ہوگا اور انھیں دریائے آتش میں ڈبو دے گا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے:

یقدم قومہ یوم القیامة فاوردھو النار

لہ تفسیر مانی ذیل آیات زیر بحث۔

بروز قیامت وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا۔ یہاں تک کہ وہ انھیں آگ میں داخل کر دے گا۔

(مُحَمَّد - ۹۸)

ہم اِس بحث کو مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک قول پر ختم کرتے ہیں۔ آپؑ نے منافقین کے ایک گروہ کے متعلق فرمایا:

شوّ بقوا بعدہ، فتفتربوا الی ائمة الضلالة، والدعاة الی النار بالزور والبهتان، فولوھم الاعمال وجعلوھم حکاماً علی رقاب الناس یہ گروہ منافقین رسول اللہؐ کی وفات کے بعد بھی باقی رہا۔ اور انھوں نے اُمرِ مہلّال کی قربت اختیار کر لی اور اُن لوگوں کی پیروی کی جو دروغ اور بہتان کے ساتھ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ اِن اُمرِ مہلّال نے اُن کے وجود سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہیں عہدے اور منصب عطا کیے۔ اور انھیں حکام بنا کر مخلوق کی گردنوں پر سوار کروایا۔

- ۲۲ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَىٰ بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۝
- ۲۳ - وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ
مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝
- ۲۴ - وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ
ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا
مُرْسَلِينَ ۝
- ۲۵ - وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ
رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ

- ۲۲ - پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ ایسی کتاب جو لوگوں کے لیے بصیرت آفریں
اور ہدایت و رحمت کا باعث بنے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
- ۲۳ - اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف فرمان نبوت بھیجا تو اس وقت تو مغربی گوشے میں موجود نہ تھا اور نہ تو اس واقعہ
کے دیکھنے والوں میں سے تھا۔
- ۲۴ - لیکن ہم نے مختلف زمانوں میں مختلف قومیں پیدا کیں اور ان پر طولانی زمانے گزر گئے (اور انبیاء کے آثار ان کے
دلوں سے محو ہو گئے) لہذا تجھے تیری آسمانی کتاب کے ساتھ بھیجا (اور تو اہل مدین میں سے نہ تھا کہ ان،
(مشرکین کو) اس بارے میں ہماری آیات پڑھ کر سنا سنا، مگر یہ کہ ہم نے تجھے بھیجا (اور تجھے یہ خبریں دیں)۔
اور تو اس وقت طور کے پہلو میں نہ تھا۔ جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی لیکن یہ تیرے رب کی رحمت تھی

اکر تجھے یہ اطلاعات دیں) تاکہ تو انہیں سنا کر اپنی اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس اس سے قبل کوئی
ڈرانے والا نہیں آیا۔ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

تفسیر

یہ غیبی خبریں اللہ نے دی ہیں:

سورۃ قصص میں جتنی آیات بھی حضرت موسیٰ کی سرگزشت سے متعلق ہیں، ہم اس مقام پر اس کے دسویں حصے سے متعارف
ہوتے ہیں۔

اس حصے میں حضرت موسیٰ پر تورات کے نزول اور احکام عشرہ عطا کرنے کا ذکر ہے یعنی جب نئی طاغوت کا زمانہ ختم
ہو گیا (یعنی جب موسیٰ اپنی قوم کو بت پرستوں کے نرغے سے نکال لائے) تو وہ عہد شروع ہوا جب ان کی دینی نقطہ نگاہ سے تربیت
اصلاح اور غیر خدا کے انکار کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار سکھانا تھا۔

چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: ہم نے پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت آفریں
اور ہدایت و رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ غور و فکر کریں: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
الْأُولَىٰ بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)۔

آیت زیر نظر میں "قرون اولیٰ" (یعنی اعصار گزشتہ کی وہ اقوام جو ہلاک ہو گئیں) سے کونسی قومیں مراد ہیں؟ بعض مفسرین
اس سے قوم نوح، عاد و ثمود اور ان جیسی ہی کافر قومیں مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ مردہ زمانہ سے گزشتہ انبیاء کے آثار زمین سے محو ہو گئے تھے
اور اب لازم تھا کہ نوح انسانی کی تربیت کے لیے ایک نئی کتاب نازل کی جائے۔

بعض کے نزدیک اس سے قوم فرعون کی ہلاکت مراد ہے جو گزشتہ اقوام کی باقیات میں سے تھی کیونکہ خدا نے اس قوم کی ہلاکت
کے بعد ہی موسیٰ پر توریت نازل کی۔

لیکن یہ امر تسلیم کرنے میں بھی کوئی ملغ نہیں ہے کہ "قرون اولیٰ" سے اس قسم کی جملہ اقوام مراد ہوں۔
"بصائر" جمع "بصیرت" کی ہے جس کے معنی "بینائی" کے ہیں۔ مگر اس مقام پر خدا کی وہ نشانیاں اور دلائل مراد ہیں جو زمین
کے قلب کو متور کرنے کا سبب بنیں اور ہدایت و رحمت بھی اس بصیرت کے لوازم میں سے ہے۔ نیز دلوں کی بیماری اور قدرت
الہی میں غور و فکر اس کا نتیجہ ہے۔

اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ ہم نے جو کچھ موسیٰ اور فرعون کی داستان اس کی جزئیات کے ساتھ بیان کی وہ قرآن کی صداقت پر
دلیل ہے۔ کیونکہ تم اس موقع پر موجود نہ تھے اور تم نے یہ واقعات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے تھے۔ یہ ہمارا لطف و کرم ہے کہ ہم نے مخلوق
کی جہالت کے لیے تم پر یہ آیات نازل کیں۔

۱۔ بصائر جمع بصیرت و ابعد جمع بصر۔

پھر فرمایا ہے کہ: جب ہم نے موسیٰ کو فرمان نبوت دیا تو تم کو نظر کے گشت میں موجود نہ تھے اور تم اس واقعہ کے شاہین میں سے نہیں تھے (وما کنتم بجاناب الفریق اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنتم من الشاہدین)۔
اس مقام پر یہ نکتہ قابلِ توجہ ہے کہ حضرت موسیٰ مدین سے بڑھ کر مسافر کرتے ہوئے (کہ وہ راستہ سرزمین سینا سے گزرتا تھا، شیک مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہے تھے)۔

اس کے برعکس جب بنی اسرائیل مصر سے شام کی طرف آئے اور داودی سینا سے گزرے تو انھوں نے مغرب سے مشرق کی طرف سفر کیا۔
لہذا بعض مفسرین نے سورہ شعرا کی آیت ساتھ "فاتبعوہو مشرقین" (جو کہ قرون اور اس کی افواج کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے بارے میں ہے) کا یہی مطلب سمجھا ہے۔

اس کے بعد قرآن میں فرمایا گیا ہے: ہم نے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کو پیدا کیا مگر جب ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا تو انبیا کی ہدایت اور ان کی تعلیم کا اثر ان کے قلوب سے محو ہو گیا۔ لہذا ہم نے تمہیں رسول بنایا اور قرآن عطا کیا اور گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے تاکہ وہ انسانوں کے لیے نصیحت کا باعث ہوں: (ولکنا النشأنا قروناً فتطاول علیہم العمر)۔
اور تم ہرگز اہل مدین کے درمیان نہ رہتے تھے (کہ تمہیں ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے) اور وہ حالات تم انہیں (اہل مکہ) سناتے: (وما کنتم ثاویلاً فی اہل مدین فتتلوا علیہم ایاتنا)۔
لیکن ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا اور ہزار سال ماقبل کے تاریخی حالات کا علم تمہیں بخشا تاکہ تم اس مخلوق کی ہدایت کرو: (ولکنا کتبا مرسلین)۔

اسی مفہوم کی تاکید کے لیے اس عبارت کا اضافہ کیا گیا کہ: جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی اور اس کے نام فرمان نبوت صادر کیا: (وما کنتم بجاناب الطور اذ نادینا)۔
مگر ہم نے تمہیں جن حالات سے مطلع کیا ہے وہ اس رحمت کا تقاضا ہے کہ تم ان کے وسیلے سے اس قوم کو خدا و جن کے پاس قبل ازین کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں: (ولکن رحمۃ من ربک لتنذر قومنا ما آناہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون)۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس آیت میں نواسے مراد وہ نذیر ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے سفر اخراج کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے اور انھیں خدا کی آواز سنائی دی تھی۔ لیکن یہ احتمال بہت بعید ہے کیونکہ آیات میں اشارہ ہے کہ ان طالبِ کمال کو قبل آیات میں آپکے ہیں اور رسول اکرم نے وہ حالت لوگوں کو بتائے بجز وہ اہل اللہ کا شاہد ناظر تھے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آیات ماقبل میں حضرت موسیٰ کا دین سے مہر کی طرف سفر کرنے اور طاری طور میں پہلی دفعہ کلام خدا کو سنانے کا ذکر ہے۔

۱۔ "ثاوی" کا مادہ "ثوی" ہے۔ جس کے معنی ہیں "مستقل طور پر قیام کرنا" اسی وجہ سے جاسے قرار کو "مثنوی" کہتے ہیں۔
۲۔ حضرت موسیٰ اور جناب ختمی مرتبت رسالت مآب کے درمیان قریباً دو ہزار سال کا فاصلہ ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ خدا جناب رسالت مآب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ: وہ بیدار کن اور ہوش آور واقعات جو ماضی میں کی قوموں پر گزر چکے ہیں اور تم نے انھیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے تمہیں ان سے آگاہ کیا ہے تاکہ تم انھیں اس گمراہ قوم کو سناؤ کہ ممکن ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ کس طرح کہا گیا ہے کہ:۔
اس قوم (زمانہ رسول کے عروج) کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔
جبکہ یہ بھی مسلم ہے کہ رؤفے زمین کبھی حجت الہی سے خالی نہیں رہتی۔ اور اس قوم (عرب) میں بھی پیغمبران صاحبِ کتاب کے اوصیا موجود رہے ہیں۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ:۔
اس قوم گمراہ کے پاس ایک صاحبِ کتاب پیغمبر اور ڈرانے والے کو بھیجے کی غایت واضح ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے ظہور کے درمیان کئی سو سال گزر چکے تھے۔ اس دوران میں کوئی اولوالعزم پیغمبر نہیں آیا تھا اور یہ منہد اور مہد عرب اسی پہلے سے راہ خدا سے خوف ہو گئے تھے۔

امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں:۔
ان الله بعث محمداً ولین احد من العرب یقرکتاباً ولایدعی منبوءة فساقت الناس حتی یواہموا محلتهم ویلفہو متبعاً متهم جس وقت خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا (اس وقت یہ حال تھا کہ کوئی عرب بھی آسمانی کتاب نہیں پڑھتا تھا اور وہاں کوئی بھی مدعی نبوت نہ تھا۔ آنحضرت نے انھیں وہ مقام عطا کیا جو ان کے لائق تھا اور انھیں نجات کی منزل پر پہنچا دیا۔
(شیخ ابوالحسن غفرلہ ص ۳۳)

- ۴۷- وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا
لَوْلَا اَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
- ۴۸- فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوَّلَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَّلَهُ
يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا وَسِحْرُنَ تَظْهَرُ ۖ اِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ وَّ
- ۴۹- قُلْ قَالُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ اهْدَىٰ مِنْهَا هُدًى ۖ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
- ۵۰- فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ
اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ۚ اِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ

- ۴۷- اگر کسی پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہم اُن کے اعمال پر انہیں سزا دیتے تو وہ کہتے : پروردگار ! تو نے ہمارے
پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور مومنین میں سے ہوتے۔
- ۴۸- مگر جب ہماری طرف سے اُن کے پاس حق آیا تو انھوں نے کہا کہ اس پیغمبر کو ایسی چیز کیوں نہیں دی گئی تھی
جیسی حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی۔ کیا ہمارے سزا دل نے ان کی طرح اُن آیات کا انکار نہیں کیا تھا جو اس
سے قبل موسیٰ کو دی گئی تھیں۔ انھوں نے کہا کہ یہ دونوں (موسیٰ اور ہرون) جادوگر ہیں اور انھوں نے باہم
سازش کر لی ہے (تاکہ ہمیں گمراہ کریں) اور انھوں نے کہا کہ ہم ان سب باتوں کے منحرف ہیں۔
- ۴۹- کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو (کہ تورات اور قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہیں) تو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخش
کتاب لے آؤ تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔
- ۵۰- پس یہ لوگ اگر تیری تجویز قبول نہ کریں تو جان لے کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اُس سے
زیادہ کون گمراہ ہو گا کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرے۔ یقیناً خدا ظالم لوگوں کو
ہدایت نہیں دیتا۔

تفسیر

گریز از حق کے لیے نوبہ نوبہ ہانے :

گزشتہ آیات میں پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد ڈرانا اور خوف دلانا بیان ہوا تھا۔ زیر نظر آیات میں سے پہلی میں خدا کے اُس طرف حکم
کا ذکر ہے جو کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے کی صورت میں ظہور میں آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے : پیغمبر کو مبعوث کرنے سے پہلے ہم
انہیں اُن کے اعمال پر سزا دیتے تو وہ کہتے کہ خدایا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور
مومنین میں سے ہو جاتے۔ اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو ان کے اعمال اور فکر کی وجہ سے کسی پیغمبر کے بھیجنے کی ضرورت بھی نہ تھی : (ولولا
ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون
من المؤمنين)۔

اس آیت میں اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ راہ حق روشن ہے اور ہر عقل شریک اور ہمت پرستی کے باطل ہونے کا حکم لگاتی ہے
اور اُن کے بہت سے اعمال مثلاً ظلم اور نا انصافیاں ایسے ہیں جنہیں عقل قابلِ نفرت سمجھتی ہے۔ اور وہ ایسے قبیح ہیں کہ بدلتا ارسال
پیغمبر ہی حقیقی سزا ہیں۔

لیکن اس کے باوجود کہ اُن کی بد اعمالیوں کے بارے میں حکم عقل واضح اور روشن ہے، خدا اُن کے ہر عذر کی نفی اور اتمامِ حجت
کے لیے، اُن کی طرف پیغمبروں کو آسمانی کتابیں اور معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ اُن میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری ہمت
تو کسی نہ ہمت کے نہ ہونے سے تھی اگر ہمارے لیے خدا کی طرف سے کوئی رہبر ہوتا تو ہم نجات یافتہ اور راہِ ہدایت پر ہوتے۔

بہر حال یہ آیت، اُن آیات میں سے ہے جو "پیغمبروں کو بھیجنے کی صورت میں" خدا کے لطف کے ضروری ہونے کو بیان کرتی ہے
اور یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا کسی قوم کو اُس کی طرف پیغمبر بھیجنے سے پہلے اُس کے گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ جیسا کہ سورہ نسا کی آیت
ایک سو پینچھ میں مذکور ہے :

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وكان الله عزيزا حكيما

ہم نے وہ پیغمبر بھیجے جو بشارت دینے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان پیغمبروں کے بعد
لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ توانا اور حکیم ہے۔

بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ "لئلا يدل" کا جواب محذوف ہے۔ اس شرط کی جڑ "لما ارسلنا رسولا" کا لما وجبا ارسال اللہ
ہوئی پابستہ۔ دوسری تفسیر صحیح تر اور قریب تر یہ حقیقت ہے۔ بہر حال یہ کلام اُن احکام سے مربوط ہے جس کا عمل مستطلا ادا کیا کرتے ہیں۔ ورنہ
خدا کی طرف سے بعثت انبیاء اور احوال سے ہی لازم ہے۔ ہر چند کہ پیغمبروں کی آمد کے فائد میں سے ایک احکام عقیدہ کی تائید میں ہے مثلاً بطلان شرک، حکم کی حجت
اور شر و فساد کے معزلات۔

اس کے بعد قرآن میں ان کا فرق اقام کی ہمانہ تراشیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ "ہماری طرف سے پیغمبر بھیجے جانے کے بعد بھی انہوں نے ہمانہ سازی کو نہ چھوڑا۔ اور اپنی قدیم معارف راہوں پر چلتے رہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: جس وقت ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انھوں نے کہا کہ اس پیغمبر کو دیے ہی ہجرات کیوں نہیں دیتے گئے جیسے کہ موسیٰ کو دیتے گئے تھے: (فلما لجأ آدم الحق من عندنا قالوا لولا اوقى مثل ما اوقى موسى)۔

اُس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ بیٹا کیوں نہیں رکھتا؟ اُس کے لیے دریا کیوں نہیں پھٹ جاتا؟ اُس کے دشمن غرق کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہیں اعتراضات اُن کفار کے۔

قرآن مجید میں ان ہمانہ تراشوں کا اس طرح جواب دیا گیا ہے۔
کیا گزشتہ ہمانہ جو لوگوں نے اُن ہجرات کا جو موسیٰ کو دیتے گئے تھے اسی طرح انکار نہیں کیا تھا: (اولو یكلفنا ما اوقى موسى من قبل)۔

کیا اُس عہد کے کفار نے یہ نہیں کہا تھا کہ: یہ دونوں (موسیٰ و ہرون) ساحر ہیں۔ ان دونوں نے باہم شراکت کر لی ہے (ما کرہو گمراہ کریں) ہم ان دونوں کا انکار کرتے ہیں: (قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بکل کافرون)۔

اس مقام پر کلمہ "سحران" استعمال ہوا ہے۔ حسب قاعدہ ساحر ان ہونا چاہیے تھا۔ کلمہ سحران شہادت تاکید کے لیے ہے کیونکہ عربوں کی یہ فطرت تھی کہ جب وہ کوئی بات زرد سے کرنا چاہتے تھے تو وہ صفت کو عین ذات قرار دے دیتے تھے۔ مثلاً عادل شخص کو "عین عدالت"، ظالم کو "عین ظلم"، سارکو کو "عین سحر" وغیرہ۔

اس مقام پر اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ "کلمہ" سحران سے مراد حضرت موسیٰ کے دو بڑے بھروسے "نصا اور یونسینا" ہوں۔ اگر اس مقام پر تردید یا یہ کہا جائے کہ کفار مصر کے انکار کا کفار کو کہہ کر انکار سے کیا ربط ہے؟ تو اس کا جواب واضح ہے۔ اور وہ یہ کہ اہل کفر کی ہمانہ جوئی کوئی تازہ بات نہیں ہے۔ تمام اہل کفر کا مزاج یکساں ہوتا ہے اور اُن کے اعتراضات بھی ایک دوسرے کے شائبہ ہوتے ہیں اور ان کے کافرانہ منصوبے بھی یکساں ہوتے ہیں۔

آیت مافوق کی جو تفسیر ہم نے بیان کی وہ تو شبر سے پاک ہے۔ مگر کچھ مفسرین نے اس آیت کی کسی اور طرح سے بھی تفسیر کی ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ "سحران تظاهرا" سے مراد دو پیغمبر حضرت موسیٰ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کیونکہ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں ساحر تھے اور ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔

ان مفسرین نے اپنے قول کی تائید میں ایک تاریخی واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ۔
اہل کفر نے چند لوگوں کو علمائے یہود کے پاس ایسے وقت بھیجا کہ وہ اُن کی عید کا دن تھا۔ اُن لوگوں نے علمائے یہود سے سوال کیا کہ کیا واقعہ محمد پیغمبر خدا ہے؟

اُن علمائے جواب دیا کہ ہم نے تو ریت میں اُن کا نام اُن کی صفات کے ساتھ پڑھا ہے۔
ان نایبندوں نے واپس آکر مشرکین کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ اُس وقت کفار کہنے لگے "سحران تظاهرا"۔۔۔ وانا بکل کافرون"۔
کہا (یہ دونوں ساحر تھے اور ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں) لیکن دو حکمتوں پر غور کرنے سے یہ تفسیر حقیقت سے بعید معلوم ہوتی ہے۔

اول یہ کہ:-

روایات اور تاریخ سے یہ بات بہت کم ہے کہ مشرکین عرب نے حضرت موسیٰ پر ساری کا اہتمام لگایا ہو اور شاید ہیں اس قسم کا اہتمام ظاہر کیا گیا ہے۔

دوسرے یہ کہ:-

یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہشت کے درمیان قربا دو ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اذکار کرے کہ یہ دونوں باوجود کرتے اور انہوں نے ایک دوسرے سے سازش کر رکھی تھی۔ نیز کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جادوگر ہزاروں سال قبل یہ جان لے کہ آئندہ کیسا آدمی پیدا ہوگا اور وہ کیا دعویٰ کرے گا۔

بہر حال مُفسد طبع مشرکین کو اس امر پر اصرار تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس حضرت موسیٰ جیسے ہجرات کیوں نہیں ہیں۔ نیز نہ تو وہ اُس شہادت اور اُن علامات کی طرف اعتنا کرتے تھے جو توریت میں پیغمبر اکرم کے متعلق موجود تھیں اور نہ وہ قرآن اور اُس کی عظمت آیات ہی پر ایمان لاتے تھے۔ لہذا قرآن میں جناب رسالتا سے یہ کہا گیا ہے (اے پیغمبر) ان سے کہہ دو کہ اگر تم صحیح پیغمبر ہو تو رکھتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں تو اس کتاب سے زیادہ نورانی اور ہدایت بخش کوئی اور کتاب خدا کی طرف سے لے آؤ تاکہ میں اس کی پیروی کروں: (قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدى من هذا الذي نعبدون ان کنتم صادقين)۔

لیکن — وہ کفار کہ حق طلب نہ تھے بلکہ صرف ہمانہ جو تھے۔ اس لیے وہ کسی اور غیبی کتاب ہدایت کے طلب گار اور پیغمبر کے دارائے ہجرات ہونے پر بصر تھے اور اس حقیقت سے غافل تھے کہ قرآن سے بڑا معجزہ اور اس سے بہتر کتاب ہدایت اور کونسی ہو سکتی تھی۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوتا تو یہی اُن کی حقیقت رسالت کے لیے کافی تھا۔

اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ (اے پیغمبر) اگر یہ کفار تمہارے پیغام کو قبول نہیں کرتے تو جان لو کہ اپنی ہوس کی پیروی کرتے ہیں: (فان لیس تجیبوا لك فاعلموا قما یقعون اهواء)۔
کیونکہ جو انسان ہوا پرست نہیں ہوتا وہ ایسی منطقی پیشکش کے سامنے سر جھکا دیتا ہے لیکن وہ کسی طرح بھی راہ راست پر نہیں آتے اور پیغمبر کے ہر پیغام کو کسی نہ کسی بہانے سے رد کر دیتے ہیں۔

کیا کوئی شخص اُس سے بھی زیادہ گمراہ تر مل سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے کسی بھی ہدایت الہی کو قبول نہیں کرتا: (ومن اضل ممن اتبع هوہہ بخیوہدی من الله)۔

یہ مسلم ہے کہ خدا ظالمین کے گرد گرد کی ہدایت نہیں کرتا: (ان الله لا یهدی القوم الظالمین)۔
اگرچہ وہ لوگ گمراہ تھے لیکن اگر اپنی گمراہی کو محسوس کر کے حق طلب ہوتے تو لطف الہی بہ متقاضی "والذین جاہدوا

فینا نھد یتھوسلنا"۔

جو لوگ ہماری طرف کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ہدایت کے راستوں کی راہنمائی کرتے ہیں۔

ان کے شامل حال ہوتا۔ مگر وہ شکر ہیں۔ وہ اپنی ذات پر بھی غم کرتے ہیں اور اُس معاشرے پر بھی جس میں وہ رہتے ہیں۔ ان کا مقصد حیاتِ فساد اور غناؤں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس حالت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ راہِ ہدایت کے لیے ان کی مدد کرے۔

خواہشات پرستی گمراہی کا سبب:

مذکورہ بالا آیات میں ان دونوں باتوں (یعنی خواہش پرستی اور گمراہی) کا رابطہ صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہاں ہم کہ ان لوگوں کو گمراہ ترین کہا گیا ہے جنہوں نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا رہبر بنالیا ہے اور ہدایتِ الہی کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اور ہوائے نفس، عقل کی آنکھوں پر غیم پر دھسے۔

ہوائے نفس کسی موضوع سے ایسا دل بستہ کر دیتی ہے کہ انسان میں اور اک حقیقت کی قابلیت ہی نہیں رہتی کیونکہ اور اک حقیقت کے لیے واقعات کو بطور امر مطلق کے تسلیم کرنا اور ہر قسم کے پیشگی فیصلے اور رجحان طبع کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔

ہر موجود جو عینیت خارجی رکھتا ہے، خواہ وہ جمیع ہوا یا شیریں، ہمارے سیلانِ طبع کے موافق ہو یا مخالف، ہمارے ذاتی مفاد سے ہم آہنگ ہو یا نہ ہو، اسے بلا قید و شرط تسلیم کر لینا ہی اور اک حقیقت کہلاتا ہے۔ مگر یہ مجرد اصول انسان کی ہوائے نفس سے مطابقت میں رکھتا۔

اس موضوع پر ہم نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر ۴۲ کے ذیل میں جلد ۸ میں مفصل بحث کی ہے۔

یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ متعدد روایات میں آیت فوق کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گمراہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فرستادہ خدا پر رامام کو قبول نہیں کیا اور صرف اپنی رائے پر چلے ہوئے ہیں۔

یہ روایات حضرت امام باقرؑ، امام جعفر صادقؑ اور دیگر ائمہِ ہدیٰ سے نقل ہوئی ہیں۔ اپنے مصداق کے لحاظ سے قطعی روشن۔ ہر مرتبہ حقیقتیں ہیں۔

دوسرے نقطوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان ہر وقت ہدایتِ الہی کا نیاز مند ہے اور یہ ہدایت کبھی تو آسمانی کتاب میں جلوہ گر آتی ہے، کبھی وجودِ پیغمبر اور اُس کی سنت میں، کبھی اُس کے معصوم اوصیا میں اور کبھی عقل و فرد کے استدلال میں۔

بہر کیف انوارِ ہدایت سے بہرہ مند ہونے کے لیے، لازم ہے کہ انسان ادھر الہی پر ہے جہاں و چہر اعاقل ہواؤں کسی امر میں بھی اپنی رائے نفس کو دخل نہ دے۔

- ۵۱۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝
 ۵۲۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝
 ۵۳۔ وَإِذَا يُنَادَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝
 ۵۴۔ أُولَٰئِكَ يُوتَوْنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝
 ۵۵۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ۝

ترجمہ

- ۵۱۔ ہم اُن لوگوں کے پاس پے درپے قرآن کی آیات بھیجتے رہے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔
 ۵۲۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے قبل ازیں کتاب دی تھی وہ اس (قرآن) پر ایمان لاتے ہیں۔
 ۵۳۔ اور جس وقت اُن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے۔ یقیناً یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم پہلے ہی سے مسلمان تھے۔
 ۵۴۔ ان لوگوں کو دو گنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں اور وہ بھلائی سے ساتھ بُرائیوں کو دور کرتے رہے ہیں۔ اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اُس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
 ۵۵۔ اور جب وہ لغو اور بے ہودہ باتیں سُنتے ہیں تو اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال مبارک ہوں۔ تم پر ہمارا (دُور کا) سلام ہے، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔

شان نزول

آیات فوق کی شان نزول کے بارے میں مفسرین اور راویان حدیث نے گونا گوں روایات نقل کی ہیں۔ ان تمام روایات میں مشترک ایک ہی وجہ اور وہ یہ ہے کہ آیات قرآن اور پیغمبر اسلام کی رسالت پر حملے یہود و نصاریٰ کی ایک جماعت کا ایمان لانا۔

چنانچہ — سید ابن جبیر نے روایت کی ہے کہ یہ آیات اُن ستر عیسائی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہیں نجاشی نے عہد سے تحقیق حال کے لیے مکہ بھیجا تھا۔ جب جناب رسالتؐ نے اُن کے سامنے سورہ یس پڑھی تو اُن پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے اور اُنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت کے تعلق نازل ہوئی تھیں، جو آنحضرتؐ کی خدمت میں آئے تھے۔ سب انھوں نے قرآن کی آیات میں تو ایمان لے آئے۔

بعض لوگ ان آیات کو "نجاشی" اور اُس کے اہل دربار کے متعلق سمجھتے ہیں۔

بعض لوگوں نے ان کی شان نزول حضرت سلمان فارسی، اور علمائے یہود کی ایک جماعت (مثلاً عبداللہ بن سلام، تیم الداری اور ابو عبدی وغیرہ) کے متعلق سمجھا ہے۔

بعض راوی ان آیات کا مشار الیہ چالیس روایتیں عیسائی علماء کو بتاتے ہیں کہ جن میں سے بتیں تو جناب جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ حبشہ سے مدینہ آئے تھے اور آٹھ شام سے آئے تھے جن میں سے مشہور ہجیرا راسب شامی بھی تھا۔

البتہ ان میں سے پہلی تین قسم کی روایات ان آیات کے کہ میں نازل ہونے سے مناسبت رکھتی ہیں اور اُن لوگوں کے قول کی تائید کرتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کئی سورہ کی ہے۔ لیکن چوتھی اور پانچویں قسم کی روایات اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ چند آیات مدینہ میں نازل ہوئیں اور یہ روایات اُن لوگوں کے قول پر گواہی ہیں جو ان آیات کو مدنی سمجھتے ہیں۔

برکف — جو بھی ہو — یہ آیات اس امر پر شاہد ناظر ہیں کہ اہل کتاب کے علماء میں سے ایک جماعت نے آیات قرآنؐ کو حرام قبول کر لیا تھا کیونکہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ رسول اللہؐ ایسی حالت میں کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی اُن پر ایمان نہ لایا ہوتا، ایسی بات کہیں کہیں کہیں آیات مطابق واقعہ نہ ہوتیں تو مشرک فوراً آپ کی تکذیب کرتے اور شور مچاتے گئے۔

تفسیر

حق طلب اہل کتاب

گزشتہ آیات میں اُن ہمنوں کا ذکر تھا جو مشرک لوگ حقائق قرآن کو تسلیم نہ کرنے کے لیے تراشا کرتے تھے اور ان آیات میں جو

ب۔ ب۔ تفسیر فی ظلال القرآن، جلد ۶، صفحہ ۲۵۸، ۲۵۹۔

ج۔ مجمع البیان، جلد ۶، صفحہ ۲۵۸۔

نیز بحث میں اُن آمادہ دلوں کا ذکر ہے جنہوں نے کلام الہی کو حق کو قبول کیا، پھر اُس سے وفادار رہے اور دل و جان سے اُس کی اطاعت کی۔ جب کہ جملہ کے تاریک دل حق سے قہر بھی متاثر ہوئے۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: ہم نے آیات قرآن کو پے درپے اُن کے پاس بھیجا کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں (وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)۔

یہ آیات بارش کے نظروں کی طرح مسلسل اُن پر نازل ہوئیں۔ ان آیات کی شکلیں نوع بہ نوع تھیں اور ان کی کیفیات مختلف تھیں۔ اُن میں کبھی حسن عمل کی حرا کا وعدہ تھا اور کبھی عمل شوم کے نتیجے میں دوزخ کی وعید تھی۔ کبھی اُن میں نصیحت و پند تھی اور کبھی خوف دلایا گیا تھا کبھی تو اُن میں عقلی استدلال تھا اور کبھی گزشتہ قوموں کی عبرت انگیز اور شرمناک تاریخ بیان کی گئی تھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہ آیات ہر حیثیت سے بہت کامل اور نہایت ہم آہنگ تھیں۔ جس دل میں قبل حق کی قہر بھی استعداد ہوتی تھی اُنہیں خود بخود جذب کر لیتا ہے لیکن اگر دل لوگوں نے اُنہیں قبول نہیں کیا۔

لیکن وہ لوگ جنہیں قبل ازل ہم نے آسمانی کتاب دی تھی (یہود و نصاریٰ) وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں (الذین آتیناھم الکتاب من قبلہ ھو بہ یؤمنون)۔

کیونکہ وہ قرآن کو اُن علامات کے مطابق پاتے ہیں جو وہ اپنی آسمانی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ اس مقام پر جاذب توجہ یہ امر ہے کہ یہ ایمان لانے والے، اہل کتاب، کچھ افراد تھے لیکن آیت فوق میں صرف اہل کتاب لکھا گیا ہے، جو کلمہ عمومی ہے۔ اس میں کوئی قید اور تخصیص نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ جو لوگ ایمان لاتے صرف وہی اہل کتاب تھے اور باقی کچھ نہیں تھے۔

اس کے بعد اس مضمون کا اضافہ کیا گیا ہے، جس وقت اُن کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے، یہ یقیناً حق ہیں اور ہمارے خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، (وَإِذَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ قَالُوا مَوْعِدًا كَذِبًا إِنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ) البتہ اُن کے لیے ان آیات کی تلاوت ہی کافی تھی تاکہ وہ "آمتا" کہیں اور تصدیق کریں۔ اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے، ہم نے پیغام الہی کو آج ہی قبول نہیں کیا، بلکہ ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مَسْلُومِينَ)۔

ہم نے اس پیغمبر کے آمد کی علامات اپنی آسمانی کتابوں میں دیکھی ہیں۔ ہمیں اُن علامات کے مطابق آنے والے سے پہچانی تھی اور بے حیائی سے ہم اُس کا انتظار کر رہے تھے اور جب ہم نے اپنے اُس ہادی کو پایا جس کا انتظار تھا تو فوراً دل و جان کے ساتھ اُس پر ایمان لے آئے۔

ل۔ "وَصَلَّيْنَا" کا مادہ "وصل" ہے۔ جس کے معنی ارتباط دینے اور متصل کرنے کے ہیں۔ مگر جب یہ مادہ باب تفعل میں جاتا ہے تو اس میں کثرت اور تاکید کے معنی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد قرآن میں اس تقلید شکن اور حق طلب گروہ کی جزائیں بارے میں فرمایا گیا ہے: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مبر شکیانی کی وجہ سے دوگنا اجر پائیں گے: (اولئک یتولون اجرہم ومرتین بما صبروا)۔

انہیں ایک دفعہ تو اس نیکی کا اجر ملے گا کہ وہ اپنی آسمانی کتاب پر ایمان لانے اور اُس کے احکام کے پابند اور وفادار رہے اور دوسرا اجر اس بات کا ملے گا کہ وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لانے اور انہوں نے اقرار کیا کہ یہ وہی پیغمبر موعود ہیں کہ جن کے آنے کی سابق کتابوں میں خبر دی گئی تھی۔

اس مقام پر اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ انہیں دوگنا اجر ملنے کا سبب یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام پر اُن کے ظہور سے پہلے بھی ایمان رکھتے تھے اور ظہور کے بعد بھی انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ گزشتہ آیات سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ان اہل ایمان نے ہر دو سطروں میں اپنے اثبات ایمان کے لیے نہایت صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ نہ تو یہود و نصاریٰ کے منحرف الایمان لوگ اُن کے عمل کو پسند کرتے تھے اور نہ وہ معاشرہ جو اپنے آباء و اجداد کے عقائد کا متعلق تھا انہیں سابق دین سے دست برداری کی اجازت دیتا تھا۔ تاہم — وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے عارضی منافع اور ہوائے نفس کو ٹھکرایا اور — خدا کی طرف سے دوگنا اجر کے مستحق ٹھہرے۔

اس کے بعد قرآن میں اُن کے ایک سلسلہ اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ اُن کے یہ اعمال ایک دوسرے سے زیادہ قدر و منزلت رکھتے ہیں اور وہ ہیں حسانت کے ذریعہ سے سینات کو دُور کرنا، خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سے انفاق کرنا اور ہٹلا کے ساتھ بزرگوار بناؤ کرنا۔ ان تین صفات کے ساتھ صبر و شکیبائی کا اضافہ کیا جائے تو چار ممتاز صفات ہو جاتی ہیں۔

سب سے پہلے یہ ذکر ہے کہ:۔۔۔ یہ لوگ بدلوں کو نیکیوں کے ذریعہ دُور کرتے ہیں: (ویدرعون بالحسنۃ السیئۃ)۔ یہ لوگ بُری باتوں کو اپنی نیک گفندی سے، شکر کو اسر بالمعروف سے، جاہلوں کے جمل کو اپنے علم سے، عداوت اور کینہ توڑی کو محبت سے، قطعِ محبت کو اپنی دوستی اور صلہ رحمی سے دُور کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جملائے اس کے کے بدی کا بدلہ بدی سے دیں، بدی کو نیکی کے ذریعہ دفع کرتے ہیں۔

بُرائیوں کے ساتھ متعلیٰ، بالخصوص آماہ و ہمت و ہرم افراد کے متعلیٰ میں مذکورہ روش نہایت مؤثر ہے اور قرآن میں بار بار اس روش کا ذکر کیا گیا ہے۔

ہم نے اس موضوع کو جلد ۵ میں سورہ رعد کی آیت ۲۲ اور سورہ مؤمنون کی آیت ۹۶ کے ذیل میں تفصیل تحریر کیا ہے۔ ان مؤمنین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ: ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے انفاق کرتے ہیں: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)۔

یہ مؤمنین اپنے مال اور ثروت میں سے ہی انفاق نہیں کرتے بلکہ اپنے علم و دانش، اپنی فکری اور جسمانی طاقت اپنی معاشراتی حیثیت بھی (کہ یہ سب خدا کی عطا کردہ نعمتیں ہیں) مستحقین اور نیاز مندوں کے لیے کام میں لاتے ہیں۔

نیز ان مؤمنین کا ایک اور امتیاز عملی یہ ہے کہ جس وقت وہ کوئی نفع اور بیودہ بات سنتے ہیں تو اُس سے مُنہ پھیر لیتے ہیں:

(وَاذْأَسْمِعُوا لِقَوْلِهِمْ عَصَا)۔ اور ہرگز لغوات کے جواب میں لغوات نہیں کہتے اور جہل کا جواب جہل سے نہیں دیتے۔ بلکہ، یہود کہنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ: (وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَاوَلَكُمْوَأَعْمَالُكُمْ)۔ نہ تو تمہیں ہمارے جرم اعمال کی سزا ملے گی اور نہ ہمیں تمہارے جرم اعمال کی مگر تم جلد ہی جان لو گے ہم میں سے ہر ایک کے عمل کا انجام کیا ہوا ہے۔

اُس کے بعد اس مطلب کا اضافہ ہے کہ وہ مؤمنین اُن جملہ سے (جو یہ گمشدہ کرتے ہیں کہ اپنی اذیت ناک باتوں سے بالایمان اور نیکی کا رافراہ کو غفرت دلائیں اور اُن کی دل آزاری کریں) رخصت ہو جاتے ہیں اور اُن سے یہ کہتے ہیں: تمہیں ہمارا سلام ہو، ہم جاہلوں کے طالب نہیں ہیں: (سلام علیکم ولا تبتغی الجاہلین)۔

ہم نہ تو بگو ہیں اور نہ جاہل اور فسادی اور نہ لیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم تو روشن ضمیر اہل دانش اور علمائے عامل اور سچے مؤمنین کے خواہاں ہیں۔

اس عنوان سے وہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنی توانائیں کو جاہلوں، کورلوں اور بے خبر یہود کہنے والوں کے مقابلہ میں ضائع اور برباد کریں، بڑی متانت سے اُن سے کنارہ کش ہو کر اپنے بنیادی مقاصد کے پُورا کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

قابلِ توجہ یہ امر ہے کہ جب اس قسم کے افراد سے اُن کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں سلام تحیت نہیں کرتے بلکہ اُن کا سلام سلام رخصت ہوتا ہے۔

قلوب باایمان:

مذکورہ بالا آیات میں اُن قلوب کی نہایت حسین اور جاذب تصویر کھینچی گئی ہے جن میں ایمان کا بیج ہے اور وہ اُس کی پرورش کئے ہوئے ہیں وہ اُن بے شخصیت افراد کے دُور سے ہیں جنہیں جو جہل، تعصب، بدزبانی، یہودہ گوئی اور جمل و کینہ توڑی کا غمزہ ہے۔ یہ لوگ ایسے بزرگوار اور پاک زبان ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کو رانہ تقلید کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے توحید کی منادی کو توجہ تام بنا اور جب انہیں دلائل حق کی صداقت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔

اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو تقلید شکنی اور اپنے منحرف الحق معاشرے سے جدا ہونے کا گراں تلوان ادا کرنا پڑا ہے اور بہت سی تکالیف اور محرومیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مگر اُن میں اس قدر صبر و شکیبائی کا جوہر ہوتا ہے کہ وہ پیش نظر عظیم مقصد کے لیے ان تمام مشکلات کو برداشت کر لیتے ہیں۔

یہ لوگ نہ تو کینہ توڑ ہوتے ہیں کہ ہر بدی کا بدر جواب دیں اور نہ بغیل و خیس ہوتے ہیں کہ عطیات الہی کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیں۔

وہ لوگ ایسے بزرگوار ہیں جو مذکورہ بالا نقائص کے علاوہ دروغ، نامناسب مشاغل، لڑائی جھگڑوں، یہودہ بحثیں بے معنی باتوں، رکیک حرکتوں اور اہل جیسی جملہ ناشائستہ باتوں سے مُعترز رہتے ہیں۔ وہ پاک زبان اور پاکیزہ قلب رکھتے ہیں۔ وہ اپنی فعال اور کار ساز توانائیں

کو جہلا سے بھلا کر کے تباہ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ بہت سے مومنوں پر سکوت کو (جو کہ ایسے احمقوں اور بے خرد لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے) کو بانی پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اعمال اور فرائض کی فکر میں بہتے ہیں اور ان بیاسوس کی طرح جو چشمہ آب کی طرف جاتے ہیں وہ لوگ بھی علم و دانش کے پیاسے ہیں اور علما اور دانشمندان کی صحبت میں حاضر ہونے کے خواہشمند رہتے ہیں۔

مثلاً — یہی وہ بزرگوار لوگ ہیں جن میں اتنی سعادت موجود ہے کہ ایمان کے پیغام کو دل سے قبول کرتے ہیں اور بیشک گاہ خداوندی سے اپنے اعمال خیر کا ایک گنا نہیں بلکہ دو گنا اجر پاتے ہیں۔

یہ لوگ حضرت سلمان فارسی، نجاشی، ابی بکر جیسے سلاشی سنی یا ان ہی جیسے اور ان ہی کے ہم پایہ ہوتے ہیں کہ جب انھیں ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں تو وہ منزل ایمان پر پہنچنے کے لیے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔

اس ضمن میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی ایک حدیث جاذب توجہ ہے آپؑ نے فرمایا :

نحن صبراء و شیعتنا اصبر منا و ذلك انا صبرنا على ما نعلم و صبروا على ما لا يعلمون۔

ہم صابر ہیں اور ہمارے شیعیں ہم سے زیادہ صابر ہیں کیونکہ ہم تو اسرار امور سے آگاہ ہیں، پھر صبر کرتے ہیں (اور طبیبانہ کام آسان تر ہے) مگر وہ اسرار امور کو جانے بغیر صبر و شکیبائی کو نہیں چھوڑتے۔

یہ سوچنے کی بات ہے کہ دو جانناز آدمی میدان جہاد میں قدم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک انجام کار سے باخبر ہے اور جاننا ہے کہ اس جہاد کا نتیجہ فتح ہو گا۔ لیکن دوسرا شخص باخبر نہیں ہے اور محض غور و غور و غور کے لیے میدان میں آیا ہے۔ اس حالت میں کیا دوسرے کا صبر پہلے شخص کے صبر سے اولیٰ نہیں ہے؟

یا بالفرض — اس امر کے قرائن موجود ہیں کہ مذکورہ دونوں افراد شہید ہو جائیں گے۔ مگر ان میں سے ایک یہ جانتا ہے کہ شہادت میں کون کون سے اسرار نہاں ہیں اور اس شہادت کے مستقبل کے آئندہ زمانے پر کیا اثرات مترتب ہوں گے اور یہ شہادت آئندہ نسلوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گی۔ لیکن دوسرا شخص اسرار آئندہ سے مطلق بے خبر ہے۔ اس لیے دوسرا شخص جب جنگی مصائب پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر بند تر ہے۔

ایک اور حدیث میں (جو کہ علی بن ابراہیم کی تفسیر میں درج ہے) منقول ہے کہ آیت فوق میں "لغو" سے مراد ہے: کذب، لہو اور فحاشی ہے۔ اس سے پرہیز کرنے والے آخرت میں۔

یہ واضح ہے کہ گزشتہ دونوں احادیث میں بیان مصلحت کے لحاظ سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ ورنہ "لغو" کا مفہوم بہت وسیع ہے جس میں حدیث دوم کی مراد کے علاوہ اور چیزیں بھی شامل ہیں اور تمام راست کردار مومنین "لغو" سے اعراض کرتے ہیں لیکن اس خصوص میں آخرت کا مقام افضل ترین ہے۔

۵۲۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔

۵۳۔ وَقَالُوا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَوْ مُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّوْنَ اِلَيْهِ ثَمَرَتْ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

ترجمہ

۵۲۔ جسے تو نہیں چاہتا ہدایت نہیں پاسکتا بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور خدا ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

۵۳۔ اور انھوں نے کہا کہ اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کو قبول کر لیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انھیں ایسی جگہ نہیں دی جو حرم امن ہے اور (ہر شہر و دیار کے ثمرات اُس کی طرف لائے جاتے ہیں کہ جو ہماری طرف سے رزق ہے۔ مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

تفسیر

ہدایت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے :

اگرچہ مفسرین نے زیر نظر پہلی آیت کی شان نزول میں بہت بحث کی ہیں۔ لیکن انھوں نے جن روایات کو بنیاد بحث بنایا ہے وہ بے اعتبار دے وقت ہیں۔ اور خاص مقاصد کے لیے انھیں وضع کیا گیا ہے۔ لہذا — ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اس آیت کی تفسیر خود قرآن مجید ہی سے اخذ کی جائے۔ اس کے بعد ان مشکوک اور جعلی روایات کی تحقیق کی جائے۔

غور طلب یہ امر ہے کہ گزشتہ آیات میں دو گروہوں کا ذکر تھا۔ ایک گروہ تو بہت دھرم و کفار مکہ کا تھا۔ جناب رسول خداؐ نے ہر چند انھیں ہدایت دینے کی کوشش کی، مگر ان کے دلوں میں نور ایمان کا نفوذ نہ ہوا۔ ان کے برعکس مکر سے دور دراز فاصلے پر رہنے والا ایک گروہ اہل کتاب کا تھا، جنہوں نے ہدایت الہی کو قبول کیا اور راہ اسلام میں فراطعذبات کے ساتھ استعلا و ایثار کا ثبوت دیا۔ حتیٰ کہ انھوں نے خود پرست جاہلوں اور قریبی عزیزوں کی مخالفت کی بھی پر وہ نہ کی اور ان سے خوفزدہ نہ ہوئے۔ ان امور پر توجہ کرنے کے بعد زیر نظر پہلی آیت سے یہ حقیقت بے نقاب ہوتی ہے کہ اسے پیغمبرؐ جیسے ہوتے ہوئے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کر لے گا۔

اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے: (انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين)۔

وہی جانتا ہے کہ کون لوگ اس لائق ہیں کہ ایمان قبول کریں۔ وہی جانتا ہے کہ کون سے دل طلب حق میں بے چین ہیں۔ وہی جانتا ہے کہ کون رسول میں عشق الہی کا سوا سہا ہوا ہے۔ ہاں۔ وہ ان شانستہ افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ وہ انہیں توفیق عنایت کرتا ہے اور اپنے لطف کو ان کا رفیق راہ بناتا ہے تاکہ وہ ایمان کی راہ اختیار کریں۔

لیکن — وہ زشت سیرت تاریک دل جو دشمن حق میں اور اپنے تمام وسائل سے فرستادگان خدا کے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی روش زندگی کے لحاظ سے اس قدر آلودہ اور شرمناک ہیں کہ کسی طرح بھی ان کا خوف نور ایمان کو قبول نہیں کر سکتا خدا ہرگز ایسے لوگوں کی راہ میں چراغ توفیق نہیں جلاتا۔

بنائیں — اس مقام پر "ہدایت" سے مراد "ارادہ طریقی" نہیں ہے۔ کیونکہ راہ راست کی ہدایت تو پیغمبر کا فرض ہے کہ وہ بغیر اشتباہ ہر ایک کی رہبری کرتا ہے۔ بلکہ یہاں ہدایت سے "ایصال بہ مطلوب" اور منزل مقصود تک پہنچانا مراد ہے اور یہ صرف خدا کا کام ہے کہ دلوں میں ایمان کا یقین برپا کرے اور خدا کا یہ کرم بھی عام نہیں ہے۔ بلکہ وہ اہل دلوں پر نظر ڈالتا ہے اور پھر انہیں یہ نور ایمانی عطا کرتا ہے۔

بہر حال یہ آیت ایک طرح سے پیغمبر کی دہوئی کے لیے ہے تاکہ وہ اس واقعیت کی طرف متوجہ ہوں کہ نہ تو مکہ کے بت پرستوں کے گروہ کا شرک پہ اصرار ہے وجہ ہے اور نہ مروجہ جہش یا سحران اور حضرت سلمان اور بحیرا جیسے لوگوں کا ایمان لانا ہی ہے دلیل ہے۔ پیغمبر کو چاہیے کہ گروہ اقل کے ایمان نہ لانے سے ہرگز طویل خاطر نہ ہوں کیونکہ یہ نور الہی صرف دہانے آلودہ کو تلاش کر لیتا ہے۔ وہاں داخل ہوتا ہے اور سکونت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کی مثالیں آیات قرآنی میں بہت ہیں۔

چنانچہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت ۲۰۲ میں پڑھتے ہیں:

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء

تم ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ خدا جسے چاہتا ہے اُسے ہدایت کرتا ہے۔

اور سورۃ نمل کی آیت ۳۷ میں فرمایا گیا ہے:

ان تحرص على هذا فان الله لا يهدي من يقضل

اس گروہ کی ہدایت پر تیرا اصرار مؤثر نہیں ہے کیونکہ خدا نے جسے گمراہ کر دیا ہے، اسے ہدایت نہیں کرتا۔

اور سورۃ یونس کی آیت ۴۳ میں مذکور ہے:

افانت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون

تم اندھوں کو ہدایت کرنا چاہتے ہو۔ ہر چند کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے اور کسی حقیقت کا بھی ادراک نہیں کرتے۔

بالا فرسودہ ابراہیم کی چوٹی آیت میں ایک قانون کی طرح فرمایا گیا ہے:

فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم

خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ عزیز و حکیم ہے۔

اس آیت کا آخری جملہ واضح کرتا ہے کہ ان دونوں گروہوں کے بارے میں خدا کی مشیت کو راز نہیں ہے بلکہ برنامہ مہکتا اور افزائش الہیت، تلاش حق کے لیے ان کی جستجو اور ان کے ظوف اور قابلیتوں کے مطابق ہے۔ وہ صرف اسی لحاظ سے کسی جماعت کو توفیق دیتا عطا کرتا ہے اور کسی گروہ سے اُسے سلب کر لیتا ہے۔

آیات زیر بحث میں سے دوسری میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دل میں تو اسلام کی حقانیت کے سترف تھے لیکن اپنے ذاتی مفادات کے خیال سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: انھوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کو قبول کر لیں، اور اس کی پیروی کریں۔ ہمیں زمین سے اچک لیں گے: (وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا)۔

تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ بات عارض بن نوفل نے کہی تھی۔ وہ حضرت پیغمبر کی خدمت میں آیا اور عرض کیا:

ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے لیکن جو چیز ہمارے لیے آپ پر ایمان لانے اور قبول حق سے مانع ہے وہ یہ ہے کہ عرب ہم پر یغادر کریں گے اور ہمیں ہماری زمین سے اُٹالے جائیں گے اور ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔

یہ بات صرف وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو خدا کی قدرت کو ناچیز سمجھتا ہے اور تھوڑے سے جاہل عربوں کی قوت کو بہت عظیم۔ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جو خدا کی عنایت اور اس کی حمایت کے رموز سے آشنا نہیں ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے جنوں کی کس طرح مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو کس طرح برباد کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن ایسے لوگوں کے جواب میں فرماتا ہے:

کیا ہم نے انھیں ایسی جگہ نہیں دی جو جائے امن ہے۔ اور شہر و دیار کے ثمرات ان کی طرف لائے جلتے ہیں: (اولو نعم لھم حرماً امنائیل الیہ ثمرات کل شئ)۔ اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے: (رزقاً من لدنا)۔ مگر ان میں سے اکثر یہ نہیں جانتے: (ولکن اکثرهم لا یعلمون)۔

وہ خدا جس نے شہرہ زار، سنگلاخ اور بے آب و گیاہ زمین کو حرم امن قرار دے کر اور مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف ایسا متوجہ کر کے

۱۔ آیت فرق میں "معك" "فتتبع" سے متعلق ہے اور اس امر کا احتمال بھی ہے کہ اس کا تعلق "هدی" سے ہو۔ اس طرح سنی میں غنی سفر کو چاہئے گا۔

۲۔ "جمع البیان" زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۳۔ "بیجی" کا مادہ "جہایۃ" ہے۔ اس کے معنی ہیں "جمع کرنا"۔ لہذا اس حوض کو جس میں پانی جمع کرتے ہیں "جہایۃ" کہتے ہیں۔ خداوند کی آیت میں "فمکن" "فجعل" کے معنی میں ہے اور "حرماً" "محرول" ہے۔ درجہ "فمکن" اپنے اصلی معنی میں جو کہ "مکین و بنا" ہیں "فی" کے صلہ سے تصدی ہوتا ہے۔

دنیا کے مختلف مقامات سے بہترین پیداوار اُس کی طرف لاتے ہیں، اپنی قدرت کو خوب ظاہر کر دیا ہے۔

وہ خدا جس نے ایسی قدرت نمائی کی ہے اور ایسی سرزمین کو ایسی امنیت اور ایسی نعمتیں بخشی ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے اُن کے آثار دیکھتے ہو اور سالہا سال سے اُن نعمات سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں، کیا وہ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ تھوڑے سے بہت پرست عرب اگر تم پر حملہ آور ہوں تو وہ اُن سے تمہاری حفاظت کر سکے؟

تم کو حالت کفر میں خدا کی دو بڑی نعمتیں — امنیت اور نعمات زندگی، نصیب ہوتی رہی ہیں۔ تو ہر یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد اسلام خدا تمہیں اُن نعمتوں سے محروم کر دے۔ دل قوی رکھو، ایمان لاؤ اور مزاج میں استعجال پیدا کرو کہ خدا نئی تعبیر دکھاتا رہتا ہے۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حرم مکہ مسلمانوں کے لیے قرآن قدر جائے امن و امان نہ تھا۔ کیا مسلمانوں کی ایک تعداد پر اہل ظلم و تعذیب نہیں کی گئی؟ کیا اہل مکہ نے رسول اللہ کو پتھر نہیں مارا؟ کیا بعض مسلمانوں کو مکہ میں قتل نہیں کیا گیا؟ کیا آخر کار حضرت جعفر طیار کے ساتھ کچھ لوگوں نے اور پھر باقی افراد نے حضرت پیغمبر کے ساتھ اس خیال سے کہ وہ وہاں اپنے کو غیر محفوظ سمجھتے تھے ہجرت نہیں کی؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود مکہ میں دوسرے مقامات سے زیادہ امن تھا اور عرب اُس مقام کو محترم اور پاک سمجھتے تھے اور جن گناہوں کے وہ دوسرے مقامات پر مرتکب ہوتے تھے، وہاں اُن کے ارتکاب کی جرأت کم کرتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ عین بے امنی کے زمانے میں بھی بڑی حد تک پُر امن تھا۔ خاص طور پر شہر مکہ میں اُس کے اطراف و بواب کے علاقوں کی نسبت زیادہ امن رہتا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ آغاز اسلام میں ایک قلیل مدت تک یہ سرزمین امن الہی مسلمانوں کے لیے ناکسودگی اور بے امنی کا مقام ثابت ہوئی۔ مگر زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ یہ مقام پاندار امن کا مرکز اور جملہ اقسام کی عظیم نعمات کا مرکز بن گیا۔ بنا بریں مسلمانوں کے لیے ان جگہ گزشتہ دلی مشکلات کا، عظیم نعمتوں کے حصول کے لیے برواشت کرنا کچھ سخت کام نہ تھا۔

بہر حال ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے نقصان کے خوف سے عارض بن فوخل کی طرح ہدایت اور ایمان سے دست کش ہو جاتے ہیں۔ جبکہ خدا پر ایمان لانا اور اُس کے احکامات پر عمل کرنا صرف اُن کے فنیادی مفادات ہی کو خطرات سے محفوظ نہیں کر دیتا بلکہ اُن کے مشروع مادی منافع اور اُن کے لیے امن و سلامتی کا معاشرہ پیدا کرنے کے لیے بھی غیر معمولی طور پر مفید ہے۔

آج کی دنیا میں جسے متمدن کہا جاتا ہے، جو قتل و غارت، غل و بریزی اور تباہ کاری ہم دیکھتے ہیں وہ اس امر کی زندہ گواہی ہے کہ لوگ ایمان اور ہدایت سے دور ہو گئے ہیں۔

یہ نکتہ بھی توجہ طلب ہے کہ خدا نے اس مقام پر پہلے نعمت امن کا ذکر کیا ہے اور اُس کے بعد ہر سمت سے مکر کی طرف ضروریات انسانی کے آنے کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ترتیب اس امر کی نشاندہی کرتی ہو کہ جب تک کسی ملک یا شہر میں امن و امان کا دور دورہ نہ ہو، اُس وقت تک وہاں کی اقتصادی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اس مطلب کو جلد ۱۰ میں سورہ ابراہیم

کی آیت ۳۵ کے تحت مفصل بیان کیا ہے۔

علاوہ بریں آیت میں "یحییٰ" فعل مضارع کی ضرورت میں استعمال ہوا ہے، جو حال اور مستقبل کی حالت استمراری پر دلیل ہے چنانچہ ہم چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سرزمین کی جانب ہر طرف سے خدا کی نعمتیں کھینچی چلی جا رہی ہیں۔ جو لوگ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خشک و سوزاں اور بے آب و گیاہ زمین انواع و اقسام کی بہترین نعمتوں سے پُر ہے۔ شاید دنیا کے کسی حصے میں بھی نعمتوں کا اتنا دُور نہ ہو گا۔

حضرت ابوطالب کا ایمان اور معاندین کا منشور:

اُن حضرات کو جو اہل مطالعہ ہیں، یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ رادیان احادیث کی ایک جماعت کو اس امر پر کیوں ہمارا تھا جناب رسالت کے چچا کو بے ایمان اور مشرک ثابت کریں جبکہ ان کے متعلق دُنیا کے تمام مسلمان بالاتفاق اس امر کے قائل ہیں کہ انھوں نے اپنی حیات میں پیغمبر اسلام کی حمایت میں انتہا درجہ فداکاری، قربانی اور ایثار سے کام لیا۔ ان لوگوں کا اصرار ہے کہ اُن کی وفات بجاالت کفر ہوئی۔

آخر دوسرے لوگوں کے متعلق، جن کا اسلام میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ اصرار کیوں نہیں ہے؟ غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی اور سرسری نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تاریخی اور روایاتی بحثوں کے پیچھے حضرت علیؑ کے رفیقوں کی طرف سے ایک خطرناک سیاسی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس امر پر نظر کرنے سے کسی مزید وقت فکر کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ان معاندین کا اس امر پر زور تھا کہ علیؑ سے ہر فضیلت چھین لیں۔ حتیٰ کہ اُن کے باایثار اور فداکار باپ کو مشرک ثابت کریں اور انھیں بحالت عدم ایمان دُنیا سے رخصت کریں۔

یقیناً بنی اُمیہ اور اُن کے ہواخواہ اپنے عہد میں برسرِ اقتدار آنے سے پہلے بھی، اس فتنہ پر دمازی میں مشغول رہتے تھے اور گوشش میں لگے رہتے تھے کہ جہاں سے بھی ممکن ہو اس مقصد کے لیے شواہد جمع کریں خواہ وہ کیسے ہی کمزور اور بے بنیاد ہوں۔ ہم اس کیفیت اور گندی سیاست کی مخالفانہ امواج سے جو اپنی جگہ پر غور و فکر کی سختی ہے، سے قطع نظر کرتے ہوئے — جہاں تک موضوع کتاب ابھارت دیتا ہے، اس موضوع کا تاریخی اور تفسیری حیثیت سے حقیقت طلباء مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ قارئین پر یہ روشن ہو جائے کہ اس ہنگامہ اختلاف کی پشت پر کوئی معتبر سند موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کے خلاف حقیقت بھرنے پر زندہ شواہد موجود ہیں۔

۱۔ آیت زیر بحث یعنی (انک لاتھدی من احببت...) کا کسی طرح بھی جناب ابوطالب سے کوئی ربط نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے ماقبل کی آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ آیات مشرکین مکہ کے خلاف اہل کتاب میں سے مؤمنین کی ایک

جماعت کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔

جاذب توجہ یہ امر ہے کہ فخر رازی جس نے اس آیت کو اجماعِ مسلمین کا نام لے کر حضرت ابوطالب کی جانب منسوب کیا ہے خود ہی اعتراف کرتا ہے کہ آیت اپنے ظاہری معنی کے لحاظ سے کسی طرح بھی ابوطالب کے کفر پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس تصریح کے بعد بھی بعض لوگوں کا یہ اصرار کیوں ہے کہ اس آیت کو حضرت ابوطالب کے شرک سے مربوط کر دیں۔ واقعا یہ بات بہت حیران کن ہے۔

۲۔ اس موضوع پر جو سب سے بڑی دلیل قائم کی گئی ہے وہ اوعای اجماعِ مسلمین ہے کہ جناب ابوطالب دنیائے مشرک زخمت ہوئے۔

جبکہ اس اجماع کا ذکر محض جھوٹ ہے۔ جیسا کہ اہل سنت کے مشہور مفسر آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں تصریح کی ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے اور آیت فوق کے متعلق اجماعِ مسلمین یا مفسرین کی یہ روایت کہ یہ حضرت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی تھی، درست نہیں معلوم ہوئی۔ کیونکہ علمائے شیعہ اور ان کے بہت سے مفسرین حضرت ابوطالب کے ایمان کے متقد ہیں اور اس موضوع پر اُصول نے اہلیتِ عظیمِ اسلام کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ علاوہ بریں حضرت ابوطالب کے اپنے اکثر قصائد ان کے ایمان کی شہادت دیتے ہیں۔

۳۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ "اجماعِ مسلمین" کے ادعا کا سرچشمہ اخبارِ اعداء ہیں جن کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور ان روایات کی سند میں جن افراد کے نام آتے ہیں وہ مشکوک یا کذاب ہیں۔

ان روایات میں سے ایک ابن مردیہ نے اپنی ہی سند کے ساتھ ابن عباس سے نقل کی ہے :

آیت "انک لا تھدی من احببت" ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے پیغمبرِ اسلام نے ان سے اسلام قبول کرنے کے لیے بہت اصرار کیا مگر انھوں نے قبول نہ کیا۔

حالانکہ اس روایت کی سند میں "ابو سہل سری" کا نام بھی ہے اور بزرگانِ علم رجال کی تصریح کے مطابق وہ حدیث چوروں، جھوٹوں اور روایتیں گھڑنے والوں میں سے تھا۔ "عبد القدوس ابن سعید دمشقی" کا نام بھی اس حدیث کی سند میں آتا ہے حالانکہ وہ بھی کذابین میں سے تھا۔

ظاہر اس حدیث سے یہ سترچ ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اسے کسی واسطے کے بغیر بیان کیا ہے اور وہ خود ان حالات کے شاہد و ناظر تھے۔ جبکہ یہ معلوم ہے کہ ابن عباس ہجرت سے تین سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ بنا بریں حضرت ابوطالب کی وفات کے وقت وہ شیرخوار ہوں گے۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ حدیثیں گھڑنے والے اپنے فن میں بھی ماہر نہیں تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ابوبہرہ سے بھی نقل کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں :

۱۔ تفسیر کبیر از فخر رازی، ج ۲۵ ص ۳۔

۲۔ روح المعانی، ج ۲۰ ص ۸۶۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۳۔ در المنثور، ج ۵ ص ۱۳۳۔

جس وقت ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہؐ نے ان سے فرمایا کہ : اسے بچا ! کہتے : " لا الہ الا اللہ " تاکہ میں بروز قیامت آپ کے متعلق نمونہ ہونے کی گواہی دوں۔

تو ابوطالب نے جواب دیا :

"اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ قریش مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ اس نے موت کے وقت خوف کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تو میں ضرور توحید کی شہادت دیتا اور تجھے سرور کر دیتا۔" اُس وقت آیت "انک لا تھدی من احببت" نازل ہوئی۔

اس حدیث کا ظاہری لب و لہجہ یا انداز بیان اس امر کا مظہر ہے کہ ابوبہرہ نے اس وقوعہ کو بچشمِ خود دیکھا تھا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ابوبہرہ نے ہجرت سے سات سال بعد (یعنی فتحِ خیبر کے سال میں) اسلام قبول کیا تھا۔ تو پھر بعلاہ حضرت ابوطالب کی وفات کے وقت کیسے موجود ہو گئے جو ماقبل ہجرت واقع ہوئی تھی۔ بنا بریں اس روایت سے بھی غیر ماہرانہ جعل سازی نمایاں ہے۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ "ابن عباس اور ابوبہرہ" خود اس واقعے کے شاہد نہ تھے اور انھوں نے یہ داستان کسی دوسرے شخص سے سنی تھی تو ہم سوال کرتے ہیں کہ "کس سے ؟"

جس آدمی نے یہ روایت ان دونوں آدمیوں سے بیان کی وہ ناشائس اور مجہول ہے۔ ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں اور اور سب جانتے ہیں کہ مرسل حدیث معتبر نہیں ہوتی۔

جائے افسوس ہے کہ مفسرین اور راویانِ اخبار کی ایک جماعت نے بغیر تحقیق و غور و فکر اس قسم کی احادیث کو ایک سرے سے لے کر اپنی کتابوں میں نقل کر دیا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اپنے لیے توجیہ اجماع بھی فراہم کر لی ہے لیکن ظاہر ہے کہ کہاں کا اجماع ؟ اور کیسی حدیث معتبر ؟

۴۔ ان تمام امور سے قطع نظر کر کے ان جعلی احادیث کا متن ہی غماز ہے کہ حضرت ابوطالب پیغمبرِ اسلام پر ایمان لائے تھے۔ ہر چند کہ انھوں نے مصالح کے تحت اعلانیہ اقرار نہیں کیا تھا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور زبان تو محض ایک ذریعہ اظہار ہے۔

بعض احادیثِ اسلامی میں حضرت ابوطالب کی کیفیت کو اصحابِ کف سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ لوگ دل میں ایمان پنہاں رکھتے تھے مگر بعض وجوہ کی بنا پر اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔

۵۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے اہم مسئلے میں صرف ایک طرف روایات پر قناعت کر لی جائے اور ابوبہرہ اور ابن عباس سے جو روایات منقول ہیں صرف انھیں پر اکتفا کر لیا جائے ؟

اس مسئلہ میں ائمہ اہل بیت اور علمائے شیعہ کے اجماع کو قابلِ تردید نہیں سمجھا جاتا ؛ حالانکہ یہ لوگ خاندانِ پیغمبر کے حالات و تفسیر صافی اور تفسیر برہان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سے زیادہ واقف ہیں۔

حضرت ابوطالبؑ کے بہت سے اشراف ہمارے پاس ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ان کے ایمان کا یہ ہیں۔ بہت سے بزرگوں اور علمائے ان اشراف کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ہم نے ان جناب کی ضمن گوئی کے چند نمونے تفسیر کی جلد ۳ میں (سورہ انعام کی آیت ۲۶) کے ذیل میں اہل سنت کے معروف مسالچ سے نقل کر دیئے ہیں۔
۶۔ ان تمام امور سے قطع نظر کہ حضرت ابوطالبؑ کی تاریخ زندگی، جناب رسالت مآبؐ کے لیے ان کی عظیم قربانیاں اور رسول اللہؐ مسلمانوں کی ان سے شدید محبت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔

ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوطالبؑ کی موت کے سال کا نام مسلمانوں نے "عام الحزن" رکھا۔ یہ سب باتیں اس امر دلیل ہیں کہ حضرت ابوطالبؑ کو اسلام سے عشق تھا۔ اور وہ جو پیغمبر اسلامؐ کی اس قدر مافعت کرتے تھے وہ محض رشتہ داری کی وجہ نہ تھی۔ بلکہ اس وفاء میں آپؐ کی حیثیت ایک مومن مخلص، ایک جال نثار اور ایسے فداکار کی تھی جو اپنے رہبر اور پیشوا کا تحفظ رہا ہو۔

ان واضح حقائق کے باوجود کس قدر غفلت، بے خبری، ناشکر گزاری اور ظلم ہے کہ بعض لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ ایک مومن وجہ مخلص کو مشرک قرار دے کر دنیا سے رخصت کریں۔

- ۵۸۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ قَتَلَتْ مَسْكِهَا ۖ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝
- ۵۹۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝
- ۶۰۔ وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتْهَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

- ۵۸۔ اور ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا کہ جو زیادہ نعمتوں پر مغرور ہو گئی تھیں۔ یہ ہیں ان کے گھر (کہ جو دیران ہرچکے ہیں) کہ جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی رہا ہے اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔
- ۵۹۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکز میں کوئی پیغمبر نہ بھیجے کہ جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہرگز ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کے باشندے ظالم ہوں۔
- ۶۰۔ اور جو چیز تہیں دی گئی ہے وہ متاع حیات دنیا اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے! کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

تفسیر

دنیا کی دلچسپیاں تمہیں فریب نہ دیں :

گزشتہ آیات میں یہ ذکر تھا کہ بعض کفار مکہ کو اسلام قبول کرنے میں یہ عذر تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو عرب ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہمیں ہماری سرزمین سے باہر نکال دیں گے اور ہماری زندگیوں میں غل ڈال دیں گے۔
مذمتہ آیات میں اس عذر کا ناطق جواب دیا گیا ہے۔

زیر بحث آیات میں اس عذر کے دو جواب اور بھی دیئے گئے ہیں۔

خدا پہلے یہ فرماتا ہے : بالفرض یہ کہ تم ایمان کو قبول نہیں کرتے اور بجااست کہ زور و شرک مادی حیثیت سے خوشحال زندگی بسر

کرتے ہو لیکن یہ نہ بھولو کہ ہم نے بہت سی آبادیوں کو جو اپنی خوشحال اور پر نعمات زندگیوں پر مغرور تھیں نابود کر دیا۔ وہ کو اہلکنا من قریۃ بطروت معیشہا۔ البتہ غرور نعمت نے انھیں سرکشی پر آمادہ کیا اور یہ سرکشی ظلم اور نا انصافی کا سرچشمہ بن گئی اور ظلم نے ان کی اصل حیات کو جلا کر خاکستر کر دیا۔

یہ ہیں وہ بستیاں اور ان لوگوں کے مکانات کہ ان کی تباہی کے بعد کوئی کم ہی ان میں رہا (فقلک ماسکھولوتکن من بعدھو الا قلیلا)۔

ان کی بستیاں اور مکانات اسی طرح خالی، خاموش، ویران اور مکینوں کے بغیر رہے، اگرچہ لوگ وہاں اگر رہے بھی تو نہایت قلیل مدت کے لیے اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے (وہکتا نحن الوارثین)۔

اسے مشرکین کہہ کر کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ بحالت کفر اسی خوشحال زندگی تک پہنچ جاؤ جس کا انجام ہم نے تمہیں بتا دیا۔ بھلا ایسی زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے۔

”بطروت“ کا مادہ ”بطر“ (بردزن بشو) اس کے معنی اس سرکشی اور غرور کے ہیں جو دولت کی زیادتی کی وجہ سے ہو۔

آیت میں جو کلمہ تِلْكَ استعمال ہوا ہے، یہ اسم اشارہ بعید ہے اور ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابلِ شاہد ہیں ممکن ہے کہ اس کلمہ سے اشارہ عاود، شمو یا قوم لوط کی زمین کی طرف ہو۔ یہ مقامات اہل مکہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ یہ مقامات یا تو اسخاف کے علاقہ میں تھے (جو زمین اور شام کے درمیان ہے) یا وادیِ قرنیٰ میں تھے یا روم کے علاقے میں۔

الغرض یہ تمام مقامات اعراب مکہ کے ان تجارتی قافلوں کی راہ میں واقع تھے جو شام کا سفر کرتے تھے اور اہل عرب ان ویران تہذیبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کی تباہی کے بعد وہاں کبھی کوئی آباد نہیں ہوا۔

آیت نمبر انھادون میں جو ”الا قلیلا“ بصورتِ استثنیٰ آیا ہے، اس کے لیے یقین احتمال ہو سکتے ہیں۔

اول یہ کہ ساکنین کو مستثنیٰ کیا گیا ہو۔

دوسرے مسکن کو اور

تیسرے سکونت کو۔

پہلی صورت میں اس کا یہ منہوم ہے کہ ان مقامات کی تباہی کے بعد قنوطے سے لوگ وہاں آباد ہوئے۔

دوسری صورت میں یہ معنی ہیں کہ ان مقامات کے صرف چند گھر آباد ہوئے اور

تیسری صورت میں یہ مطلب ہے کہ ویرانی کے بعد وہاں قلیل مدت تک سکونت رہی ہے۔ کیونکہ جس آدمی نے ان

دس اور بلائیں بستریوں میں سکونت اختیار کی وہ بہت جلد فنا ہو گیا۔

البتہ مذکورہ بالا تینوں تعبیرات کے اختیار کرنے سے منشاء الہی کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوتی۔ ہر چند کہ پہلے نیا زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے ”الا قلیلا“ کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ اشارہ ہے اس جانب کہ اس راہ سے آنے والے مسافر قنوطی دیکھ کے لیے یہاں ٹھہر جاتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے ”قلیل“ سے اُتار دینا حیوانات وحشی مراد لی ہے۔ ان تمام آراء اور تعبیرات میں قدر مسلم یہ ہے کہ یہ گناہ و شرک سے آلودہ بستیاں ایسی ویران ہوئیں کہ پھر وہاں کوئی نہ رہا۔

”وہکتا نحن الوارثین“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستیاں مکینوں سے خالی رہیں۔ نیز یہ کہ ”ہر چیز کا حقیقی مالک خدا ہی ہے“ اگر وہ عارضی اور وقتی طور پر بعض انسانوں کو بعض چیزوں کا مالک بنا دیتا ہے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ یہ ملکیت زائل ہو جاتی ہے اور مالک حقیقی ہی اُس کا وارث ہوتا ہے۔

اس کے بعد کی آیت و حقیقت ایک سوالِ مقدّر کا جواب ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اصول یہ ہے کہ خدا سرکشوں کو نابود کر دیتا تو پھر اُس نے مکہ اور حجاز کے مشرکوں کو عذاب دے کر نابود کیوں نہیں کیا، جنہوں نے اپنی سرکشی کو آخری حد تک پہنچا دیا تھا اور کوئی ایسی جہالت اور گناہ نہ تھا جس کے وہ مرتکب نہ ہوئے ہوں؟

اس کے جواب میں قرآن میں ارشاد ہے کہ تیرا پروردگار ہرگز کسی شہر یا آبادی کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب تک اُن کے مرکزی مقام پر کوئی نبی نہ بھیج دے جو انھیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے۔ (وماکان ربک مہلک القریٰ حتیٰ یبعث فی امھار رسولاً یسلوا علیھم ایتان)۔

زورِ منہوم یہ ہے کہ ہم جب تک اتمامِ نجات نہیں کر لیتے اور اس قوم کی طرف صریح احکام کے ساتھ پیغمبروں کو نہیں بھیجتے اُس وقت تک اُن کو سرکشی کی سزا نہیں دیتے۔

اتمامِ نجات کے بعد ہم اُن کے اعمال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں اگر اُن سے ظلم و ستم سرزد ہوتا ہے اور وہ مستوجبِ عذاب ہوتے ہیں تو ہم اُن کو سزا دیتے ہیں اور ہم ہرگز آبادیوں کو نیست و نابود نہیں کرتے مگر اس حالت میں کہ اُن کے ساکنین ظالم اور سنگر ہوں: (وماکنا مہلکی القریٰ الا واملھا ظالمون)۔

”ماکان“ یا ”ماکنا“ تخصیصی الفاظ اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ دائمی اور با دوامی سُکتب الہی تھی اور ہے کہ وہ کافی اتمامِ جنت کے بغیر کسی قوم کو سزا نہیں دیتا۔ نیز یہ جملہ کہ ”حتیٰ یبعث فی امھار رسولاً“ (جب تک ان شہروں کے مرکزی مقامات پر رسولِ مبعوث نہ کر دے) اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ خدا ہر شہر اور ہر گاؤں میں اپنا پیغمبر بھیجے۔ صرف ایک ایسے مقام پر جہاں اُس قوم کے دانشمند اور اہل فکر لوگ رہتے ہوں اور جہاں سے ہر طرف اطلاعات پہنچ سکتی ہوں، پیغمبر کا بھجنا ہونا کافی ہے۔

کیونکہ اُس علاقے کے تمام لوگ ضروریاتِ زندگی کے لیے ہمیشہ وہاں آتے جاتے ہیں۔ اور وہاں جو بھی واقعہ ہو اس کی خبر ہر طرف تمام علاقے میں اور دور و نزدیک کے مقامات میں پھیل جاتی ہے جیسے کہ پیغمبر اسلام کی مکہ میں بعثت کی خبر بہت کم مدت میں تمام جزیرہ عرب میں پھیل گئی تھی۔ بلکہ اُس سے بھی دُور تک پہنچ گئی تھی۔ چونکہ مکہ عرب کا مرکزی مقام تھا (جسے اُم القریٰ کہتے تھے) یہ مقام حجاز کا مرکز و حلیٰ بھی تھا اور تجارتی مرکز بھی۔ یہاں تک کہ بعثتِ رسول کی خبر اُس زمانے کے تمام متبعین مقامات تک پہنچ گئی تھی۔

اس آیت میں ایک نئی اور نئی حکم بیان کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے جو اس آیت کا مشاء المیہ مکہ کو سمجھا ہے یہ بالکل بے ذیل بات ہے اور "فانتھا" کہنا بھی ایک عام تعبیر ہے کیونکہ کلمہ "ام" کے معنی ماں اور مرکز اصلی کے ہیں۔ یہ کلمہ صرف مکہ کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ

زیر نظر آیات میں سے تیسری آیت اُن ہمارے سازگاری باتوں کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو عرب ہم پر پوری کر دیں گے اور ہماری زمینوں کو تباہ کر دیں گے۔

اُن کے اس حیل کا رد قرآن میں یہ ہے: تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حیات دنیا کی بے قدر و قیمت متاع اور صرف اُس کی زینت ہے: (وَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَا)۔

مگر جو کچھ خدا کے پاس ہے (یعنی دوسری دنیا کی بے پایاں نعمتیں اور روحانی برکات) وہ بہتر اور پائیدار ہے: (وَمِلْعَدَةِ اللَّهِ خَيْرٌ وَالْبَاقِي)۔ کیونکہ دنیا کی تمام مادی نعمتوں کے ساتھ بہت سے ناگوار واقعات اور طرح طرح کی مشکلات لگی ہوتی ہیں اور دنیا کی کوئی نعمت بھی ضرر اور خطر سے خالی نہیں ہے۔

اس کے علاوہ جو نعمتیں خدا کے پاس ہیں اُن کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دائمی اور جاوداں ہیں اور اس دنیا کی راحتیں اور آسائشیں زود گزر ہیں تو بھلا ان دونوں کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟

ان حقائق کو پیش نظر رکھ کے ایک عاقل انسان تھوڑا سا بھی مقابلہ کر کے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اُن نعمتوں کو اس دنیا کی لذات پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آیت کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں: (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

فخر رازی نے ایک فقیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ اُس کا ایک تہائی مال عاقل ترین لوگوں کو دے دیا جائے تو میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ تہائی مال ان لوگوں کو دیں جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ عاقل ترین انسان وہ ہے کہ زود گزر قلیل متاع کو چھوڑ دے اور پائیدار اور مستقل سرمایہ فراوان کو لے لے اور یہ اصول صرف اُن لوگوں پر صادق آتا ہے جو فرمان الہی کے مطیع ہیں۔

اس کے بعد فخر رازی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اُنہوں نے یہ فقہی حکم اس زیر بحث آیت سے اخذ کیا ہے:

۱۔ یہ بات کہ آیا اس آیت میں مستحب علیہ بھی شامل ہیں یا نہیں۔ ہم نے اس بحث کو جلد ۶ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۵ کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

۲۔ تفسیر کبیر فخر رازی، ج ۲۵، ص ۶۱

۶۱۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَهُ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝

۶۲۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝

۶۳۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۖ

أَعْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا

يَعْبُدُونَ ۝

۶۴۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

وَرَأَوْا الْعَذَابَ ۖ لَئِنْ هُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝

ترجمہ

۶۱۔ وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اُسے حاصل کر لے۔ کیا وہ اُس شخص جیسا ہے جسے ہم نے

حیات دنیا کی متاع دی ہے اور پھر وہ قیامت کے روز (برائے حساب و جزا) پیش کیا جائے گا۔

۶۲۔ اور وہ دن جس روز خدا انہیں ندا دے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔

۶۳۔ اور وہ لوگ جن کے لیے فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا، کہیں گے: اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ جس طرح ہم گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے انہیں گمراہ کیا۔ اب ہم اُن سے بیزار ہیں

۶۴۔ کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ درحقیقت ہماری نہیں (بلکہ اپنی ہوائے نفس کی) پرورش کرتے تھے۔

اور اُن سے کہا جائے گا کہ انہیں بلاؤ جنہیں خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور جب وہ عذاب کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیں گے تو متنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔

تفسیر

وہ لوگ صرف اپنی ہوائے نفس کی پرستش کرتے تھے :

آیات مقررہ بالا سے قبل کی آیات میں اُن لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دُنیا، نعمتوں کے لالچ میں کفر کو ایمان پر اور شرک کو توحید پر ترجیح دی۔ اور زیر نظر آیات میں اُس گروہ کی حالت اور راست باز مومنین کی کیفیت میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے، خدا، ایک موازنے کے ذریعے جو بصورت استفہام کیا گیا ہے، تمام لوگوں کے وہلان سے انصاف طلب ہو کر کہتا ہے، ”وہ آدمی جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ یقیناً اُس وعود کو پالے گا، کیا اُس کے مساوی ہے کہ جسے ہم نے صرف متاعِ دُنیا کا حصہ دیا ہے اور قیامت کے دن وہ حساب اور جزائے اعمال کے لیے ہمارے سامنے پیش ہو گا۔“ (افمن وعدناه وعداً حسناً فهو لا یقیہ کمن متعناہ متاع الحیوۃ الدنیا شو ہو یوم القیامۃ من المحضین)۔

بدون شک ہر وہ شخص جس کا ضمیر بیدار ہے، وہ خدا کے نیک وعدوں اور اُس کی عظیم جادوانی برکات کو اس دنیا کی فانی نعمات اور زود گزر لذات پر (جن کا انجام جادوانی درد و الم ہے) ترجیح دیتا ہے۔ جملہ ”فہو لا یقیہ“ تاکید ہے۔ یعنی اللہ کے وعدہ میں ہرگز تخلف نہیں ہوتا۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ وعدہ سے تخلف یا تو بوجہ جہل ہوتا ہے یا بوجہ غر اور اللہ کی ذات اِن میں سے ہر ایک سے پاک ہے۔

”ہو یوم القیامۃ من المحضین“ کا منہوم یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے محض الہی میں حاضر ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اس کا منہوم یہ بیان کیا ہے کہ آتش و دوزخ میں حاضر ہوں گے۔ مگر پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ ہر حال آیت کے تیور بنتے ہیں کہ اِن گناہ آلودہ لوگوں کو بالغیر اور اُن کی رغبت کے خلاف کھینچ کر خدا کے حضور لایا جائے گا۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ حساب اور سزا کا خوف اُن کے پورے وجود پر چھایا ہوا ہو گا۔

کلمہ ”حیات الدنیا“ جو قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں بار بار آیا ہے۔ اس سے اشارہ حیاتِ آخرت اور زندگیِ جادوانی و زوال ناپذیر کے مقابلے میں اس دنیادی زندگی کی پستی کی طرف ہے۔

کیونکہ کلمہ ”دُنیا“ مادہ ”دو“ سے مشتق ہے۔ اس کے وضعی معنی میں زمان یا مکان میں یا منزل یا مقام سے نزدیک ہونا۔ کبھی کلمہ دُنیا اور ادنیٰ اُن چھٹی موجودات کے لیے (جو انسان کے اختیار میں ہوں) عظیم موجودات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور کبھی بلند اور عالی موضوعات کے مقابلے میں پست موضوعات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کلمہ کا اطلاق دُور کے مقابلے میں نزدیک پر ہوتا ہے۔

چونکہ اس جہان کی زندگی جہانِ دیگر کے مقابلے میں خفیف و لا جملہ قدر اور نزدیک ہے۔ اس لیے، اس کو حیاتِ دُنیا کہنا نہایت ہی مناسب ہے۔

اس کلام کے بعد قرآن شریف میں منظر کشی کی گئی ہے کہ روزِ حشر کفار کا کیا حال ہو گا۔ یہ ایسا منظر ہے کہ اس کے تصور ہی سے زد گئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کا پنپے لگتا ہے۔

چنانچہ خداوندِ عالم فرماتا ہے : ذرا اُس دن کا تصور کرو کہ خدا اُن مشرکین کو آواز دے گا اور کہے گا جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا وہ کہاں ہیں ؟ (و یوم ینادیہو فیکول این شرکاء الذین کنتم تزعمون)۔

ظاہر ہے کہ یہ سوال ملامت اور سزاؤں کے لیے ہے۔ کیونکہ روزِ حشر تمام پردے اور حجابات اٹھ جائیں گے۔ اُس دن نہ تو شرک کا کوئی منہوم باقی رہے گا اور نہ شرک اپنے عقیدے پر باقی رہیں گے۔

اس لیے یہ سوال مشرکین کے لیے ایک قسم کی سزاؤں اور اُن کے کینہ کر دار کو یاد دلانے کے لیے ہے اور ایک طرح کی توبیخ و سزا ہے۔

لیکن قبل ازیں کہ وہ مشرکین جواب دیں، اُن کے معبود گویا ہوتے ہیں اور وہ اپنے پرستاروں سے متنفر اور بے زاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اُن مشرکین کے معبود کبھی تو پتھر یا لکڑی کے بت تھے۔ کبھی مقدس ہستیاں تھیں جیسے فشتہ، عیسیٰ اور کبھی جنات اور شیاطین تھے۔

آیت میں جن شرکاء الہی کا ذکر ہے اُن میں سے اس مقام پر تیسرے نمبر کی جماعت (جنات و شیاطین) گویا ہوتے ہیں۔ ہم اُن کی گفتگو آیت مابعد میں اس طرح پڑھتے ہیں : معبودوں کا ایک گروہ، جن کے لیے فرمانِ عذابِ سلم ہو چکا ہے ان کتاب۔ اسے ہمارے پروردگار ہم نے ان پرستاروں کو گمراہ کیا۔ صحیح ہے کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا۔ اسی طرح کہ جیسے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ لیکن اُن لوگوں نے اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی (ہم اُن سے بیزار ہیں۔ وہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ درحقیقت وہ اپنی ہوائی نفس کی پرستش کرتے تھے، (قال الذین حق علیہم القول ربنا ہولاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا تنبؤنا الیک ما کانوا ایتانا یعبدون)۔

اس بنا پر آیت فوق سورۃ یونس کی آیت کی طرح ہے۔ جس میں یہ قول ہے :

وقال شرکاءہم ما کنتم ایتانا تعبدون

یہ باطل معبود روزِ قیامت اپنے عبادت کرنے والوں کی طرف رخ کر کے کہیں گے تم ہماری

پرستش نہیں کرتے تھے۔

اس طرح یہ گمراہ کرنے والے معبود، مثلاً، فرعون، نرود اور جن و شیاطین اس قسم کے پرستاروں سے اپنی بیزاری اور نفرت کا اظہار

کر رہے ہوں گے۔ مگر بلا آیت کی تفسیر کے متعلق یہ خیال ہی ظاہر کیا گیا ہے کہ حساب دینے والے مشرکین کے سردار ہیں اور کفر و شرک کے معتقین راہ ہیں۔

(یعنی قضا پرستوں کا ایک گروہ) یہ لوگ اپنے معبودوں کے متعلق خدا کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنے پیروؤں کا ذکر کریں گے

اور اپنی مداخلت کرتے ہوئے عرض کریں گے۔ خدایا ہم تجھ کو گمراہ تھے کہ ہم نے شرک کی راہ اختیار کی۔ اور اس گروہ نے اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی اور

ہم نے اُنہیں گمراہ کیا۔ لیکن درحقیقت وہ ہماری اطاعت نہ کرتے تھے۔ بلکہ وہ تو اپنی برائے نفس کی اطاعت کرتے تھے۔

مگر جو تفسیر ہم نے متن کتاب میں بیان کی وہ صحت سے زیادہ قریب ہے۔

کریں گے اور اپنی منافعت کریں گے۔ یہاں تک کہ اپنے اُدپر اُن کی غزائی کا الزام بھی نہ لیں گے اور کہیں گے کہ "انہوں نے اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی تھی"۔ لیکن یہ یہی امر ہے کہ نہ تو یہ انکار کچھ کا کرے گا اور نہ اُن کی اپنے پرستاروں سے بیزاری اور انکارِ برات بلکہ وہ مہجود اپنے عبادت کرنے والوں کے گناہ میں برابر کے شریک اور حصہ دار ہوں گے۔

اس مقام پر قابلِ توجہ یہ امر ہے کہ اُس روز بروز حشر، ان گمراہ اور گنہگار لوگوں میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرے گا اور ہر شخص کی یہی کوشش ہوگی کہ اپنا گناہ دوسرے کے سر قمر کرے۔

ہم دُنیا میں چھوٹے پیٹانے پر اس قسم کے واقعات کی نظیر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ باہم مل کر کسی خلافِ اخلاق یا خلافِ قانون فعل کے مرتکب ہوتے ہیں اور جب وہ گرفتار ہو کر عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار خیال کرتے ہیں اور اُن میں سے ہر ایک اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالنے لگتا ہے۔ دُنیا اور آخرت میں گمراہ اور غلط عملی کے مرتکب لوگوں کا انجام یہی ہے۔

جس طرح سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پانچ میں مذکور ہے کہ:

وما كان لى عليك من سلطان الا ان دعوتك فاستجبتم لى فلا

تلومونى ولو موافقا لى

میرا تو تمہارے اُدپر کچھ زور نہ چلتا تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی۔

(یعنی ابراہیم کی مخالفت راہ کی طرف بلایا تھا) تم نے بڑے اشتیاق سے اُسے قبول کر لیا۔

اب تم مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔

شریکین کے بارے میں سورہ صافات کی تیسویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے

اور ہر ایک دوسرے کو قصور وار ٹھہرانے لگا۔ مگر گمراہ کرنے والے جواب میں واضح طور پر کہیں گے:

وما كان لنا عليك من سلطان بل كنتمو قومًا طاعينين

بہر حال جب اُن سے اُن کے مہجودوں کے متعلق سوال کیا جائے گا تو وہ جواب دینے سے عاجز رہ جائیں گے۔ تب

اُن سے کہا جائے گا کہ تم اپنے مہجودوں کو جنہیں تم خدا کا شریک قرار دیتے تھے بلاؤ تا کہ وہ اس وقت تمہاری مدد کریں:

(وقيل ادعوا شركاءكم)

وہ مشرکین یہ جاننے کے باوجود کہ وہ مہجود اس وقت ذرہ بھر بھی کام نہیں آسکتے، انتہائی پریشانی کی وجہ سے یا ہر طرف سے

ماریس ہو کر یا فرمانِ الہی کی اطاعت کی وجہ سے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح مشرکوں اور اُن کے مہجودوں کو سب کے سامنے

رسوا کرے وہ اپنے مہجودوں کی طرف دستِ تقاضا دراز کریں گے اور اُنہیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گے، (فدعوهم)۔

لیکن وہ چھوٹے مہجود، اُنہیں کچھ جواب نہیں دیں گے اور اُن کی صدا سے ادا پر لبیک نہیں کہیں گے: (خلعوا ثيابهم والهم)۔

وہ (مشرکین) اُس وقت عذابِ الہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، (ورأوا العذاب)۔ اور یہ آرزو کریں گے کہ

کاش ہم زندہ ہوتے اور ہدایت یافتہ ہوتے، (لو انهم كانوا يمشون)۔ کیونکہ اُس میدانِ قیامت میں وہ جو بھی تدبیر کریں گے ناکامی اور رسوائی کے سوا اُس کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ کیونکہ صرف ایمان و عمل ہی وسیلہ نجات ہے جس سے وہ لوگ محروم ہوں گے۔

۱ "مشرک کا ٹکڑا" کی تفسیر اس لیے ہے کہ وہ مشرکین خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ شریک تم نے بنائے ہیں۔ اس کا جواب بھی تم ہی دو۔

۲ "لو انهم كانوا يمشون" کے متعلق بلند پایہ مفسرین نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ اکثریت نے کلمہ "لو" کو حرفِ شرط سمجھا ہے۔ اس کے بعد اس کی جزا کے متعلق بحث کی ہے۔ بعض نے اس شرط کی جزا اس جملے کو سمجھا ہے جو "لو والعذاب" سے مستنبط ہوتا ہے۔ اور اس جملہ مقتدر کی یہ تاویل کی ہے:

اور بعض لوگوں نے جملہ مقتدر کا اس طرح سمجھا ہے: لو انهم كانوا يمشون لرأوا العذاب في الدنيا بعين اليقين

بعض مفسرین نے دوسری جلاز کو مقتدر سمجھا ہے۔ بعض مفسرین معتقد ہیں کہ اصل جواب شرط مذکور ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جملہ

"رأوا العذاب" کو جواب شرط قرار دیا ہے۔ اس قول کی بنا پر جملے کا معنوم یہ ہوگا کہ اگر وہ بروز قیامت چشمِ بینا رکھتے اور ہدایت یافتہ

ہوتے تو عذاب کو دیکھتے مگر وہ چشمِ بینا نہیں رکھتے۔

مگر ان تمام معانی کے ماوراء ایک معنی اور بھی ہے جسے بالائی سطور میں ہم سے ترجیح دی ہے اور وہ یہ ہے کہ "لو" تنہا کے لیے ہے۔

اولیٰ کتاب میں بالخصوص "معنی اللیب" میں اس کی شرح دیکھی جاسکتی ہے۔

۶۵۔ وَلِیَوْمٍ یَّنَادِیْهِمْ فِیْ قَوْلٍ مَا ذَا اَجَبْتُمْ اِلَیَّ الْمُرْسَلِیْنَ ۝
 ۶۶۔ فَعَبِیْتُ عَلَیْهِمُ الْاَنْبَاءَ یَوْمَیْذٍ فَهُمْ لَا یَتَسَاءَلُوْنَ ۝
 ۶۷۔ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ اَنْ یَّکُوْنَ مِنَ الْمُنْفَجِحِیْنَ ۝
 ۶۸۔ وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِیْرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝

۶۹۔ وَرَبُّكَ یَعْلَمُ مَا تَحْكُمُ صُدُوْرُهُمْ وَمَا یُعْلَنُوْنَ ۝
 ۷۰۔ وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

ترجمہ

۶۵۔ اس دن کا سوچو کہ جب خدا انہیں پکارے گا اور کہے گا: تم نے مرسلین کو کیا جواب دیا تھا؟
 ۶۶۔ اس دن تمام خبریں اُن پر پوشیدہ رہیں گی (یہاں تک کہ وہ) ایک دوسرے سے سوال (بھی) نہیں کر سکیں گے۔

۶۷۔ لیکن جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے تو امید ہے کہ وہ فلاح یافتگان میں سے ہو جائے گا۔

۶۸۔ اور تیرا رب جسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چُن لیتا ہے۔ (اس کے سامنے) ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اُن شرکیوں سے منزہ و برتر ہے جن کے اُس کے لیے وہ قابل ہیں۔

۶۹۔ تیرا رب سب بابت ہے کہ جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور جس کا اظہار

کر دیتے ہیں۔

۷۰۔ وہ اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حمد و ستائش اُسی کے لیے ہے۔
 اس جہان میں اور دوسرے جہان میں حاکمیت (بھی) اسی کے لیے ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹ جاؤ گے۔

تفسیر

گذشتہ آیات میں مُشرکین کا ذکر تھا۔ اُن آیات میں اُن سوالات کے بارے میں گفتگو تھی جو اُن سے کیے گئے تھے۔ زیرِ نظر آیات اُسی گفتگو کا تتمہ ہیں۔

پہلے اُن کے معبودوں کے بارے میں سوال تھا۔ اس کے بعد مرسلین کے ساتھ اُن کے سلوک سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اُس دن کا سوچو جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، (وَلِیَوْمٍ یَّنَادِیْهِمْ فِیْ قَوْلٍ مَا ذَا اَجَبْتُمْ اِلَیَّ الْمُرْسَلِیْنَ)۔

پہلے سوال کی طرح یقیناً اس سوال کا بھی اُن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اُن کی دعوت کو قبول کیا تھا تو یہ جھوٹ ہے اور اُس میدان میں جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اُن کی تکذیب کی تھی، اُن پر تہمتیں دھری تھیں، انہیں جادوگر کا نام دیا تھا، انہیں دلیانہ کہا تھا، اُن کے خلاف مسلح جنگ کی تھی اور انہیں اور اُن کے پیروکاروں کو قتل کیا تھا۔ تو یہ بھی اُن کی بد بختی اور رسوائی کا باعث ہے۔

دہاں تو یہ عالم ہو گا کہ اللہ کے عظیم نبیوں سے جب سوال ہو گا کہ لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا تھا تو وہ کہیں گے:

تیرے علم کے سامنے تو ہمارا علم کچھ بھی نہیں تُو تو عَلاَمُ الْغُیُوبِ ہے۔ (ملکہ ۱۹)۔

ایسے عالم میں یہ گور دل مُشرک کیا جواب دے سکتے ہیں؟

اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے: "اُس وقت تمام خبریں اُن سے پردہ اٹھائیں ہوں گی" اور جواب دینے کے لیے کچھ بھی اُن کے پاس نہ ہو گا۔ (فَعَبِیْتُ عَلَیْهِمُ الْاَنْبَاءَ یَوْمَیْذٍ)۔ یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے بھی کچھ پوچھ نہ سکیں گے۔ اور نہ کسی کا کچھ جواب سُن پائیں گے۔ (فَهُمْ لَا یَتَسَاءَلُوْنَ)۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں "عمی" یعنی اندھے بن کی نسبت خبروں کی طرف دی گئی ہے نہ کہ خود اُن کی طرف۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ "وہ اندھے ہو جائیں گے" بلکہ کہتا ہے، "خبریں ایسی اندھی ہوں گی کہ اُنہیں

تلاش نہ کر پائیں گی کیونکہ بسا ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کسی چیز سے باخبر نہیں ہوتا لیکن ایک منہ سے دوسرے کی طرف گردش کرتی ہوئی خبر اُس تک پہنچ جاتی ہے۔ معاشرے میں بہت سی خبریں یونہی پھیلی ہیں لیکن اُس جہان میں نہ تو یہ لوگ آگاہی رکھتے ہوں گے اور نہ ہی خبر پھیلنے کی صلاحیت۔

اس طرح تمام خبریں اُن سے پوشیدہ رہیں گی۔ جب اُن سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اُن مرسلین کو کیا جواب دیا تھا تو اُن سے کوئی جواب نہ بن پائے گا اور وہ سراپا سکوت بن جائیں گے۔

قرآن کی روش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کافروں اور گنہگاروں پر ٹوٹ آنے کے راستے کھلے رکھتا ہے تاکہ وہ گناہ کے کسی بھی مرحلے سے راہ حق کی طرف پلٹنا چاہیں تو اُن کے لیے گنجائش موجود ہو۔ اسی لیے اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے البتہ جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح بجالائے اُسید ہے کہ فلاح یا فیکان میں سے ہو جائے۔ (فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسی ان یحکون من المفلحین)۔

لہذا تمہارے لیے راہ نجات ان تین اقدامات میں ہے :

۱۔ خدا کی طرف بازگشت

۲۔ ایمان

۳۔ عمل صالح

اس کے بعد یقیناً فلاح و نجات ہے۔

”علی“ (اُمید ہے)۔ اگرچہ جو شخص ایمان و عمل صالح کا حامل ہو اس کے لیے فلاح یقینی ہے لیکن یہاں ممکن ہے یہ تعبیر اس لیے ہو کہ فلاح اس حالت کے تسلسل سے مشروط ہے اور چونکہ ضروری نہیں کہ توبہ کرنے والا اپنی اس حالت پر باقی رہے اس لیے یہاں یہ لفظ لایا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ”علی“ کی تفسیر کی ذاتِ کریم سے صادر ہو تو اس میں قطعی اور یقینی ہونے کا مفہوم پنہاں ہوتا ہے جب کہ اللہ تو اکرم الاحکام میں ہے۔

بعد والی آیت درحقیقت نفیِ شرک اور مشرکین کے بطلان کی دلیل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : تیرا رب جس چیز کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چُن لیتا ہے۔ (و ربک یخلق ما یشاء و یشتر)۔

تخلیق اُس کے ہاتھ میں ہے اور تدبیر و اختیار اور انتخاب بھی اسی کے ارادے پر منحصر ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ (ماکان لہم الخیرۃ)۔

خلق کرنے کا اختیار اُسے حاصل ہے، اختیارِ شناخت کا حامل وہ ہے اور انبیاء و مرسلین بھیجے کا اختیار اُسی لـ ”ماکان لہم الخیرۃ“ میں ”ما“ تافید ہے۔ البتہ بعض نے اس احتمال کا ذکر کیا ہے کہ یہاں یہ ”ما“ معمول ہے اور یحتمل کے معنی منحل پر مطلق ہے لیکن یہ احتمال بہت بعید ہے۔

کے پاس ہے۔ خلاصہ یہ کہ تمام چیزوں کا اختیار اس کی ذاتِ پاک کے ارادے سے وابستہ ہے کیونکہ بتوں سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب کہ فرشتے اور انبیاء بھی اس کی اجازت ہی سے کچھ کر سکتے ہیں۔

بہر حال یہاں اختیار کا اطلاق اس کی عمومیت کی دلیل ہے یعنی اللہ امورِ مکتوبہ میں بھی صاحب اختیار ہے اور امورِ تشریعی میں بھی۔ دونوں کا سرچشمہ اس کا مقامِ خالقیت ہے۔

جب صورتِ حال یہ ہے تو پھر وہ کیونکر راہِ شرک پر پھلتے ہیں اور غیر خدا کی طرف کس طرح جاتے ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے : اللہ ان شرکاء سے منزہ و برتر ہے جن کے وہ قائل ہوتے ہیں۔ (سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون)۔

اہل بیتِ علیم السلام کے حوالوں سے پہنچنے والی روایات میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں مذکور اختیار، انتخاب اور چناؤ خدا کی طرف سے امامِ معصوم کے انتخاب کی طرف اشارہ ہے۔ نیز ”ماکان لہم الخیرۃ“ (لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں) سے بھی یہی مفہوم مراد لیا گیا ہے۔ ان روایات میں دراصل ایک واضح مصداق بیان کیا گیا ہے کیونکہ دین کی حفاظت کا مسئلہ خدا ہی سے مربوط ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اس مقصد کے لیے خدا کے علاوہ کوئی اور معصوم رہبر کا انتخاب کر سکے۔

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کے وسیع اختیار کا ذکر ہوا تھا، زیرِ نظر آیت اس کے لیے تاکید یا دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : تیرا پروردگار اُسے بھی جانتا ہے کہ جو وہ اپنے سینے میں چھپائے رکھتے ہیں اور اُسے بھی جسے آشکار کرتے ہیں۔ (و ربک یعلم ما تکن صدورہم و ما یعلنون)۔

یہ ہر چیز پر اس کے احاطے اور اختیار کی دلیل ہے نیز ضمنی طور پر مشرکین کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کی تیتوں اور سازشوں سے آگاہ نہیں ہے۔

زیرِ بحث آخری آیت درحقیقت گزشتہ آیات کے لیے نفیِ شرک کے بارے میں اخذِ تفسیر اور توفیح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ان چار صفات کا بیان ہے جو سب اُس کی خالقیت اور اختیار کی فرع ہیں۔ پہلے فرمایا گیا ہے : وہ خدا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں (و هو اللہ لا الہ الا هو)۔

کیسے ممکن ہے کہ اُس کے علاوہ کوئی معبود ہو جب کہ خالق صرف وہ ہے اور تمام اختیارات اسی کے دستِ قدرت میں ہیں لہذا جو لوگ شناخت وغیرہ کے عُز سے بتوں کے واسطے سے متمسک ہیں وہ سخت اشتباہ میں مبتلا ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ تمام نعمتیں، چاہے اس جہان کی ہوں چاہے اُس جہان کی سب اسی کی طرف سے ہیں اور یہ

اس کی خالقیت مطلقہ کا لازمہ ہے۔ اس لیے قرآن مزید کہتا ہے : ہر حمد و ستائش بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے چاہے اس جہان میں ہو چاہے اُس جہان میں۔ (لہ الحمد فی الاولیٰ والاخرۃ)۔
تیسری صفت یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں وہی حاکم ہے۔ (ولہ الحکم)۔
بدیہی ہے کہ جب خالق و مختار وہ ہے تو حکومتی و تشریعی حاکمیت بھی اسی کے اختیار میں ہوگی۔
چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ "تم سب کی بازگشت (حساب و اجر کے لیے) اسی کی طرف ہوگی۔ (والیہ ترجعون)۔
وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ، وہ تمہارے اعمال سے آگاہ بھی ہے اور وہی یوم الجزا کا حاکم ہے لہذا تمہارا حساب کتاب اور تمہاری جزا و سزا بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔

- ۷۱۔ قُلْ اَرَأَیْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ اَلِیْلَ سَرْمَدًا اِلَی
یَوْمِ الْقِیَمَةِ مِنْ اِلٰهِ غَیْرِ اللّٰهِ یَاْتِیْكُمْ بِضِیَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ
- ۷۲۔ قُلْ اَرَأَیْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَی
یَوْمِ الْقِیَمَةِ مِنْ اِلٰهِ غَیْرِ اللّٰهِ یَاْتِیْكُمْ بِبَیْلٍ تَسْكُنُوْنَ
فِیْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝
- ۷۳۔ وَمِنْ رَحْمَتِہٖ جَعَلَ لَكُمْ اَلِیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِیْہِ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝
- ۷۴۔ وَلِیَوْمٍ یُّنَادِیْہُمْ فِیْ قَوْلٍ اَیْنَ شُرَکَآءِی الَّذِیْنَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ ۝
- ۷۵۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَہِیْدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ
فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْہُمْ مَّا کَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۷۱۔ کہہ دو : مجھے بتاؤ اگر خدا روز قیامت تک تمہارے لیے رات ہی کو باقی رکھنا چاہے تو
کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لاسکے ؟ کیا تم سنتے نہیں ہو ؟

۷۲۔ کہہ دو : مجھے بتاؤ اگر خدا روز قیامت تک دن ہی کو باقی رکھنا چاہے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے رات لاسکے تاکہ تم اس میں سکون پاسکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟

۷۳۔ یہ امر اس کی رحمت میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ اس میں سکون پاؤ اور فضل الہی سے فائدہ اٹھاؤ۔ شاید تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اس دن کا سوچو جس میں انہیں پکارے گا اور کہے گا : کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے؟

۷۵۔ (اس روز) ہم ہر اُمت میں سے گواہ منتخب کریں گے اور (گمراہ مشرکین سے) کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ حق اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ بھی وہ آخر پروری کرتے تھے وہ سب ان (کی نگاہ) سے گم ہو جائے گا۔

تفسیر

رات اور دن کا وجود عظیم نعمت ہے :

زیر بحث آیات نعمات الہی کے ایک عظیم حصے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ یہ نعمات توحید اور نفی شرک پر بھی امت کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے زیر بحث آیات گزشتہ آیات کی بحث کو ہی مکمل کرتی ہیں۔ ان آیات میں مذکور نعمات اُن اب الہی کا ایک نمونہ بھی ہیں جن کی وجہ سے خدا لائق حمد و ستائش ہے، وہی حمد و ستائش جس کا ذکر گزشتہ آیات میں آیا ہے یہ نعمات نظام آفرینش اور اس جہان کی تدبیر میں خدا کے مختار ہونے پر بھی شاہد ہیں۔

پہلے دن کی عظیم نعمت یعنی روشنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہی روشنی کہ جو ہر جنبش و حرکت کا سرچشمہ ہے۔ اور ہوتا ہے : کہہ دو : مجھے بتاؤ اگر خدا روز قیامت تک دن کو طویل کر دیتا تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو اسے لیے روشنی لے آتا؟ کیا سنتے نہیں ہو؟ (قل اریتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمداً یوم القیامۃ من اللہ غیر اللہ یا تیوم القیامۃ من اللہ غیر اللہ علیکم اللیل سرمداً)۔

(حاشیہ اچھے سے پڑھاؤ فرمائیں)

یہاں لفظ "ضیاء" (روشنی) استعمال کیا گیا ہے کیونکہ دن کا اصلی اور بنیادی مقصد روشنی ہی ہے۔ وہی روشنی کہ جس سے تمام موجودات زندہ کی حیات وابستہ ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو نہ درخت اُگتے، نہ پھول کھلتے، نہ پرندے پرواز کرتے، نہ انسان کی حیات ہوتی اور نہ بارش کا کوئی قطرہ برستا۔

"سرمداً" دائم اور ہمیشگی کے معنی میں ہے۔ بعض نے اسے "سرد" کے مادہ سے سمجھا ہے اور اس کا معنی "پہلے درپہلے" کیا ہے۔ اس کی میم کو انہوں نے زائد قرار دیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ مادہ خود دائم اور ہمیشگی کے معنی میں ہے۔

اگلی آیت "تاریکی" کی نعمت کا ذکر کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے : کہہ دو : مجھے بتاؤ اگر خدا روز قیامت تک دن کو طویل کر دیتا تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا تاکہ تم اس میں آرام کر پاتے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو؟ (قل اریتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمداً الی یوم القیامۃ من اللہ غیر اللہ یا تیوم القیامۃ من اللہ غیر اللہ علیکم اللیل سرمداً)۔

تیسری آیت جو درحقیقت گزشتہ دو آیتوں کا نتیجہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے : یہ امر رحمت الہی میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم آرام بھی کر سکو اور دوسری طرف اپنی زندگی کی خاطر فضلِ خدا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکو اور شاید تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ (ومن رحمۃ جعل لکم اللیل والنہار لتکونوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون)۔

بھی ہاں، رحمت الہی کی وسعت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں زندگی کے تمام وسائل مہیا کرے۔ ایک طرف تو تمہیں کام کاج اور جنبش و حرکت کی ضرورت ہے کہ جو دن کی روشنی کے بغیر ممکن نہیں اور دوسری طرف تمہیں راحت و آرام کی ضرورت ہے کہ جو شب کی تاریکی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔

دور حاضر میں سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ روشنی کی موجودگی میں انسانی جسم کی تمام مشینیں بال حرکت میں رہتی ہیں۔ خون کی گردش، سانس لینے کی مشینیں، حرکت قلب وغیرہ۔ اگر روشنی ضرورت سے زیادہ بڑھے یا ایک خاص مقدار سے بڑھ جائے تو خلیے (cells) تھک جاتے ہیں اور نشاط و اطمینان کی جگہ فرسودگی سی چھا جاتی ہے۔ اس کے برعکس رات کی تاریکی میں بدن کی مشینیں ایک گہرے آرام و سکون میں ڈوب جاتی ہیں۔ ایسے میں کوئی ایک نشاط تازہ حاصل کرتے ہیں۔

(گزشتہ صفحے کا حاشیہ)

"اور بیتو" کا عام طور پر "اخبی" (مجھے بتاؤ) معنی کیا جاتا ہے لیکن جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں یہی لفظ "عل علم" (کہا تم جانتے ہو) کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اباب لغت نے تصریح کی ہے کہ "سرمداً" ایسے معبود کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نہ آغاز ہو اور نہ انجام جب کہ "ابلی" اُسے کہتے ہیں جس کا آغاز نہ ہو اور "ابدی" اُسے کہتے ہیں جس کا انجام نہ ہو۔

تفسیر نمونہ کی آٹھویں اور بارہویں جلدیں اس مسئلے کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

یہ بات جاذب توجہ ہے کہ قرآن جس وقت دائمی رات کا ذکر کرتا ہے تو آیت کے آخر میں فرماتا ہے :
”کیا سکتے نہیں ہو؟“

اور جس وقت دائمی دن کے بارے میں بات کرتا ہے تو فرماتا ہے :
”کیا دیکھتے نہیں ہو؟“

تعبیر کا یہ فرق ہو سکتا ہے اس بنا پر ہو کہ رات سے مناسبت رکھنے والی جن قوت شوائی ہے جب کہ دن کے ساتھ مناسبت رکھنے والی جن بینائی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے اپنی تعبیرات میں کس حد تک با یک بینی سے کام لیا ہے۔

یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ اس سلسلہ کلام کے آخر میں ”شکر“ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ نور و ظلمت کا ایسا جچاٹا نظام عطا ہونے پر شکر — ایسا شکر جو ہر صورت انسان کو معرفت منعم پر آمادہ کرتا ہے اور ایسا شکر جو افراد انسان کا باعث بنتا ہے۔

توحید اور نفی شرک کے بارے میں کچھ دلائل ذکر کرنے کے بعد قرآن پھر اسی سوال کی طرف لوٹتا ہے جو گذشتہ آیات میں زیر بحث تھا۔ فرماتا ہے : اس دن کا سوچو کہ جب خدا انہیں پکارے گا اور کہے گا :

”کہاں میں وہ جو بزعم خود تم نے شرک قرار دے رکھے تھے۔“ (و یوم ینادیہم فیکول این شرکاء الذین حکنتو قزعمون)۔

یہ آیت یعنی اسی سورہ کی آیت ۶۲ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تکرار اس بنا پر ہو کہ روز قیامت پہلے مرحلے میں اُن سے ایک انفرادی سوال ہوگا تاکہ اُن کا ضمیر بیدار ہو جائے اور وہ شرمندہ ہوں۔ جب کہ دوسرے مرحلے میں سب لوگوں اور گناہوں کی موجودگی میں سوال کیا جائے گا تاکہ وہ شرمسار ہوں اور دوسری آیت میں اسی مرحلے کی مناسبت سے سوال آیا ہے۔ لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے : اس روز ہم ہر اُمت میں سے گواہ چنیں گے۔ (ونزعنا من کل امة شہیدا)۔ اس کے بعد ”بے خبر اور گواہ مشرکین سے ہم کہیں گے کہ اپنے شرک پر کوئی دلیل پیش کرو۔“ (فقلنا ہاتوا برہانکم)۔

یہ وہ منزل ہے جہاں تمام مسائل روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے۔ ”اور وہ جان لیں گے کہ حق خدا کے لیے ہے“ (فعلوا ان الحق لله)۔

اور جو کچھ وہ افتر باندھتے تھے سب اُن کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور گم ہو جائے گا۔ (وضل عنہم ما کانوا یفترون)۔

ہر اُمت میں سے گواہ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں اگر قرآن کی دیگر آیات کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی اُمت پر گواہ ہوگا جب کہ پیغمبر اسلام خاتم انبیاء ہیں۔ آپ تمام انبیاء اور تمام امتوں پر گواہ ہیں۔

لہٰذا نفع کے مادہ سے نفعنا کی تعبیر کی جڑ کو اس کی جگہ سے جنب کرنے کے معنی میں ہے اور یہاں ہر گروہ سے ایک گواہ لایا جاتا ہے۔

چنانچہ سورہ نہ کی آیت ۴۱ میں فرمایا گیا ہے :

فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید وجئنا بک الہولاء شہیدا

اس دن اُن کی کیا حالت ہوگی کہ جب ہم ہر اُمت کے اعمال کا گواہ طلب کریں گے اور تجھے اُن پر گواہ قرار دیں گے۔ اس طرح گویا انبیاء کے حضور ایک مجلس منعقد ہوگی اور ان کو رد ہٹ دھرم مشرکوں سے اس مجلس میں باز پرس ہوگی۔ اس موقع پر انہیں احساس ہوگا کہ شرک کی مصیبت کتنی بڑی ہے۔ اب وہ پروردگار کی حقانیت اور نبوت کی لغویت واضح طور پر دیکھیں گے۔

یہ بات جاذب توجہ ہے کہ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے :

ضل عنہم ما کانوا یفترون

یعنی بتوں کے بارے میں اُن کے بے بنیاد تصورات و خیالات سب ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے کیونکہ میدان قیامت مقام حق ہے، وہاں باطل کے لیے کوئی گنجائش نہیں لہذا باطل غائب اور حق ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اگر باطل حق کا لباس پہن لیتا ہے اور چند دن فریب کاری میں مشغول رہتا ہے تو وہاں فریب کے پردے سب ہٹ جائیں گے اور حق کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔

ایک روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام ”ونزعنا من کل امة شہیدا“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
ومن هذه الامة امامها

اس اُمت سے بھی اس کے امام کو چنا جائے گا۔

یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہر زمانے میں اُمت کے لیے ایک معصوم شاہد ضروری ہے اور مندرجہ بالا حدیث اس کے ایک مصداق کی طرف اشارہ ہے۔

۷۶۔ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاَتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اَنَّ مَفَاتِحَہٗ لِّتَنْوٰ بِالْعَصْبَةِ اُولٰٓئِیْنَ الْقُوَّةَ اِذَا قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرِحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِیْنَ ۝

۷۷۔ وَابْتَغِ فِیْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِیْبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْكَ وَلَا تَبْتَغِ الْفَسَادَ فِی الْاَرْضِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِیْنَ ۝

۷۸۔ قَالَ اِنَّمَا اُوْتِیْتُہٗ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِی ۚ اَوَلَمْ یَعْلَمَنَّ اللّٰهُ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْہٗ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

ترجمہ

۷۶۔ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دیئے کہ ان کے صندوق ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی اٹھانا مشکل تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا: یہ سب متکبرانہ خوشی نہ کرو کیونکہ غور آمیز خوشی کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا۔

۷۷۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا سے اپنے

حصے کو فراموش نہ کر اور جیسے خدا نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تو بھی نیکی کر اور زمین پر ہرگز فساد و گناہ نہ کر کہ خدا مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔

۷۸۔ (قارون) کہنے لگا: یہ دولت میں نے اپنے علم کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ کیا اُسے معلوم نہ تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کچھ ایسی بھی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار تھیں (اور جس وقت عذاب الہی آپہنچتا ہے تو) پھر مجرموں سے ان کے گناہوں کا نہیں پوچھا جاتا (اور ان کے لیے عذر خواہی کا موقع باقی نہیں رہتا)۔

تفسیر

بنی اسرائیل کے خود پرست سرمایہ دار:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجیب و غریب سرگزشت اور فرعون کے خلاف اُن کے جہاد کے بارے میں کچھ تفصیلات اسی سورت کی گزشتہ آیات میں بیان کی گئی ہیں اور اس سلسلے میں کہنے کی باتیں کہی جا چکی ہیں۔ مذکورہ گفتگو بہت ہدایت بخش تھی۔

اس سورہ کی کچھ آیات بنی اسرائیل کے ایک اور مسئلے اور الجھن سے متعلق ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اُن میں ایک سرکش سرمایہ دار تھا۔ اُس کا نام قارون تھا۔ قارون غرور و سرکشی میں مست کر دینے والی دولت کا مظہر تھا۔

اصولی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین متجاوز طاغوتی طاقتوں کے خلاف جہاد کیا۔ ایک فرعون تھا جو حکومت و اقتدار کا مظہر تھا، دوسرا قارون تھا جو ثروت و دولت کا مظہر تھا اور تیسرا سامری تھا جو معرکہ فریب کا مظہر تھا۔ اگرچہ حضرت موسیٰ کا سب سے بڑا معرکہ حکومت کے خلاف تھا لیکن دوسرے معرکے بھی اہم تھے اور وہ بھی عظیم تربیتی نکات کے حامل ہیں۔

مشہور ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ (چچا تھا یا چچا زاد تھا یا خالہ زاد)۔ اُس نے تورات کا خوب مطالعہ کیا تھا۔ پہلے وہ مومنین کی صف میں تھا لیکن دولت کا گھمنڈ اسے کفر کی آغوش میں لے گیا اور اُسے زمین میں غرق کر دیا۔ اس غرور نے اسے پیغمبر خدا کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اس کی موت سب کے لیے باعث عبرت بن گئی۔ اس واقعے کی تفصیل ہم زیر بحث آیات میں پڑھیں گے۔

ارشاد ہوتا ہے : قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے ان پر ظلم کیا (اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مَوْسٰی فَبَغٰی عَلَيْهِمْ)۔

اس ظلم کا سبب یہ تھا کہ اُس نے بہت سی دولت کمائی تھی اور چونکہ اس کا ظرف کم تھا اور ایمان مضبوط نہ تھا اس لیے فراوان دولت نے اسے بہکا دیا اور اسے انحراف و استکبار کی طرف لے گئی۔

قرآن کہتا ہے : ہم نے اسے مال و دولت کے اتنے خزانے دیے کہ انہیں اٹھانا ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی مشکل تھا۔ (وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْمَكْنُوزِ مَا اَنْ مَفَاتِحُهَا لِقَوْمٍ)۔

”مفتاح“ ”مفتح“ (بروزن ”مکتب“) کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ایسی جگہ جس میں کوئی چیز ذخیرہ کرتے ہیں مثلاً صندوق کے جس میں اسلحہ و اشیاء محفوظ رکھتے ہیں۔

اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ قارون کے پاس اس قدر سونا چاندی اور قیمتی اموال تھے کہ ان کے صندوقوں کو طاقتور لوگوں کا ایک گروہ بڑی مشکل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا تھا۔

توجہ رہے کہ ”عصبہ“ اس گروہ کو کہتے ہیں جس نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں، جس کے افراد بہت طاقتور ہوں اور اعصاب کی طرح ایک دوسرے کو پکڑے ہوں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قارون کے جواہرات اور گراں قیمت اموال کا حجم کس قدر زیادہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ”عصبہ“ دس سے لے کر چالیس افراد تک کے گروہ کو کہتے ہیں۔

لفظ ”تنوہ“ ”نوء“ مکے ماوے سے زحمت و مشقت سے اُٹنے کے معنی میں ہے اور بہت وزنی اموال کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان اسے اٹھاتا ہے تو بوجھ کے باعث ایک طرف سے دوسری طرف کو جھک جاتا ہے۔

”مفتاح“ کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے سطور بالا میں بیان کیا ہے اسے مفسرین اور علماء لغت کی ایک جماعت نے قبول کیا ہے جب کہ بعض دوسرے علماء نے ”مفتاح“ کو ”مفتح“ (بروزن ”مکتب“) کی جمع قرار دیا ہے جس کا معنی ہے چابی۔ یہ

مفسرین کہتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ کئی طاقتور افراد بڑی مشکل سے انہیں اٹھا پاتے تھے۔ جن لوگوں نے یہ دوسرا معنی اپنایا ہے وہ خود اپنے اس معنی کی توجیہ میں مشکل سے دوچار ہو گئے ہیں کہ خزانے کی چابیوں کے لیے ایسا کیونکر ممکن ہے۔ بہر حال پہلی تفسیر زیادہ واضح اور زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ اس سے قطع نظر کہ اہل لغت نے ”مفتاح“ کے بھی کئی معانی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک معنی ”خزانہ“ ہی ہے یعنی مال جمع کرنے کی جگہ لیکن پہلا معنی حقیقت سے نزدیک تر اور ہر قسم کے مبالغے سے پاک ہے۔ البتہ ”مفتاح“ ”مفتح“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے چابی۔ ان الفاظ سے اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔

بعض مفسرین نے یہ بیان چابی کیلئے بھی ایک جگہ دیکھا اور کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان تمام اموال کی چابی سنبھالنا اور ان کی حفاظت کرنا طاقتور لوگوں کے لیے بھی مشکل تھا لیکن یہ تفسیر بھی بہت بعید معلوم ہوتی ہے۔ (اس لفظ کے لغوی مفہوم کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ”لسان العرب“ کی طرف رجوع فرمائیں)۔

آئیے اس بحث سے آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے قارون سے کیا کہا :

قرآن کہتا ہے : اس وقت کو یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا : تم میں ایسی خوشی نہیں ہونی چاہیے جس میں تکبر اور غفلت ہو کیونکہ خدا غرور میں ڈوبے ہوئے خوشحال افراد کو پسند نہیں کرتا۔ (اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ)۔

اس کے بعد چار اور قیمتی، سرنوشت ساز اور تربیتی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس طرح کل پانچ ہو گئیں۔

پہلے کہتے ہیں : اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اُس سے وار آخرت حاصل کر۔ (وَاَبْتَغِ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض کج فہم افراد کے خیال کے برخلاف مال و دولت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ کس راستے پر صرف ہو رہا ہے۔ اگر اس کے ذریعے دار آخرت کو تلاش کیا جائے تو پھر اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ غرور، غفلت، ظلم، تجاؤ اور ہوس پرستی کا ذریعہ بن جائے تو پھر اس سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں۔

حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے یہی منطق دُنیا کے بارے میں اپنے ایک مشہور جملے میں بیان فرمائی ہے :

من البصر ما بصرتہ ومن البصر الیہا اعمتہ۔

اگر کوئی دُنیا کو ایک ذریعہ جانتے ہوئے اس کی طرف دیکھے تو یہ اُس کی آنکھ کو

بینا کر دیتی ہے مگر جو اسے مقصد قرار دیتے ہوئے اس کی جانب دیکھے تو یہ اسے

نابینا کر دیتی ہے۔

قارون اپنی بے پناہ دولت کی بنا پر بہت سے اجتماعی امور خیر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن اس کے غرور و تکبر نے اسے حقائق دیکھنے کی اجازت نہ دی۔

انہوں نے مزید کہا : دُنیا سے اپنے جتنے کوڑ بھڑل جا (وَاَلَا تَنْسٰی نَصِيْحَتَ مَنْ الذّٰلِیْنَ)۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کا اس دُنیا میں ایک محدود حصہ ہے یعنی وہ مال جو اس کے ہنر، لباس اور مکان کے لیے درکار ہوتا ہے اور ان پر صرف ہوتا ہے اس کی مقدار معین ہے اور ایک خاص مقدار سے زیادہ اس کے لیے قابلِ جذب ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے۔

ایک انسان کتنی غذا کھا سکتا ہے، کتنا لباس پہن سکتا ہے اور اسے کتنے مکانوں اور سرائیوں کی ضرورت ہوتی ہے؟

مرنے وقت انسان کتنے کفن ساتھ لے جا سکتا ہے؟ لہذا باقی وہ چاہے نہ چاہے دوسروں کا حصہ ہے۔ اور انسان اس کا امانت دار ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے کیا خوب بیان فرمایا ہے :

یا بن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیہ خازن لغیرک

اے فرزند آدم : جو کچھ تو اپنی خوراک کی مقدار سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس کے

لے ”فرحین“ ”مفتح“ کی جمع ہے اس کا معنی ہے وہ شخص کہ جو کچھ چیز چاہے اس کی وجہ سے غرور ہو گیا اور خوشی سے بھلا نہ سنا ہو۔

لے ”نج البلاغہ“، خطبہ ۸۲۔

بارے میں تو دوسروں کا خزانہ دار ہے۔

اسلامی روایات اور کلماتِ مفسرین میں اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی ملتی ہے اور ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا ایک معنی ہو کیونکہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معانی میں استعمال ہو سکتا ہے۔

وہ تفسیر یہ ہے کہ — معانی الاخبار میں ہے کہ "ولاتنس نصيبك من الدنيا" کی تفسیر میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا :

لاتنس صحتك وقد رتك وفراغت وشبابك ونشاطك ان تطلب بها
الآخرة

تندرستی، قوت، فراغت، جوانی اور خوشی کو فروکش نہ کر اور ان (پانچ عظیم نعمتوں) کے ذریعے اپنی آخرت طلب کر۔

اس تفسیر کے مطابق قرآن حکیم کا مذکورہ بالا جملہ تمام انسانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ میسر صلاحیتوں اور مواقع کو ضائع نہ کر دیں کیونکہ ملت کے لیے بادلوں کی طرح جلد گزر جاتے ہیں یہ۔

تیسری نصیحت یہ ہے : "یہیے خدائے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی نیکی کر" (واحسن كما احسن الله اليك)۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے احسان پر نظر لگائے ہوئے ہے اور اس کی بارگاہ سے ہر خیر کا تقاضا کر رہا ہے اور اسی سے ہر قسم کی توقع باندھے ہوئے ہے تو اس طرح سے وہ کیونکر کسی کے صریح تقاضے کی یا زبانِ مال کے تقاضے کو نظر انداز کر سکتا ہے اور اس سے کیسے بے اعتنائی برت سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جیسے خدائے تجھ پر عنایت کی ہے تو بھی دوسروں سے نیکی کر۔ سورہ نور کی آیت ۲۲ میں عفو و درگزر کے بارے میں ایسی ہی بات کہی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

وليعفوا وليصفحوا الا تحببوا ان يغفر الله لکم

مومنین کو چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے۔

دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات خدا انسان کو عظیم نعمتیں دیتا ہے جب کہ اسے اپنی ذاتی زندگی میں ان سب کی احتیاج نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کو غذا ایسی عقل دیتا ہے کہ جو نہ صرف ایک فرد کا نظام ہلانے کے لیے کافی ہوتی ہے بلکہ ایک ملک کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ کسی کو وہ ایسا علم دیتا ہے جو ایک انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ ایک معاشرے کے لیے کارندہ ہو سکتا ہے۔ کسی کو وہ ایسا مال دیتا ہے کہ جو بڑے بڑے اجتماعی پروگراموں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس قسم کی نعمات الہی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سب کی سب تیری ایک ذات سے متعلق نہیں ہیں بلکہ انہیں دوسروں کی طرف منتقل کرنے کے لیے تو مہمانت دار اور ذلیل ہے۔ اللہ نے تجھے یہ نعمت اس لیے دی ہے تاکہ تیرے ہاتھ سے اپنے بندوں کا نظام چلائے۔

لے بیاضہ، کلمات تصارح ۱۱۱

تفسیر نور بخشین، ج ۴، ص ۱۳۱، بحوالہ معانی الاخبار

آخر میں چوتھی نصیحت یہ ہے : کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مادی وسائل تجھے دھوکہ دیں اور تو انہیں گناہ اور دعوتِ گناہ میں صرف کر دے "زمین میں ہرگز گناہ و فساد نہ کر کیونکہ اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا" (ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین)۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات دولت مند اور سرمایہ دار ہونے زریا بڑا بننے کے جنون میں خرابی کرتے ہیں اور معاشرے کو محدودیت اور فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز اپنے لیے ہی منحصر کر لیتے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنے کے درپے ہوتے ہیں اور جو کوئی اعتراض کرے اسے ختم کر دیتے ہیں اور اسے ختم نہ کر سکیں تو تمہیں لگا کر غیر موثر اور معاشرے سے ایک طرف کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ معاشرے کو خرابی و تباہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ان ناصحین نے پہلے قارون کا غرور ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسے خبردار کیا کہ دنیا وسیلہ ہے تصنیفیں تیسرے مرحلے میں اسے متنبہ کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اُس میں سے تو اپنے لیے تھوڑا سا خرچ کر سکتا ہے۔ پھر اسے یہ حقیقت یاد دلانی کہ خدائے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تجھے بھی نیکی کرنی چاہیے ورنہ وہ اپنی نعمتیں تجھ سے چھین لے گا اور پانچویں مرحلے میں اسے زمین میں خرابی برپا کرنے سے ڈرایا اور یہ آخری بات پہلی باتوں کا حاصل ہے۔

صحیح طور پر معلوم نہیں کہ نصیحت کرنے والے یہ افراد کون تھے۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ اہل علم، پرہیزگار، زیرک، با بصیرت اور جرات مند افراد تھے۔ بعض نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ لیکن یہ بات بہت بعید ہے کیونکہ قرآن کتاب ہے :

اذ قال له قومہ

قارون کی قوم نے اس سے کہا :

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سرکش و سنگربنی اسرائیل نے ان ہمدرد و اعظیمن کو کیا جواب دیا۔

قارون تو اپنی اس بے حساب دولت کے نشے میں پھرتا تھا اُس نے اُسی غرور سے کہا : میں نے تو یہ سب دولت اپنے علم و دانش کے بل بوتے پر حاصل کی ہے : (قال انا اوتیتہ علی علم عندی)۔ تمہیں اس سے کیا کہیں اپنی دولت کیسے خرچ کرتا ہوں۔ جو میں نے کمایا اسے خود کمایا ہے تو پھر صرف کرنے میں بھی مجھے تمہاری مامنائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ علاوہ ازیں یقیناً خدا مجھے اس دولت کے لائق سمجھتا تھا تب تو اس نے مجھے عطا کی ہے اور اسے صرف کرنے کی راہ بھی اُس نے مجھے بتائی ہے۔ میں دوسروں سے بہتر جانتا ہوں۔ تمہیں اس میں دخل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان سب باتوں سے قطع نظر زحمت میں نے کی ہے، تکلیف میں نے اٹھائی ہے، خون جگر پیایا ہے تب کہیں یہ دولت جمع کی ہے دوسروں کے پاس بھی ایسی لیاقت و توانائی ہوتی تو وہ زحمت و کوشش کیوں نہ کرتے۔ میں نے کوئی ان کا راستہ تو نہیں روک رکھا اور اگر ان میں اس کی لیاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ مجھ کے رہیں اور مر جائیں۔

یہی وہ بوسیدہ اور گھٹیا منطق ہے کہ جو عام طور پر بے ایمان سرمایہ دار نصیحت کرنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

لے "اوتیتہ علی علم عندی" اس جملے میں مذکورہ بالا ایک یا تین معانی ہو سکتے ہیں :

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے اس باب کو اجمالاً بیان کیا ہے کہ قادرِ کس علم کے بل پر دولت جمع کرتا تھا۔ کیا وہ علم کیا تھا، بیساکہ بعض مفسرین نے کہا ہے یا پھر تجارت، زراعت اور صنعت کا علم تھا یا پھر کیا وہ انتظامی صلاحیت اور علم کا حامل تھا یا یہ سب امور تھے۔ بعید نہیں کہ آیت کا مفہوم وسیع ہو اور یہ ان سب امور کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ (قطع نظر اس کے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ علم کیا کے ذریعے تاجر بنے وغیرہ کو سونے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے)۔

اس موقع پر قرآن قادرِ اور اس جیسے دیگر افراد کو ایک تنبیہ جواب دیتا ہے: کیا اُسے معلوم نہ تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا کہ جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں، علم میں بڑھ کر تھیں اور سرمایہ بھی ان کے پاس زیادہ تھا۔ (اولم یعلموا ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هوانا منه قوة واکثر جمعاً)۔ تو کتنا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے علم کی بدولت ہے لیکن تو بھول گیا ہے کہ تجھ سے زیادہ علم والے اور زیادہ طاقتور افراد بھی تھے۔ کیا وہ عذاب الہی سے بچ سکے ہیں؟

بنی اسرائیل کے اہل دانش نے قادرِ کس علم سے کہا تھا:

ما اناک الله ۔۔۔

اللہ نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے۔

لیکن اُس بے ادب گستاخ نے کہا:

میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے علم کی بدولت ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے ارادے اور مشیت کا ذکر کر کے اس کی حیثیت و طاقت کے چھوٹے پن کو ظاہر کرتا ہے۔

آیت کے آخر میں ایک مختصر اور معنی نیز جملے کے ذریعے ایک اور تنبیہ کرتا ہے: "عذاب الہی کے نزول کے وقت مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا"۔ اس وقت سوال و جواب کی گنجائش ہرگز نہ ہوگی، اس وقت تو قاطع، دردناک، تکلیف دہ اور ناگہانی عذاب ہوگا (ولا یسئل عن ذنوبهم المجرمون)۔

یعنی — آج تو بنی اسرائیل کے آگاہ افراد اور اہل دانش قادرِ کس نصیحت کر رہے ہیں، اسے غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کے پاس جواب دینے کی گنجائش ہے لیکن جب اتمامِ نعمت ہو چکا اور عذاب الہی آگیا تو پھر غور و فکر کرنے اور دھڑلے کی باتیں کرنے اور غرور و تکبر کے اظہار کی گنجائش نہ ہوگی۔ پھر عذاب الہی آکر رہے گا اور پھر تباہی ناگزیر ہے۔

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ مجرمین سے سوال نہ ہوگا، اس سے کونسا سوال مراد ہے؟ دنیا کا یا آخرت کا؟

بعض مفسرین نے پہلا سوال مراد لیا ہے اور بعض نے دوسرا لیکن کوئی مضائقہ نہیں کہ دونوں جگہ پر سوال مراد ہو یعنی سزا سے استحصا کے موقع پر دُنیا میں اُن سے سوال نہ ہوگا تاکہ وہ زور گردانی اور غرور تراشی کریں اور وہ اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کریں اور قیامت میں بھی اُن سے سوال نہ ہوگا کیونکہ وہاں سوال کے بغیر ہی سب کچھ واضح ہوگا اور قرآن کے بقول مجرموں کی

حالت پر خود اُن کے چہرے گواہ ہوں گے:

یسرف المجرمون بسماہم

یعنی۔ مجرم تو اپنی کیفیت ہی سے پہچانے جائیں گے۔ (رض۔ ۴۱)

اس طرح زیر بحث آیت سورہ رض کی آیت ۲۹ سے ہم آہنگ ہے جس میں فرمایا گیا ہے:

فیومئذ لا یسئل عن ذنبه انس ولا جان

اس دن کسی بھی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔

اس مقام پر ایک اور سوال سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہ سورہ حجر کی آیت ۹۲ میں تو ہے:

فوسئل عن ذنبهم اجمعین

تیسرے رب کی قسم ہم اُن سب سے سوال کریں گے۔

یہ آیت زیر بحث آیت سے کیسے ہم آہنگ ہے؟

اس سوال کا جواب دو طریقوں سے دیا جاسکتا ہے:

پہلا یہ کہ قیامت کے مختلف مرحلے ہوں گے بعض مراحل پر سوال ہوگا اور بعض پر سب چیزیں واضح ہو چکنے کی وجہ سے سوال کی ضرورت نہ رہے گی۔

دوسرا یہ کہ سوال دو قسم کا ہے:

۱۔ سوال تحقیق اور

۲۔ سوال سرزنش

قیامت کے روز سوال تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہر چیز آشکار ہوگی اور بیان کی احتیاج نہ ہوگی لیکن سرزنش آمیز سوال وہاں ہوگا اور یہ خود مجرموں کے لیے ایک طرح کی نفسیاتی سزا ہوگی۔

یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے تیری اتنی خدمت نہ کی تھی۔ کیا ان خدمات کا صلہ یہ خیانت اور سرکشی تھا (جب کہ حقیقت سے باپ اور بیٹا دونوں آگاہ ہوتے ہیں اور باپ کا مقصد بیٹے کو سرزنش کرنا ہوتا ہے)۔

۷۹۔ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلَتْ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

۸۰۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَتِّبُكُمُ الثَّوَابُ اللَّهُ خَيْرٌ لِمَنَ أَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُفْلِحُ إِلَّا الصَّابِرُونَ

۸۱۔ فَخَفَفْنَا بِهِ وَبَدَارَهُ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

۸۲۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَ اللَّهُ يَبْطُلُ الرِّزْقَ لِمَنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاهُ وَيُكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

ترجمہ

۷۹۔ (ایک روز) قارون بڑی سچ و سچ اور ٹھانڈے کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے: جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا یقیناً اُس کے پاس تو (دولت کا) بہت بڑا حصہ ہے۔

۸۰۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس ہے۔ ثواب الہی بہتر ہے، اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ لیکن اُسے صابر دل کے سوا کوئی نہیں پاسکتا۔

۸۱۔ آخر کار ہم نے اُسے اور اُس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور عذاب الہی کے مقابلے میں کوئی جماعت اُس کی مدد نہ کر سکی اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔

۸۲۔ اور وہ لوگ جو کل اُس کی مقام و منزلت کی تنقید کرتے تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے: ڈانٹے ہو ہم پر، یہ تو اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اُس پر رزق کو فراغ کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ افسوس! کافروں پر کہ وہ ہرگز نجات نہیں پاسکتے۔

تفسیر

نمائش ثروت کا جنون:

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مغرور دولت مند لوگ طرح طرح کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اُن میں سے ایک نمائش ثروت کا جنون ہے۔ انھیں اس عمل سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اپنی دولت کا لوگوں پر اظہار کریں۔ مثلاً یہ کہ وہ اپنی گراں قیمت سواری پر سوار ہو کے نکلیں اور برہنہ پا لوگوں کے درمیان سے گزریں۔ اُن کے منہ پر گرد و غبار ڈالتے جائیں اور اُن کی تحقیر کرتے جائیں۔ انھیں اس عمل سے تسکین ہوتی ہے۔

لیکن دولت کی یہی نمائش اُن کے لیے ہلاکت بن جاتی ہے۔ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اُن کے خلاف کینہ پرورش پانے لگتا ہے اور جذبات نفرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی شرمناک اور مکروہ عمل اُن کی زندگی کو ختم کر دیتا یا اُن کی دولت کو برباد کر دیتا ہے۔

ممکن ہے کہ اس جنون آمیز عمل کا نتیجہ کسی قسم کی تحریک ہو۔ مثلاً لالچی افراد میں مزید دولت حاصل کرنے کی ہوس میں اضافہ ہو۔ اور سرکش لوگوں میں فرمانبرداری کے جذبات پیدا ہوں۔ مگر اہل ثروت، نمائش دولت کے عمل کو اس تصور کے بغیر انجام دیتے ہیں۔ درحقیقت اُن کا عمل بھی ایک قسم کی ہوس ہوتا ہے۔ اس میں کسی سوجھ بوجھ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

بہر حال قارون بھی اس قانون سے مستثنیٰ نہ تھا۔ بلکہ جنون نمائش ثروت کا ایک واضح نمونہ تھا۔ قرآن میں زیر بحث آیات میں ایک جملے کے اندر قارون کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قارون پوری زیب و زینت سے اپنی قوم کے سامنے نکلا:

(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ)

کلمہ "فی زینتہ" اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ اُس نے اپنی پوری قوت اور توانائی اس کام پر صرف کر دی تھی کہ وہ اپنی تمام دولت و آرائش کی لوگوں کے سامنے نمائش کرے اور یہ بات عجیب و غریب نہیں کہ اتنی دولت کا مالک شخص جب نمودائش کا ارادہ کرے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔

کتب تواریخ میں اس واقعے کے متعلق بہت سے افسانے اور داستانیں ذکر ہوئی ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قارون چار ہزار غلاموں کی قطار کے ساتھ عیسا بن اسرائیل کے دربار سے گزرا۔ جبکہ یہ چار ہزار غلام گراں قیمت گھوڑوں پر سوار پٹا لگائے ہوئے

اُس عورت نے بھی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ ایک طرف تو یہ سازش ہوئی۔ دوسری طرف قارون حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور اُن سے کہا کہ :-

”بہتر ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کریں اور انھیں الٰہی احکامات سنائیں“

حضرت موسیٰ نے یہ پیش کش منظور کر لی اور بنی اسرائیل کو جمع کیا۔

جب لوگ جمع ہو گئے تو انھوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ : ”آپ ہمیں خدا کے احکام سنائیں“

حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ ”بجز اُس کے کسی کی پرستش نہ کرو“ صلواتم بجالاؤ، ایسا کرو اور دیکھو۔ زنا کار آدمی کے لیے خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ زنا سے منع کرے تو اسے سنگسار کیا جائے۔

جب حضرت موسیٰ نے یہ احکام سکے تو بنی اسرائیل کے دولت مند سازشی لوگوں نے کہا : ”خدا وہ مجرم تو خود ہی ہو۔“

حضرت موسیٰ نے جواب دیا ”اِن ٹھیک ہے خواہ میں خود ہی ہوں“

اُس مقام پر اُن بے شرموں نے، بے ادبی اور گستاخی کی حد کو دی اور کہا کہ :

”ہم جانتے ہیں کہ تو خود اس فعل کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور غلام بدکارہ عورت سے تیرا تعلق رہا ہے“

پھر انھوں نے اُس عورت کو بلایا اور اُس سے کہا کہ تو شہادت دے۔ حضرت موسیٰ نے اُس عورت کی طرف رخ کیا اور کہا کہ ”میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تو اصل حال بیان کر۔“

جب اُس بدکارہ عورت نے یہ بات سنی تو کانپ گئی، اُس کی حالت بدل گئی اور اُس نے کہا :

”جب آپ مجھ سے سچ بات پوچھتے ہیں تو میں حقیقت حال بیان کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ

اِن لوگوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ میں آپ کو متم کھوں، اِس کے بدلے میں

انھوں نے مجھے ایک کثیر رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مگر میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ

باغت ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔“

ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ اُس عورت نے یہ بھی کہا کہ :-

لعنت ہو مجھ پر، میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں مگر کسی پینیر پر نمت نہ

لگائی تھی۔

اس کے بعد اُس نے دولت کے وہ قیلے جو اُن سازشیوں نے اُسے دیے تھے

تخلال کر سامنے رکھ دیے اور مذکورہ باتیں کہیں۔

حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور دردنے لگے۔ اِس موقع پر بہریت، سازشی قارون پر عذاب نازل ہوا۔

اِسی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ خدا نے قارون کے غرقِ زمین کرنے کا حضرت موسیٰ کو اختیار دیا تھا۔

بھلائی نقل تفسیر نمونہ جلد ۱ صفحہ ۸۸ بحوالہ دارالمنثور اسی طرح تفسیر روح المعانی۔ نیز دیگر مفسرین نے بھی کچھ فرق کے ساتھ اسی آیت کے ذیل میں یہ روایت نقل کی ہے۔

اِس مقام پر قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ : ہم نے اُسے اور اُس کے گھر کو زمین میں غرق کر دیا : (خسفنا بہم وبادرہ الارض)

یہ درست ہے کہ جب نمحیرین کا طغیان اور سرکشی اور اُن کی جانب سے تہی دست مومنین کی تحقیر و تذلیل، اور یہی الٰہی کے خلاف سازش اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اُس وقت دستِ قدرتِ الٰہی دراز ہوتا ہے اور اِن متکبر گستاخوں کی زندگیاں کو ختم کر دیتا ہے اور انھیں ایسی سزا دیتا ہے کہ اُن کی افتاد سب لوگوں کے لیے سببِ عبرت بن جاتی ہے۔

کلمہ ”خسف“ اِس مقام پر زمین میں گڑا جانے اور زمین میں پوشیدہ ہوجانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انسان کی

پوری تاریخ میں ایسے واقعات بار بار پیش آئے ہیں کہ سخت زلزلہ آیا اور زمین شکافتہ ہو گئی اور اُس نے شہریا آبادیوں کو نکل لیا۔ مگر

اِس مقام پر جس حادثہ خسف کا ذکر ہے، یہ مختلف نوعیت کا ہے۔ اِس میں فقط قارون اور اُس کے خزانے ہی غرقِ زمین ہوئے۔

کیا عجب واقعات ہیں کہ فرعون تو دیا نئے نیل کی موجوں میں غرق ہو جاتا ہے اور قارون شکمِ زمین میں سما جاتا ہے۔ اِس مقام

پر دینی یہ امر ہے کہ پانی جو مایہ حیات ہے، وہ فرعون اور اُس کے ہمسکاردوں کو تالود کرنے پر مامور ہوتا ہے۔ اور زمین جو انسان کیلئے

جائے راحت ہے وہ قارون اور اُس کے ساتھیوں کے لیے گورستان بن جاتی ہے۔

یہ مسلم ہے کہ قارون اپنے گھر میں تنہا نہ تھا۔ وہ اور اُس کے اہلِ خاندان، اُس کے ہم خیال، اور اُس کے ظالم اور سرگرد دست

سب کے سب شکمِ زمین میں سما گئے۔ لیکن اُس وقت اُس کی مدد کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اُسے عذابِ الٰہی سے بچا سکتی

اور وہ خود بھی اپنی کوئی مدد نہ کر سکتا تھا : (خماکان لہ من فشتہ ینصرونہ من دون اللہ وماکان من المنصرین)۔

نہ تو اُس کے دستر خوان کے مُضعت خور، نہ اُس کے دلی دوست، نہ اس کا مال و دولت، اِن میں سے کوئی شے بھی اُسے عذاب

الٰہی سے نہ بچا سکی اور وہ سب کے سب قعرِ زمین میں سما گئے۔

آیات زیرِ نظر میں سے آخری آیت میں اُن لوگوں کے بدل جانے کا ذکر ہے جو گزشتہ روز قارون کے جاہ و جلال اور کدو فر

کو دیکھ کر وجد اور رشک کر رہے تھے اور یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہمیشہ کے لیے یا عورتی دیر کے لیے ہی یہ شان ہمیں بھی

نعیب ہوتی۔

یہ آیت عجیب سبق آموز ہے چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ کہ گزشتہ روز یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم اُس کی قارون کی

جگہ ہوتے جب انھوں نے اُسے (قارون) اور اُس کی دولت کو زمین میں دھنسنے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خیالات

پر افسوس ہے (حق یہ ہے کہ) خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے

تنگ کر دیتا ہے۔ کلیدِ رزق صرف اُسی کے ہاتھ میں ہے : (واضح الذین یتقوا ماکانہ بالامس یقولون ویکان اللہ یبسط

الرزق لمن یشاء من عباده ویقصد)۔

(انھوں نے کہا) آج یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی کہ جس آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ

وہ خدا کی دین ہے۔ اُس کی عطا کا انحصار اِس امر پر نہیں کہ وہ کسی سے راضی ہو خوش ہے۔ اور نہ کسی کی محرومی اِس وجہ سے ہے کہ وہ

شخص اللہ کی جناب میں بے قدر ہے۔ اشد افراد اور اقوام کو دولت دے کر ان کا امتحان لیتا ہے اور ان کی سیرت اور فطرت کو آشکار کرتا ہے۔

اس کے بعد وہ (رشک کرنے والے) سوچنے لگے کہ اگر گزشتہ روز خدا ان کی دعا کو قبول کر لیتا اور انہیں بھی قارون جیسا ہی بنا دیتا تو ان کا کیسا عبرت ناک انجام ہوتا۔ لہذا انہوں نے خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اگر خدا ہم پر احسان کرتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں غرق کر دیتا: (لولا ان موت اللہ علیہ الخف بنا)۔

اور گویا کہ کافر ہرگز نجات نہیں پائیں گے: (و یکاۃ لا یفلح الکافرون)۔ اب ہم حقیقت کی نظر سے غور و غفلت اور کفر و یس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نیز ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ناشائستگی زندگیاں جن کا منظر نہایت دل فریب ہوتا ہے ان کی حقیقت کتنی غزنک ہے۔

اس ماجرے کے انجام سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ آخر کار مغرور کافر اور بے ایمان قارون دنیا سے رخصت ہوا۔ ہر چند کہ اس کا شمار بنی اسرائیل کے دانشمندوں اور تورات کے تلاوت کرنے والوں میں ہوتا تھا۔ نیز وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار بھی تھا۔

چند اہم نکات

۱۔ ماضی اور حال کے قارون: داستان قارون (جسے ایک مغرور دولت مند کا مثالی نمونہ کہنا چاہیے) جسے قرآن کی سات آیات میں بہت ہی باوقار و جملہ پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ یہ داستان اس حقیقت کو روشنی میں لاتی ہے کہ دولت کا غرور اور نشہ بعض اوقات انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ مثلاً اپنی دولت کی نمائش کا جنون دوسروں کے سامنے اپنی برتری کا اظہار، یا حتی دست لوگوں کی تحقیر کر کے محفوظ ہونے کا جنون وغیرہ۔

یہی غرور ثروت اور سیم و زر کی بے کراں حرص کبھی انسان کو بدترین اور مکروہ ترین گناہوں پر آمادہ کر دیتی ہے۔ مثلاً وہ پیغمبر خدا کے مقابلے پر اتر آئے اور حقیقت و حقانیت کے خلاف جنگ کرنے لگے۔ حتیٰ کہ پاک ترین افراد پر نہایت بے شرمانہ تہمتیں لگانے لگے اور اپنی دولت خرچ کر کے اس مقصد کے لیے ہر کار و مروتوں کی امداد حاصل کرنے لگے۔ دولت کا غرور اور نشہ انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ نامحسین کی نصیحت پر کان دھرے اور خیر خواہوں کے مشورے پر عمل کرے۔

(جو انہوں نے بندگان خدا کے حقوق غصب کر کے حاصل کی ہے) ان کی عقل و دانائی کی دلیل ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دانائے سب کو نادان سمجھتے ہیں۔

یہ بے خبر و غرور مند مغرور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم اور دانائے سب کو نادان سمجھتے ہیں۔ مگر یہ گمان کہتے ہیں کہ ان کی دولت یہاں تک کہ ان کی جرات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خدا کے مقابلے میں بھی اپنی برتری سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی ذات سے مستغنی سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ہماری بدلت، تیزی طبع، تخلیق استعداد اور علم و دانش کا نتیجہ ہے:

ہم نے دیکھ لیا کہ اس قسم کے تباہ کار ستغیرین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر قارون مع اپنے خیال و دولت کے قعر زمین میں پیوست ہو کر نابود ہو گیا تو دوسرے لوگ دوسرے طریقوں سے نابود ہو جائیں گے اور زمین ان کی دولت کو کسی اور شکل سے نکل لے گی۔

بعض لوگ اپنی کثیر دولت سے محلات بناتے اور باغ لگاتے ہیں اور ایسی بانیادیں خریدتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانا ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی دولت سے بھر اور دیوان زمینیں اس خیال سے خرید لیتے ہیں کہ ان کے پلاٹ بنا کر فروخت کریں گے۔ اور اس طرح سے بہت سی دولت کمالیں گے۔ اس طرح زمین ان کی دولت کو نکل لیتی ہے۔ اس قسم کے مبک سر دولت مندوں کے سامنے جب اپنی کثیر دولت کو فروغ کرنے کا کوئی راستہ نہیں دیتا تو پھر انہیں ایسے شوق جوہر ہوتے ہیں جن کی اقدار محض وہی ہوتی ہیں مثلاً وہ آثار قدیمہ سے برآمد شدہ ٹوٹے ہوئے پیالے اور گوزے، بیرنگ تختیاں، سالہا سال پرانی کمٹوں یا نوٹوں کو گراں بہا قدیم یادگاروں سمجھ کر خرید لیتے ہیں اور انہیں احتیاط سے اپنے محلات میں بچاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی حقیقت پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ کوڑی پر پھینکنے کے لائق ہیں۔

ان اہل ثروت نے یہ بازیب و زینت روش حیات اس حالت میں اختیار کی ہے کہ ان کے شہر و دیار یہاں تک کہ ان کے ہمسائے اور زیر و یار نادار اور مفلوک اعمال لوگ رہتے ہیں۔ جو رات کو بٹوکے سوتے ہیں۔ مگر ان دولت مندوں کا ضمیر ایسا مزوہ ہو گیا ہے کہ انہیں ان غرباء کی تکلیف کا قطعی احساس نہیں ہوتا۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دولت مندوں کے پالتو حیوانات نہایت آرام و زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے تربیت دینے والے استاد مقرر کیے جاتے ہیں۔ بوقت بیماری ان کے لیے طبیب کو بلایا جاتا ہے۔ جبکہ ان اہل دولت کے قریب و جار میں مظلوم انسان انتہائی کمپرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ بستر بیماری میں نالہ و فریاد کر رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں طبی امداد میسر نہ ہوتی ہے نہ دوا کا ایک قطرہ۔

سطر بالا میں جو حالات ہم نے کسی معاشرے کے مخصوص افراد کے کھنڈے میں وہ کبھی ایک قوم یا ملک پر بھی صادق آتے ہیں۔ یعنی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کوئی ایک ملک قارون ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں امریکہ قارون ہو گیا ہے۔

اہل امریکہ تیسری دنیا کے غریب، تنہی و مست اور پسماندہ عوام کا استحصال کر کے نہایت باشعور و بلال زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جو فالتو غذا کو کڑیوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اگر اُسے جمع کر کے صبح صرف میں لایا جائے تو دنیا کے لاکھوں بٹوکے انسانوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔

جب ہم لفظ "غریب ملک" استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ممالک من جانب اللہ منسلک فیہ نواہین بلکہ ان ملکوں کو مغرب کی طاقتور قوموں نے غارت کر کے فقیر بنا دیا ہے۔ ان میں سے بعض ملکوں میں زیر زمین گراں بہا معدنیات اور ذخائر ہیں۔ لیکن مغرب کے غارتگر انہیں لوٹ کے جاتے ہیں اور ان ملکوں کے باشندوں کو کنگال کر دیتے ہیں۔ مغرب کی یہ قارون قومیں درحقیقت غول آشام جو زمینیں جنہوں نے تیسری دنیا کے مستضعفین کی دیوان شدہ جھوپڑیوں کے کھنڈرات پر اپنے

محلات تعمیر کیے ہیں۔ جب تک دنیا کی مستضعف اقوام متحدہ متفق ہو کر ان قاروں کو تعزیر میں نہ بیچ دیں گی، دنیا کے حالات ایسے ہی رہیں گے۔
نی الحال تو کیفیت یہ ہے کہ غارتگر اہل مغرب شراب پی کر عالم مستی میں قہقہے لگاتے ہیں اور مفلوک الحال اقوام ہچکاتے رہتی ہیں۔

۲۔ قارون یہ دولت کہاں سے لایا تھا؟ یہ امر توجہ طلب ہے۔ سورہ صومر کی آیات ۲۲ اور ۲۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی رسالت کا آغاز ہی تین شخصوں کے ساتھ تنازعے سے شروع ہوا تھا۔ وہ تھے فرعون اُس کا وزیر ہامان اور مغرور ثروت مند قارون۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:
ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الیٰ فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذاب۔
ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات، دلائل اور روشن معجزات دے کر فرعون، ہامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ مگر اُن سب نے کہا کہ یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قارون بھی فرعون کے 'نقا' میں سے تھا اور اُن ہی کا ہم عقیدہ تھا۔ ہم تادم میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ ایک طرف تو بنی اسرائیل میں فرعون کا نمائندہ تھا اور اُس کا دوسرا مقام یہ تھا کہ فرعون کا خزانہ دار تھا۔ قارون کی ان حیثیات کے پیش نظر اُس کا کردار قطعی روشن ہو جاتا ہے۔ کہ فرعون نے اُس منصب کے تحت کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر میں اسیر رکھے اور اُن کے سرمائے اور دولت کو لوٹا رہے، اُن ہی میں سے ایک منافق، حیل باز اور بے رحم انسان کو منتخب کر لیا تھا اور اسے بنی اسرائیل پر مسلط کر کے ممتا رکھ لیا تھا۔ تاکہ وہ اپنی بستی پر اپنی بے رحمی سے فائدہ اٹھا کر اُن کا غرب استحصال کرے اور انھیں تباہ کر دے۔ اور اپنے شیوہ بجز سے غلبہ دولت بھی کما لے۔

قرآن بتاتے ہیں کہ فرعون اور اُس کے ساتھیوں کے نابود ہو جانے کے بعد اُن کی دولت اور خزانوں کی بہت بڑی مقدار قارون کے پاس رہ گئی تھی۔ اُس وقت تک حضرت موسیٰ میں اتنی قوت پیدا نہ ہوئی تھی کہ قارون سے اُس فرعون کی دولت کو جو اُس کے پاس تھی مستضعفین کی امداد کے لیے لے لیں۔

بہر کیف قارون نے خواہ اس دولت کو فرعون کی حیات میں پیدا کیا تھا، یا فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اُس کے خزانوں کو لوٹ کر۔ یا بقول بعض بذریعہ علم کیمیا یا بذریعہ تجارت یا زبرد اقتدار لیے ہوئے لوگوں کا استحصال کر کے، جو کچھ بھی ہو۔ جب حضرت موسیٰ کو فرعون اور اُس کے ساتھیوں پر فتح حاصل ہو گئی تو قارون نے مٹا لپٹی پالیسی بدل کر اور بہت بڑھ چڑھ کر (جیسا کہ گروہ منافقین کا طریقہ ہوتا ہے) اپنے آپ کو توریت کی تلاوت کرنے والا اور اُس کا عالم ظاہر کیا۔ حالانکہ اس قسم کے لوگوں کے قلب میں قور ایمان کی ایک کرن بھی داخل نہیں ہوتی۔

آخر کار جب حضرت موسیٰ نے طے کر لیا کہ وہ اُس سے زکوٰۃ لیں گے تو اُس کے چہرے سے نقاب الٹ گئی اور اس کے

پُر فریب زوہد کے نیچے سے اُس کا بُرا اور مخموس چہرہ ظاہر ہو گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اُس منافق انسان کا کیا انجام ہوا۔
۳۔ دولت کے بارے میں اسلام کا موقف: ہم نے جو کچھ طور بالا میں بیان کیا ہے اُس سے یہ نتیجہ اخذ نہ کیا جائے کہ مال و دولت کے معاملے میں اسلام کا رویہ منفی ہے اور وہ ثروت مندی کا مخالف ہے۔ یہ بھی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام غربت و افلاس کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کو مسکنت اور بے لوانی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اُس حالت کو روحانی کمالات کے حصول کا وسیلہ سمجھتا ہے۔

بلکہ اس کے بالکس اسلام مال و دولت کو ایک مؤثر اور کار ساز وسیلہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۰ میں "مال کو خیر کہا گیا ہے۔ نیز امام باقرؑ سے ایک حدیث منقول ہے:
نعم العون الدنیا علی طلب الآخرة

آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا اچھا وسیلہ ہے۔
بلکہ زیر بحث آیات جن میں مغرور اور صاحب ثروت قارون کی شدید ترین مذمت کی گئی ہے، اُن سے بھی یہ حقیقت مترشح ہے کہ اسلام اُس دولت کو پسند کرتا ہے جس کے وسیلے سے "دار آخرت" کی جستجو اور اگلے جہان کی نعمات کو طلب کیا جائے۔

جیسا کہ بنی اسرائیل کے اہل دانش نے قارون سے کہا: "واستغ فیما اتاک اللہ الدار الآخرة"۔ اسلام اُس دولت کو پسند کرتا ہے جس میں "احسن کما احسن اللہ الیک" کے تقاضے کے مطابق تمام بنی نوع انسان کے ساتھ بھلائی اور احسان ہو۔

اسلام اس دولت کا قراح ہے جس کا مالک "لا تنس نصیبان من الدنیا" کی تعلیم پر عامل ہو یعنی دولت مند ہونے کے باوجود یہ خیال رکھتا ہو کہ دولت دنیا میں میرا محدود حصہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام اُس دولت کا خواہاں ہے جو زمین پر باعث فساد، انسانی اقدار کو فساد میں ڈالنے والی، ارتکاز و متکاثر کی جنون آمیز سلطنت میں گرفتار کر دینے والی، انسان میں جذبہ برتری ذات پیدا کرنے والی، دوسروں کو بظلم و تحقیر دیکھنے والی اور یہاں تک کہ پیغمبروں کے مد مقابل آنے والی نہ ہو۔ ان اخلاق مذکورہ کی بجائے وہ دولت ایسی ہو جس سے جملہ بنی نوع کو فائدہ پہنچے، بین الناس اقتصادی نشیب و فراز کے خلا کو پُر کر دے، بے چارے غم سیدہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے اور مستضعفین کے احتیاجات اور مشکلات کا حل بن جائے۔ اگر کوئی شخص ایسی دولت کا مالک ہے جس کے صرف ایسے مقدس مقاصد ہیں تو اس شخص کو دنیا دار اور دولت پرست نہیں کہہ سکتے۔ ایسے شخص کا تعلق نعمات آخرت سے ہے۔ چنانچہ ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ: امام جعفر صادقؑ کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ:

تم دُنیا کے پیچھے گئے ہوئے ہیں اور اُس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم اس سے ڈرتے

ہیں کہ کہیں ہم دُنیا پرست نہ ہو جائیں۔

امامؑ (جو کہ اس شخص کی زندگی اور تقویٰ کو جانتے تھے) نے اُس سے سوال کیا۔
تو دنیا کی دولت کو کس کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے ؟
اُس شخص نے جواباً عرض کیا :

میں اُس سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاش فراہم کرتا ہوں ، اپنے اعزاء کی مدد کرتا ہوں ، راہِ خدا میں انفاق کرتا ہوں اور حج و عمرہ بجالاؤں ہوں۔
یہ سن کر امامؑ نے جواب دیا :

”لیس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة“

یہ دنیا طلبی نہیں ہے ، طلبِ آخرت ہے۔

اس استنبہاد کی بنا پر دو قسم کے لوگوں کے عقائد کا بطلان ثابت ہوتا ہے :

اول : مسلمان نما تعلیماتِ اسلامی سے بے خبر لوگ پیہر کہتے ہیں کہ اسلام سرمایہ داری کا حامی ہے۔

دوسرے : وہ اہل غرض و دشمنانِ اسلام جو تعلیماتِ اسلام کو مسخ کر کے اُسے معاندِ ثروت اور حامیِ افلاس و تنی دیتی قرار دیتے ہیں — مگر اُن پر یہ حقیقت منکشف ہونی چاہیے کہ :

ایک مفلس و نادار قوم کبھی آزاد اور باعزت زندگی بسر نہیں کر سکتی۔

قومی افلاس کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پسماندہ قوم کسی قومی قوم کے زیر اثر آکر اس سے وابستہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ مفلسی دنیا و آخرت دونوں جگہ بوسیا ہی کا باعث ہے۔

مفلسی انسان کو گناہ اور مکروہات کی طرف دعوت دیتی ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول اس معنی کا مصداق ہے :

”غنی يحجزك عن الظلم خیر من فقر يحملك على الاثم“

وہ دولت مند کی جو تجھے دوسروں کے سلبِ حقوق سے باز رکھے اُس فقر سے بہتر ہے

جو تجھے گناہ پر آمادہ کرے۔

اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام کوشش اس امر پر صرف کریں کہ وہ مالی حیثیت سے غنی اور بے نیاز ہو جائیں ، خود کفیل ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ وہ اپنے شرف ، عزت اور استقلال کو ، بوجہ فقر و افلاس دوسری قومن کی وابستگی پر قربان نہ کریں اور یہ جان لیں کہ اسلام کے نزدیک صراطِ مستقیم یہی ہے۔

۸۳۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

۸۴۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمہ

۸۳۔ ہم نے دارِ آخرت کو صرف اُن لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں اپنی بڑائی اور (حصولِ اقتدار) کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ فساد کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور انجامِ نیک تو پرہیزگار لوگوں کے لیے ہی ہے۔

۸۴۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے اس کے لیے اس کا بہتر صلہ موجود ہے اور جو لوگ کہ بُرے کام کرتے ہیں ، اُن کا بدلہ بھی اُن کے اعمال کے مطابق ہی دیا جائے گا۔

تفسیر

فساد فی الارض اور ہوسِ اقتدار کا نتیجہ :

گزشتہ آیات میں ایک گنہگار و متکبرِ ثروت مند (یعنی قارون) کے عبرت انگیز واقعہ کے ذکر کے بعد اب زیر بحث آیات میں سے پہلی آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ، درحقیقت وہ اُس ماہرے کا ایک اگلی نتیجہ ہے۔ چنانچہ ربُّ العزت فرماتا ہے : ہم سراسے آخرت صرف اُن لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو دنیا میں ہوسِ اقتدار نہیں رکھتے اور نہ فساد کرتے ہیں۔
(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا)۔

صرف یہی نہیں کہ وہ بربانی کے خواہشمند اور مغرور نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ اُن کا دل ان آل و اسباب سے پاک اور ان کی روح اس قسم کی آلودگیوں سے منزہ ہے۔

انسان کے لیے جو چیزیں نعماتِ آخرت سے محرومی کا سبب بنتی ہیں وہ درحقیقت ہی دو ہیں :
اول : بڑا سب سے طلب ۔

دوم : "فدا فی الارض"۔ تمام گناہ ان ہی دو چیزوں میں جمع ہیں کیونکہ خدا نے جن منکرات سے نفی کی ہے وہ انسان کیلئے تحصیلِ شرف و کمال اخلاق میں مانع اور اس کی منشاءِ تخلیق کے خلاف ہیں۔

حتیٰ کہ جو اس اقتدارِ مجاہدے خود ان چیزوں میں سے ہے جنہیں "فساد فی الارض" کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کی غیر مومنوں کی وجہ سے اُس کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔

ہم نے "قارون" کے تفصیلی حالات اور اُس کی سرگزشت میں دیکھا ہے کہ جو بات اُس کی بد بختی، ہلاکت اور نیستی کا باعث بنی وہ اُس کا تکبر اور برتری کی ہوس تھی۔

اسلامی روایات میں اس مسئلے پر خصوصیت سے زور دیا گیا ہے یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے :

ان لرجل لیعجبه ان یکون شراک لعلہ اجود من شراک فعل صاحبه فیدخل تحتها۔

مجھے ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اُس کی برتری کے بند اس کے دوست کے بند سے بہتر ہوں۔ تو وہ شخص محض اس جذبہ برتری سے اس آیت کے مفہوم میں داخل ہو جاتا ہے۔

قابلِ توجہ یہ امر ہے کہ مفسر تفسیر کشف اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد ایک اضافہ کرتا ہے :

بعض اہلِ طبع آیہ زیر بحث میں جذبہ کبر ذات اور برتری کو بہ متقضائے آیہ (ھن من ذل) مان فرماتے

علا فی الارض، محض فرعون ہی سے منسوب کرتے ہیں۔ اور بہ متقضائے آیہ (ھن من ذل)

"ولا تتبع الفساد فی الارض" فساد کو قارون سے مخصوص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو

آدمی فرعون اور قارون کی مانند نہ ہو، بہشت اور دائمی گھر اُس کی ملکیت ہے۔ اس طرح

وہ لوگ صرف تنہا فرعون و قارون اور ان جیسے افراد کو بہشت سے خارج کرتے ہیں۔ اور

باقی نعماتِ آخرت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ ان حضرات نے اس آیہ کے اخیر میں :

"والعاقبة للمتقين" پر اس طرح پر غور نہیں کیا جس طرح اُس پر امیر المومنین علی

ابن ابی طالب نے غور فرمایا تھا۔

اس مقام پر "مفسر تفسیر کشف" کے قول پر ہم اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ ان اہلِ طبع حضرات نے فرعون اور قارون کی حیثیت

تفسیر "بواسطہ الجاس" زیر بحث آیت کے ذیل میں ۔

تفسیر فخر رازی : زیر بحث آیت کے ذیل میں ۔

کو بھی نہیں پہچانا۔ کیونکہ فرعون نے اپنے آپ کو برتر و عالی سمجھا اور وہ خدا ہی تھا :

انہ کان من المفسدین (قصہ ۲)

قارون نے بھی اُس کی مانند زمین میں فساد کیا اور جذبہ برتری بھی رکھتا تھا۔ بہ متقضائے آیہ :

فخرج علی قومہ فی زینتہ (قصہ ۴)

ایک روایت میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے متعلق مذکور ہے کہ خلافتِ ظاہری کے زمانے میں آپ بذاتِ خود بازاروں میں تشریف لاتے تھے۔ جو لوگ راستہ بٹول گئے ہوتے ان کی رہنمائی کرتے تھے، ضعیف لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آپ سودا گروں اور کاسبین کے قریب سے گزرتے تھے اور انھیں یہ سناتے جاتے تھے :-

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فی الارض ولا فداً
اس کے بعد آپ یہ فرماتے تھے :

نزلت هذه الآية فی اهل العدل والتواضع من الولاة واهل القدرة من الناس

یہ آیت عادل و متواضع سربراہانِ مملکت اور حکام نیز قوم کے صاحبانِ قدرت و اختیار افراد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

کاسبین اور سودا گروں کو اس تنبیہ سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح میں نے حکومت کر اپنے لیے سبب برتری نہیں سمجھا، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی فراوانی دولت کو دوسروں پر تحکم کا سبب نہ بناؤ۔ کیونکہ انجامِ نیک صرف اُن لوگوں کے لیے ہے جن میں احاس برتری نہیں اور نہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔

جیسا کہ قرآن میں اس آیت کے آخر میں مذکور ہے "والعاقبة للمتقين" عاقبت پر میر گاروں کے لیے ہے۔
"عاقبت" ایک وسیع المفہوم لفظ ہے۔ جس میں اس جہان کی پیر وزی اور نیک انجام اور دارِ آخرت میں بہشت اور اُس کی نعمتیں، سب کچھ شامل ہے۔

چنانچہ ہم نے دیکھا کہ قارون اور فرعون کا کیا انجام ہوا۔ باوجودیکہ وہ بے مثال طاقت رکھتے تھے۔ مگر، چونکہ ان میں تقویٰ نہ تھا۔ لہذا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے۔

اب ہم اس آیت کے متعلق اپنے بیان کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کر کے ختم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس وقت امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا :

ذهب والله الامانی عند هذه الآية

اس آیت نے دنیا میں میری تمام آرزوؤں کو ختم کر دیا ہے اور پیر وزی آخرت بھی

مشکل ہے۔

۱۔ اس روایت کو "زا فان" نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے متعلق نقل کیا ہے۔ تفسیر مجمع البیان،

زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر علی بن ابراہیم زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اس حقیقت کے بیان کے بعد کہ سرائے آخرت اور اس کی نعمات دوسروں پر تسقط جمانے والوں اور سچوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ متواضع اور حق طلب پر ہییزگاروں کے لیے ہیں نیز لفظ آیات میں سے دوسری آیت میں ایک قانون کلی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں یادداشت اعمال اور کثیر کردار کے متعلق خدا کے عدل اور تفضل کا ذکر ہے۔ یعنی جو آدمی نیک کام کرے گا اس کا بہتر بدلہ پائے گا: (من جاء بالحسنة فله عشر مثالا)۔

جزائے خیر کا موقع خدا کا مقام تفضل ہے۔ ذات الہی دنیا کے تنگ چشم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جب وہ کسی کے عمل کا صلہ دینے لگتے ہیں تو ان کے نزدیک عدالت کا یہی منہم ہے کہ وہ صلہ ٹھیک اس کام کے مطابق ہو۔ مگر ذات الہی کا مقام اس سے ارفع ہے۔ وہ کبھی بمقابلہ عمل اپنے لطف بیکراں سے دس گنا، کبھی سو گنا اور کبھی ہزار گنا جملہ دیتا ہے۔ کم از کم دس گنا تو ضرور ہی دیتا ہے جیسا کہ ہم سورہ انفصام کی آیت ۱۶ میں پڑھتے ہیں:

”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها“

مگر اُس صلہ کی حد آخر کو خدا خود ہی جانتا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۱ میں راہ خدا میں انفاق کے صلہ میں ضحاً آیا ہے۔

البتہ اس اجر و صلہ کو کئی گنا کر دینا بے حساب نہیں ہے۔ اس کا انحصار پاکی عمل، اخلاص، حسن نیت اور صفائے قلب کے معیار پر ہے۔

نیکو کاروں کے متعلق خدا کے اس فضل و لطف کا ذکر بدکاروں کے اعمال کی سزا کے بعد آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے اعمال کے مطابق ہی سزا دی جائے گی: (ومن جاء بالسيئة ولا يجزيه الذين عملوا السيات الا ما كانوا يعملون)۔

یہ اُس پروردگار کا مقام عدل ہے کہ گنہگار اپنے عمل سے ایک ذرہ بھی زیادہ سزا نہیں پائیں گے۔ اس مقام پر یہ جملہ جاذب توجہ ہے کہ:

ان کے اعمال ہی خود ان کا صلہ ہیں۔

یعنی ان کے اعمال کے آثار، (عالم ہستی میں بتائے موجودات کے قانون کے مطابق) ان کے نفوس اور عالم خارجی میں باقی رہ جاتے ہیں اور بروز قیامت، جس روز ہر راز پنہاں آشکار ہو جائے گا، یہ اعمال سیئہ مجسم ہو کر گنہگاروں کے ساتھ ہونگے اور ان کے لیے آزار و اذیت کا موجب ہوں گے۔

اس مقام پر ہمیں سوال پیدا ہوتے ہیں، جن کا جواب دینا ضروری ہے:

۱۔ اس آیت میں کلمہ ”سیئة“ کی دو مترسبہ تکرار کیوں ہوئی ہے؟

نہیں ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ اس امر کا بیان حتیٰ مقصود ہو کہ ”سیئات“ میں ہر گنہگار کو صرف اسی عمل بد کی سزائے دی جائے گی جو اس نے انجام دیا ہے۔ بالفاظ دیگر: خود کردہ را علاجے نیست

۲۔ کیا آیت فوق میں کلمہ ”حسنہ“ میں ایمان اور توحید بھی شامل ہیں؟ اگر یہ درست ہے تو پھر اس جملہ کے کیا معنی ہیں؟ جو کہا گیا ہے:

”ہم اُس سے بہتر کو، اُس کی جزا قرار دیں گے: کیا اس سے بہتر بھی کوئی شے ہوگی جو اُس کی جزا ہو جائے گی؟

ہم اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ بدون تردید کلمہ ”حسنہ“ کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس میں انسان کے معتقات، گفتار و کردار سب کچھ شامل ہے۔ لیکن ”پروردگار کی رضا و خوشنودی“ توحید کے عرف اعتقاد سے بہتر ہے اور یہی نیکو کاروں کی جزا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ توبہ کی آیت ۷۲ میں پڑھتے ہیں:

ورضوان من الله اكبر

خدا کی خوشنودی ہر جزا سے بہتر ہے۔

۳۔ آیت فوق میں کلمہ ”حسنہ“ مفرد کیوں استعمال ہوا ہے اور کلمہ ”سیئات“ جمع کیوں استعمال ہوا؟ اس سلسلے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بہ لحاظ شمار گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہے اور نیکو کاروں کی کم ہے۔

اس مقام پر یہ امکان بھی ہے کہ جملہ حسنات ”حقیقت توحید“ میں مجتمع ہو جاتی ہیں۔ نیز یہ کہ اگر حسنات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی بنیاد عقیدہ توحید ہی ہے جبکہ سیئات کی بنیاد شرک ہے اور شرک میں بخلات ”توحید“ پر گندگی اور کثرت پائی جاتی ہے۔

- ۸۵۔ اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ التَّوْرَانَ لَرَآدُّكَ اِلَیْ مَعَادٍ قُلْ تَرْهٰی اَعْلَمُ
مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝
- ۸۶۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو اَنْ یُّلْقٰی اِلَیْكَ الْكِتٰبُ الْاَرْحَمَةُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا
تَكُوْنَنَّ ظَهِیْرًا لِّلْكَافِرِیْنَ ۝
- ۸۷۔ وَلَا یُصَدِّدَنَّكَ عَنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَیْكَ وَاَدْعُ اِلٰی رَبِّكَ
وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّرٰكِیْنَ ۝
- ۸۸۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وِجْهَةً
لَّهٗ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۸۵۔ وہ ذات جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے وہی تجھے تیرے انجام تک پہنچا دے گا۔ کہہ دے کہ میرا رب اُسے
بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اُسے بھی جو کھل گزرا ہی میں ہے۔
- ۸۶۔ اور تجھے یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب تجھ پر نازل کی جائے گی۔ مگر یہ شخص تیرے رب کی رحمت سے تجھ پر نازل ہوئی
پس ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا۔
- ۸۷۔ اور بعد از نزول وہ تجھے آیات خدا کی تبلیغ سے روک نہ دیں۔ انھیں خدا کی طرف دعوت دے اور مشرکوں میں سے
نہ ہو۔
- ۸۸۔ اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ مت پکارو کیونکہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اُس کی ذات کے سوا ہر
شے خالی ہے۔ نیک اُسی کا ہے اور سب کچھ اُسی کی طرف لوٹ جائے گا۔

شان نزول:

کچھ مفسرین نے زیر نظر آیات میں سے پہلی آیت کی شان نزول ابن عباس سے نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے :-
جس وقت جناب رسول اللہؐ سے ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو جب آپؐ مقام جھفہ پر پہنچے کہ جس کا فاصلہ
مکہ سے کچھ زیادہ نہیں ہے تو آپؐ کو اپنا وطن یاد آیا یعنی شہرِ مکہ، کہ جو خدا کا حرم ہے۔ اور وہاں خانہ کعبہ بھی ہے جس سے
آنحضرتؐ کا ناقابل انقطاع قلبی اور روحانی تعلق تھا۔
اس یاد وطن سے احساسِ غم آپؐ کے پیرے پر نمایاں ہوا۔ اُس مقام پر جبرئیل نازل ہوئے اور پوچھا: کیا واقعاً آپؐ
کو اپنے شہر اور جائے پیدائش کا بہت اشتیاق ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: "ہاں ضرور ہے۔" تب جبرئیل نے عرض کیا کہ خدا
نے آپؐ کو یہ پیغام بھیجا ہے:

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ التَّوْرَانَ لَرَآدُّكَ اِلَیْ مَعَادٍ ۝
جس ذات نے اس قرآن کو تجھ پر فرض کیا ہے وہ تجھے تیرے وطن میں بھی پہنچا
دے گا۔

ہم جانتے ہیں کہ آخر کار یہ عظیم وعدہ پورا ہوا۔ پیغمبر اسلام ایک طاقتور فوج اور بڑی عظمت کے ساتھ مکہ کو فاتحانہ لوٹے اور
حرمِ خدا جنگ اور خون ریزی کے بغیر آپؐ کے قبضے میں آگیا۔
تاریخ کے اس عظیم انقلاب کے پیش نظر زیر نظر آیت قرآن کی اعجاز آمیز پیش گوئیوں میں سے ہے کہ اُس کے ذریعے
آنحضرتؐ کو حتی طور پر کسی مشروط کے بغیر ایسی خبر دی گئی۔ جو قلیل مدت کے بعد درست ثابت ہوئی۔

تفسیر

حرم امن خدا کی طرف بازگشت کا وعدہ:

یہ سورہ قصص کی آخری آیات ہیں۔ ان میں پیغمبر اسلامؐ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ سوئی بن عمران کی زندگی کے بعض گوشوں
اور فرعون اور اُس کے رفقاء سے جنگ کے حالات بیان کرنے کے بعد ان میں پیغمبر اسلامؐ کو بشارت دی گئی ہے نیز انھیں نہایت
مستحکم دستور العمل دیے گئے ہیں۔
جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا۔ ان آیات میں سے پہلی آیت (جیسا کہ مشہور ہے) مقام جھفہ پر اس وقت نازل
ہوئی، جب آنحضرتؐ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔

اُن کا ارادہ تھا کہ شرب جائیں اور اس بستی کو "مدینۃ الرسول" بنادیں۔ اُس مقام پر اسلامی حکومت کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھیں تاکہ پیام اسلام میں جو انقلابی صلاحیتیں ہیں، انہیں عمل میں لائیں اور اُس مقام کو وسیع حکومت الہی اور اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مرکز قرار دیں۔

اس عظیم منصوبہ کے باوجود آپ کو مکہ سے جہول بستی کی سختی و غم کا باعث بنی رہتی تھی اور آپ کو اس حرم الہی سے دوری سخت ناگوار تھی۔

ان حالات میں آپ کے قلب مُطہر پر فردوسی کی تائیلش ہوتی ہے اور آپ کو وطن مالوف کی طرف بازگشت کی بشارت دی جاتی ہے۔ "تائیل الفاظ" کہ: وہی ذات جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا، وہ تمہیں تمہارے وطن و مملکت کو واپس کر دے گی: (ان الذی خرض علیک القرآن لراڈک الخ مَعَاد)۔

تم رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ وہی خدا جس نے عالم طفولیت میں موسیٰ کو اُس کی ماں کے پاس لوٹا دیا، وہی خدا جس نے مصر سے دس سال کی جلاوطنی کے بعد اُسے، اُس کے وطن کو واپس کر دیا تاکہ وہ چراغ توحید روشن کرے اور مستضعفین کی حکومت قائم کرے۔ اور مکرہین خدا فرعون کی طاقت کو برباد کر دے۔ وہی تم کو بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مکہ کو لوٹا دے گا۔ اور تمہارے ہاتھ سے اُس مقدس سرزمین میں چراغ توحید روشن کرائے گا۔

وہی خدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا، اس کی تبلیغ فرض کی اور تم پر اُس کے احکام کو واجب کیا۔ اُس زمین و آسمان کے مالک قادر مطلق خدا کے لیے یہ امور آسان ہیں۔

اس کے بعد اس مطلب کا اضافہ ہے کہ: ان سرسیرے اور مستحضر خائفین سے کہہ دو کہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اُس کی طرف سے کون ہدایت لایا ہے اور کون شخص کھلی گمراہی میں ہے: (قل ربی اعلم من جانا بالہدی ومن هو فی ضلال مبین)۔ مقصد یہ ہے کہ راہ ہدایت روشن ہے اور مشرکین کی گمراہی آشکار ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بھٹ ہے۔ خدا اُن کے افعال سے خوب آگاہ ہے اور حق طلب قلوب بھی حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔

اس آیت کی واضح تفسیر یہی ہے جو ہم نے سطور بالا میں بیان کی ہے لیکن بہت سے مفسرین نے کلمہ "مَعَاد" کے متعلق دوسرے احتمالات کی طرف بھی رجوع کیا ہے۔ اُن کے خیالات یہ ہیں کہ:-

"مَعَاد" سے مراد حیات بعد از موت ہے، یا سرزمینِ مشر، یا خود موت، یا مقام شفاعتِ کبریٰ، یا بہشت یا بیست (جہاں سے آنحضرت معزین پر گئے تھے) نیز اسی طرح کے بہت سے خیالات ظاہر کیے گئے ہیں۔ لیکن آیت کے کلیۃً مطالعہ اور سرگزشتِ موسیٰ دینی اسرائیل پر غور کرنے کے بعد، اور مذکورہ شانِ نزول کے علم کے بعد یہ تمام معانی حقیقت سے بعید نظر آتے ہیں۔ اس لیے کلمہ "مَعَاد" کی تفسیر (یعنی مقامِ بازگشت) سرزمینِ مکہ ہی درست ہے۔

علاوہ بریں، یہ امر بھی قابلِ غماظ ہے کہ اگر کلمہ "مَعَاد" کے معنی روزِ قیامت لیے جائیں تو وہ روز صرف پیغمبر ہی سے تو مخصوص نہیں ہے جب کہ آیت کا لڑنے سنن صرف جنابِ پیغمبر کی طرف ہے۔ نیز یہ کہ ماقبل آیت (۸۴) میں بروز قیامت اعمال کی جزا و سزا کا بیان ہے اور یہ اُس کے بعد ہے، اس لیے بھی کلمہ "مَعَاد" کا وہ مفہوم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے برعکس

مطلب کا قوی امکان ہے۔ کیونکہ آیت ماقبل (۸۴) میں سرائے آخرت میں جزائے اعمال کا ذکر ہے۔ تو سیاق معانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت میں اس دنیا کی کامرائیوں کا ذکر ہو۔

آیت مابعد (۸۶) میں پیغمبر اکرمؐ کو خدا کی طرف سے ایک عظیم ترین نعمت کے عطا ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے:

"تمہیں ہرگز امید نہ تھی کہ یہ عظیم آسمانی کتاب تمہیں القا کی جائے گی لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت کا تقاضا تھا: (وما کنتم ترجوا ان یلقی الیک الكتاب الا رحمة من ربک)۔

اُس وقت بہت سے لوگوں نے نئے دین کی آمد کی خوش خبری سن رکھی تھی۔ نیز، شاید اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اس عنایتِ الہی کے منتظر تھے کہ وہی اُن پر نازل ہوگی اور خدا اُنہیں یہ فہم داری سپرد کر دے گا لیکن اسے پیغمبر تمہیں اس کا گمان بھی نہ تھا۔ مگر خدا نے تمہیں اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل سمجھا کہ یہ دین تمہارے ذریعے سے دنیا میں پھیلے بعض بزرگ مفسرین نے اس آیت کو اُن آیات سے مربوط سمجھا ہے جن میں پیغمبر اسلامؐ سے داستانِ موسیٰ کے بارے میں خطاب کیا گیا ہے۔ وہ آیات یہ ہیں:

وما کنتم بجانب الغریب اذ قضینا الی موسیٰ الامر (نقص ۴۲)

وما کنتم ثاویلاً فی اہل مدین (نقص ۴۵)

وما کنتم بجانب الظہور اذ نادینا والکن رحمة من ربک (نقص ۴۶)

اسے رسول تم ہرگز داوی طور میں موجود نہ تھے، جہاں ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی تھی

تم نے اہل مدین میں زندگی نہیں گزاری

اور جب ہم نے طور پر موسیٰ کو وحی کی تھی تم اُس وقت بھی موجود نہ تھے۔ مگر یہ تمہارے

رب کی رحمت ہے کہ اُس نے تمہیں ان حالات کی خبر دی۔

اس تفسیر کے مطابق "کتاب" سے مراد سرگزشتِ انبیاءؑ ماسبق ہے۔

مگر اس تفسیر اور تفسیر ماسبق میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ اسے اُس تفسیر کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہیے۔

اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ:

اب اس عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ کافروں کی ہرگز مدد نہ کرنا: (خلا تکون ظہیراً للکافرین)۔

یہ حکم اُس مطلب سے ہم آہنگ ہے جسے ہم آیات ماسبق میں حضرت موسیٰؑ کے متعلق پڑھا آئے ہیں کہ موسیٰؑ نے کہا:

بعض مفسرین نے اس مقام پر کلمہ "الا" کو اٹھائی کے معنی میں سمجھا ہے۔ اس بنا پر وہ معنی منہ کے صفت اور متحرک ہونے کے قائل

ہوتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا ہے کہ "الا" اس مقام پر "لکن" کے معنی میں ہے اور ان معنی میں اسے اس کا پہلا صفت جہاں

یہ سنائیے کے قریب حریف۔

”پروردگارا! اُن نعمات کی وجہ سے بوڑھوں نے مجھے دی ہیں۔

میں ہرگز مجرمین کا مددگار نہ بنوں گا۔

ظالموں کی مدد کرنے کے بارے میں، ہم نے سورہ قصص کی آیت ۱۷ کے تحت مفصل بحث کی ہے۔

اس سورہ کے آخر میں مختلف استدلالات اور تعبیرات کے ساتھ توحید کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ توحید جو جملہ دینی مسائل کی اصل بنیاد ہے۔ وہ توحید جو اصل بھی ہے اور فرع بھی، جو کل بھی ہے اور فرع بھی۔

ان دو آیات میں پیغمبر اکرمؐ کو چار احکامات دیئے گئے ہیں اور خدا کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ نیز اس سورہ میں جتنے بھی موضوعات پر بحث ہوئی ہے، یہ آیات اُن سب کا مکمل ہیں :

سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کفار تجھ پر نازل شدہ آیات سے تجھے باز رکھیں :

(ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک)۔

اس آیت میں اگرچہ حرف نہی کا مروج کفار ہیں۔ لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبرؐ اُن کی سازشوں اور غلط اندازوں سے متنبہ رہیں۔ جیسے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ : کوئی آدمی تمہیں ہدیکانے نہ پائے۔ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اُن کے دھوکے میں نہ آجانا۔ اس کے بعد جناب پیغمبرؐ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب کہ تم پر آیات النبی نازل ہو گئی ہیں تو اُن احکامات پر بااستقلال قائم رہو اور کسی قسم کے تردد اور شک کو دل میں نہ آئے۔ دو۔ امر اللہ کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں بھی پیش آئیں اُنہیں راستے سے ہٹا دو اور حکم قدموں کے ساتھ مقصد کی طرف بڑھو کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا مددگار ہے۔

مفسر معروف ابن عباس کے قول کے مطابق، اس آیت کی غلط فہمیاں تو ذات پیغمبرؐ سے ہیں لیکن مراد میں عام لوگ جیسے کہ ایک عربی ضرب الثقل ہے۔ ”ایاک اعف واسمعی یا جارہ“ میری مراد تو ہے مگر اسے ہسانی تو بھی سن لے۔ ایہ حکم جو نفی کا پہلو رکھتا ہے، اس کے بعد اثباتی انداز سے حکم دیا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دے (وادع الی ربک)۔ وہ خدا جو تیرا مالک ہے، تو جس کے اختیار میں ہے، وہی تیرا مربی اور تیری پرورش کرنے والا بھی ہے۔ اس حکم کے بعد کہ پیغمبرؐ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کی ممانعت کی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ قطعاً مشرکین میں سے نہ ہونا : (ولا تتکون من المشرکین)۔

یعنی راہ توحید قطعی آشکارا اور نورانی ہے اور اُس پر چلنے والے ہی راہ مستقیم پر ہیں۔

بالآخر جو حکم ہر قسم کے شرک کی نفی پر ایک تاکید مکرر ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کو مت پکار : (ولا تدع مع اللہ الہا آخر)۔

الفرض یہ ہے کہ درپے احکام جن میں سے ہر ایک دوسرے حکم کا ٹوکہ ہے، اسلامی پروگرام میں عقیدہ توحید کی اہمیت کو روشن کرتے ہیں کیونکہ جب تک عقیدہ توحید پوری طرح دلنشین نہ ہو، تمام عبادت و اعمال برباد ہیں۔

قرآن میں ان چار احکامات کے ذکر کے بعد خدا کی چار صفات کا ذکر ہے کہ وہ لازم عقیدہ توحید میں سے ہیں :

۱۔ اَوَّل : یہ کہا گیا کہ ”اُس کے سوا کوئی معبود نہیں : (لا الہ الا هو)۔

۲۔ اُس ذات پاک کے علاوہ ہر چیز فانی اور نابود ہونے والی ہے : (کل شیء ہالک الا وجہ)۔

۳۔ دُنیا کے ملکوت و تشریع میں حکم اور مالکیت اُسی کی ذات سے مخصوص ہے : (لہ الحکم)۔

۴۔ آخر الامر ہم سب کی بازگشت اُسی کی طرف ہے : (والیہ ترجعون)۔

اس امر کا امکان عقلی موجود ہے کہ آخری تین صفات اثبات توحید اور ہر قسم کی اُس بت پرستی کو ترک کرنے کی دلیل ہو جس کا ذکر صفت اول میں کیا گیا ہے۔

کیونکہ ————— ہم سب فانی ہیں اور بقا صرف اُسی کی ذات کے لیے ہے۔

کیونکہ ————— نظام هستی کی تدبیر اور کائنات کی مالکیت صرف اُسی کے لیے ہے۔

کیونکہ ————— قیامت میں ہم سب کی بازگشت اُسی کی طرف ہوگی۔ اُس کے مقابلے میں معبودان مجازی کی بھلا

کیا حقیقت ہے اور سوائے اُس کے اور کونسی چیز قابل پرستش ہے ؟

”کل شیء ہالک الا وجہ“ کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے گونا گوں خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ان آرائے مختلف کا محور دو کلمات ”وجہ اور هالک“ ہیں۔ کیونکہ لغوی اعتبار سے کلمہ ”وجہ“ انسان کے جسم کے اُس حصہ کے لیے بولا جاتا ہے جسے چہرہ کہتے ہیں یعنی انسانی صورت۔ لیکن جس وقت یہ کلمہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اُس سے مراد اُس کی ذات ہوتی ہے۔

کلمہ ”هالک“ کا مادہ ”ہلک“ ہے۔ جس کے معنی موت اور نابودی کے ہیں۔ ان معانی کے پیش نظر اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ذات الہی کے سوا موجودات میں سے ہر شے فنا ہو جائے گی۔ یہ ”فنا“ کائنات کے انقضاء پر منحصر نہیں ہے بلکہ حالت موجودہ بھی اُس کے مقابلے میں ہر شے فانی اور معدوم ہے۔ کیونکہ جملہ ممکنات اپنے وجود کے لیے اُسی کی محتاج ہیں۔ اور لحظہ بہ لحظہ اُسی سے فیض و نمود حاصل کرتی رہتی ہیں۔ اُن کا قیام بذات خود نہیں ہے بلکہ یہ ارادہ الہی ہے۔

ع اگر نازی کند یکدم فروریزد قابہا

اگر مشیت ایزدی مائل بہ فنائے ممکنات ہو تو وہ ایک لمحے میں فنا ہو جائیں۔

علاوہ بریں ————— کائنات میں تمام موجودات ہر وقت متغیر ہو رہی ہیں اور اُن کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنی نظریے کے مطابق (یعنی حرکت جوہری) ہر شے کی ماہیت تغیر اور حرکت ہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تغیر اور حرکت سے مراد ہے ہر شے ہر لمحہ فنا اور وجود تازہ کے مرحلے سے گزرتی رہتی ہے۔ یعنی موجودات جہاں ہر لمحہ مرتے اور زندہ ہوتے رہتے ہیں۔

بنابرین جملہ موجودات اپنی کیفیت حالیہ میں بھی ”هالک“ اور فانی ہیں۔ صرف ذات الہی وہ ہے جس میں تغیر و فنا کو دخل نہیں اور اس کی ذات مقدس استقلال محض ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ جب اس دُنیا کا وقت آخر آئے گا تو ہر موجود ممکن پر فنا اور نیستی کا تسلط ہوگا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

کلّ من علیہا فان ویقی وجہ ربّک ذوالجلال والاکرام
زمین پر بسنے والا ہر وجود فنا ہو جائے گا صرف خدا کی ذات ذوالجلال ہی باقی رہ
جائے گی۔

(رحمن - ۲۶، ۲۷)

صرف اہل زمین ہی نہیں بلکہ اہل آسمان بھی فنا ہو جائیں گے۔

ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض
اور جس وقت صور پھونکا جائے گا تو وہ سب کہ جو آسمان میں اور جو زمین میں ہیں
مر جائیں گے۔

(زمر - ۶۸)

یہ تفسیر اس آیت اور دیگر آیات کے ظاہری معنی سے ہم آہنگ ہے لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کی اور تفسیر یہ
لکھی ہے۔ اُن میں سے بعض یہ ہیں۔

کسی نے کہا ہے کہ "وجہ" سے مراد عمل صالح ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ:
انسان کے تمام اعمال "اُس عمل کے سوا جو لوجہ اللہ کیا گیا ہو" ضائع ہو جائیں گے۔

بعض دیگر حضرات نے کہا ہے کہ "وجہ" سے مراد اشیا کا اللہ سے منسوب پہلو ہے۔ اس بناء پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا
کہ تمام اشیا بذاتہ تو معدوم ہیں، سوائے پروردگار کی طرف ان کے انتساب کا پہلو۔

بعض کی رائے یہ ہے کہ "وجہ" بمعنی دین ہے۔ اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت جملہ شریعتیں
باطل اور فنا ہو جائیں گی بجز اللہ کے دین کے اور آیت میں کلمہ "لہ الحکمو" کے معنی حاکمیت تشریفی سمجھے ہیں اور اسے
اس مفہوم کے لیے کلمہ تاکید شمار کیا ہے۔ اسی طرح جملہ "والیہ ترجعون" سے اخذ شریعت میں خدا کی طرف رجوع کرنا مراد
لیا ہے اور سمجھا ہے کہ یہ جملہ ان معنی پر ایک مکرر تاکید ہے۔

ہم نے اس آیت کی تفسیر میں، سطور مافوق میں جو کچھ کہا تھا، یہ تفسیر جن کا ہم نے بعد میں ذکر کیا اس کے منافی نہیں
کیونکہ جب ہمیں یہ علم ہو گیا کہ اس عالم میں جو چیز باقی رہ جائے گی وہ صرف ذات الہی ہوگی۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے
جوشے کسی طرح بھی اُس کی ذات سے متعلق ہے وہ بھی کیفیت بقا وابدیت اختیار کر لے گی۔

دربہر ان الہی ابھی بذات خدا مربوط ہیں اس لیے وہ بھی جاودانی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شے بھی جو ذات الہی سے
تعلق اور ربط رکھتی ہے وہ فنا اور ہلاکت سے محفوظ رہے گی۔ (یہ مقام غور و فکر ہے)

۱۔ تفسیر فرائض میں اس آیت کے ذیل میں متعدد روایات کا ذکر ہے۔ ان میں سے بعض میں "وجہ" سے مراد دین خدا ہے اور
بعض میں مراد رہبر الہی اور بعض میں وہ چیزیں جو خدا سے منسوب ہیں۔

چند نکات

۱۔ تمام اشیا کس طرح فنا ہوں گی؟ آیات فوق کے ذیل میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے
ایک یہ ہے کہ اگر دنیا کے آخر میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی تو اس مٹی کو بھی فنا ہو جانا چاہیے جو انسان کے جسم کی بنی ہے
جب کہ قرآن میں بطور مکرر یہ صراحت موجود ہے کہ ہم جسم کی ان بدلیوں کو جن کر کے ان سے دوبارہ انسان پیدا کریں گے۔ یا
— بروز قیامت انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے۔

نیز جیسا کہ آیات قرآنی کے ظاہری معنی سے مترشح ہوتا ہے۔ بہشت اور دوزخ بھی پیدا کیے جا چکے ہیں جیسا کہ کلمات
"أعدت للمتقین" یا ان ہی جیسے اور کلمات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ "بہشت پر ہیروزگاروں کے لیے ہے" چنانچہ قرآن میں
دو مقامات پر یعنی سورۃ آل عمران کی آیت ۱۳۳ اور سورۃ حدید کی آیت ۲۱ میں یہ بیان ہے۔ اور دو مقامات پر دوزخ کا ذکر
"أعدت للکافرین" کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ وہ ہیں سورۃ بقرہ آیت ۲۴ اور سورۃ آل عمران آیت ۱۳۱۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر بہشت و دوزخ مخلوقات میں سے ہیں تو کیا وہ بھی بروز قیامت فنا اور نابود ہو جائیں گی؟ قطع نظر
ان امور کے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کے لیے ایک حیات برزخی بھی ہے۔ جیسا کہ "أرواح" کے ذکر کے وقت ہم نے
اُسے آیات قرآنی سے ثابت کیا ہے، تو کیا وہ ساکنان برزخ بھی فنا ہو جائیں گے؟
ذیل کی توضیحات سے ان تمام سوالات کے جوابات واضح ہو جائیں گے:

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کلمات "ہلاک" نابودی اور فنا "سے کسی نظم و ترتیب کا زیر و زبر ہو جانا مراد ہوتا ہے نہ کہ اُس شے
کے مواد اصلی کا فنا ہو جانا۔ مثلاً۔ اگر ایک عمارت زلزلہ کی وجہ سے سار ہو جائے تو اُس کیفیت پر ہم کلمات "فنا و ہلاک"
کا اطلاق کرتے ہیں۔ حالانکہ اُس عمارت کا اصلی مواد موجود ہوتا ہے۔ اُس مواد کی صرف نظم و ترتیب درہم برہم ہو گئی ہوتی ہے۔
نیز یہ کہ دنیا کے آخر وقت میں۔ خورشید بے نور، چاند تاریک اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور زمین پر ہر زندہ موجود
کو موت آجائے گی۔ ایک پہلو سے ان اشیا کے لیے ہلاکت کا مفہوم یہ ہے:

دوسرے پہلو سے ہلاکت اور فنا کا اطلاق دنیا اور اُس کے مافیہا پر ہے۔

لیکن بہشت اور دوزخ (خواہ ہم اُنہیں اسی دنیا میں سمجھیں، خواہ اس دنیا سے باہر) اس دنیا کا جز نہیں ہیں کہ اُنہیں
فنا اور نابودی کے حکم میں شامل کیا جاسکے۔ ان چیزوں کا تعلق آخرت اور دوسری دنیا سے ہے نہ کہ اس دنیا سے۔

تیسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں کہا کہ موجودات اسکانی کے لیے ہلاکت اور فنا کا انحصار صرف دنیا
کے خاتمے پر ہی نہیں ہے بلکہ یہ موجودات بحالت موجودہ بھی فانی ہیں۔ کیونکہ اول تو ان کا وجود قائم بالذات نہیں ہے بلکہ اپنے
وجود کے لیے دوسرے کی محتاج ہیں۔ دوسرے یہ کہ جملہ کائنات ہمہ وقت حالت تغیر اور حرکت میں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حرکت کے
معنی میں فنا سے تدریجی جس کے مطابق ہر وقت وجود عدم کی دونوں کیفیات موجود رہتی ہیں ان توضیحات سے محالاً بالا سوالات کا جواب
واضح ہو جاتا ہے۔

۱۲ "وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ" کی غلط تفسیر: وہابی لوگ جن کا اس عقیدے پر اصرار ہے کہ "توسل اور شفاعت" کا سلسلہ حقیقت توحید سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ کبھی تو وہ آیت مافرق سے اور کبھی اسی کے مشابہ دوسری آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ:

قرآن میں صرف غیر خدا کی عبادت و پرستش، یا کسی غیر کا نام خدا کے نام کے ساتھ لینے سے نہی کی گئی ہے: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ (سورہ جن - ۱۸)

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی آیات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہرگز نہ پکاریں۔ ایسی آیات کا مفہوم وہی ہے جو کلمہ "مع اللہ" سے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خدا کے اختیار اور اس کی صحبت خلاقی میں کسی اور کو دخل سمجھے اور مستقل طور پر یہ سمجھے کہ کوئی دوسری ذات بھی خدا کے کاموں کو انجام دے سکتی ہے، تو وہ مشرک ہے۔

لیکن اگر ہم تمام اختیارات کو خدا سے مخصوص سمجھیں اور کسی کو بھی اس کی قدرت میں شریک یا مؤثر خیال نہ کریں۔ مگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اولیاء اللہ اس کے اذن اور فرمان سے شفاعت کرتے ہیں اور اس نیت سے ہم ان سے متوسل ہوں کہ وہ خدا کے حضور میں ہماری شفاعت کریں گے تو یہ عین توحید ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کی طرف قرآن میں مکرر اشارہ ہوا ہے۔

آیا۔ جب برادران یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ "یا ابانا استغفر لنا"

اے باپ تو ہمارے لیے خدا سے مغفرت طلب کر (سورہ یوسف، ۹) تو کیا یہ شرک تھا؟

یا۔ جس مقام پر قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

جس وقت اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ تیرے پاس آتے ہیں اور خدا سے مغفرت

طلب کرتے ہیں۔ اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے تو وہ خدا کو ثواب اور رحیم

پائیں گے۔ (سورہ نساء - ۶۴)

تو کیا یہ کفر کی طرف دعوت ہے؟

شفاعت اور توسل کی حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔

پروردگارا!۔ تو ہمارے دلوں کو توحید اور معرفت کے نور سے منور کر تا کہ ہم تیرے سوا کسی کو نہ دیکھیں۔ تیرے سوا کسی کی جستجو نہ کریں اور تیرے سوا کسی کی آرزو نہ کریں۔

خداوند!۔ تو اپنی ذات پاک سے ہمارے ارتباط کو روز بروز محکم کرتا جا۔ تاکہ اس طریقے سے ہماری روح پر تیری ذات کی بقائے جاودانی کا پرتو پڑے۔

بار الہا۔ تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، بڑائی کی خواہش اور فساد فی الارض کو دور کر دے اور تو ہمیں ان پر سبز گارہ کی صف میں جگہ دے جن کے لیے "عاقبت نیک" ہے (والعاقبة للمتقين)۔

سُورَةُ قَصَصٍ کی تفسیر ختم ہوئی۔

اکتیس رمضان المبارک ۱۴۰۳ھ بہ مطابق ۱۲ تیر ماہ ۱۳۶۲ھ ہجری شمسی

سُورَةُ عَنكَبُوتِ کے مضامین

محققین کی ایک جماعت میں مشہور ہے کہ یہ نکل سُورَتِ مَکہ میں نازل ہوئی۔ اس نچ سے اُس کے مضامین مکی سُورتوں کے مضامین سے ہم آہنگ ہیں۔ اس سُورۃ میں مہمدا و معاد کا ذکر ہے، گزشتہ اولوالعزم انبیاء کے قیام اور مشرکوں اور بُت پرستوں، مجاہدوں اور مستغبروں سے اُن کی جنگ اور پھر فتح کا بیان ہے اور پھر نبیجہ عالمِ گردہ کی تباہی اور بربادی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ علاوہ بریں اس سُورہ میں یہ مضمون بھی ہے کہ انبیاء نے کس طرح سخر فتن کو حق کی طرف دعوت دی اور انہیں اس راہ میں کیسی کیسی آزمائشوں سے ساقط کیا۔ نیز یہ کہ کفار کس طرح مختلف بہانوں سے قبولِ حق سے اعراض کرتے رہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی گیارہ آیات باقی سُورہ سے مستثنیٰ ہیں۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ یہ گیارہ آیات مدینے میں نازل ہوئی تھیں۔

ان مفسرین کے اس عقیدے کا محرک شاید وہ بعض شانہائی نزول ہیں، جن کا ہم بعد میں ذکر کریں گے اور جہاد کی وہ بحریہ جو ان آیات میں وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ اشارات بھی ہیں جو ان آیات میں منافقین کے متعلق موجود ہیں۔ یہ تمام مضامین مکی سُورتوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔

تاہم، ہم بعد میں اس مطلب پر غور کریں گے کہ مفسرین کی یہ ترجیحات اس سُورہ کے مکی ہونے کے منافی نہیں ہیں۔ اس سورہ کے نام "سُورَةُ عَنكَبُوت" کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر اکتالیس میں بُت پرستوں کے غیر خدا پر اعتقاد کو "عنکبوت (مکرمی) سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اس کا بھروسہ بھی نازک تاروں پر ہوتا ہے اور یہ بھروسہ جلد بنیاد ہے۔ بطور کلی کہا جاسکتا ہے کہ اس سورہ کے مضامین چار حصوں میں منقسم ہیں:

اول : اس سُورہ کی ابتدا میں منافقین کی کیفیت اور اُن کے مبتلائے امتحان ہونے کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں امور کا ناقابلِ انقطاع تعلق ہے۔ کیونکہ منافقین کی شناخت اُس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ امتحان و آزمائش میں مبتلا نہ ہوں۔

دوم : آیت کے مضامین کے دوسرے حصے میں پیغمبر اور مومنین کی دلجوئی کے لیے پیغمبر اور اولوالعزم کی (مثلاً: حضرت نوحؑ، ابراہیمؑ، لوطؑ اور شعیبؑ) کی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے عہد کے فرد اور خود پرست

سُورَةُ عَنكَبُوتِ

• یہ سُورہ مکہ میں نازل ہوئی

• اس میں ۶۹ آیات ہیں

اہل دولت کا کس طرح مقابلہ کیا۔ اُن کی جنگ کے آلات کیا تھے، کینیت جنگ کیا تھی اور پھر اس مبارزہ کا نتیجہ کیا ہوا؟
اس بیان کا مقصود یہ ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہؐ اور مومنین کا دل قوی ہو اور دوسری طرف رسول اسلامؐ کے زمانے کے
سنگدل اور ظالم بت پرستوں کو تنبیہ ہو۔

سوم : اس سورہ کے مضامین کا تیسرا حصہ جو خصوصیت سے آخر میں ہے، اُس میں توحید باری تعالیٰ، عالم آفرینش میں اُس
کی آیات اور شرک سے مبارزہ کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں انسان کی فطرت سلیمہ اور اُس کے وجدان کو مخاطب کیا گیا ہے۔
چہارم : اس سورہ کے ایک اور حصے میں متنوع قسم کے مضامین ہیں مثلاً: غیر حقیقی مبنودوں اور اُن کے عنکبوت صفت
بجاریوں کی ناتوانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس حصے میں قرآن کی عظمت، پیغمبر اسلامؐ کی حقانیت اور مخالفین کی سرکشی کا بیان ہے۔
علاوہ بریں اس حصے میں مسائل تربیتی کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ مثلاً: نماز، والدین کے ساتھ نیک سلوک، اعمال صالحہ اور
مخالفین اسلام سے گفتگو اور بحث کا طریقہ تعلیم کیا گیا ہے۔

اس سورہ کی فضیلت

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالتؐ کا یہ قول درج ہے۔

من قرء سورة العنكبوت كان له من الاجر عشر حسنات بعدد
كل المؤمنین والمناقین۔
جو آدمی سورہ عنکبوت پڑھتا ہے اُس کے حصے میں تمام مومنین اور منافقین کی تعداد سے
دس گنا حسنات لکھے جاتے ہیں۔

بالخصوص ماہ رمضان کی تیسری تاریخ کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کے متعلق غیر معمولی فضیلت وارد ہوئی ہے
یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے :

من قرء سورة العنكبوت والروم فشهرا رمضان ليلة ثلاث وعشرين
فهو والله من اهل الجنة لا استثنى فيه ابداً، ولا اخاف ان يكتب
الله على في يميني اثماً، وان لهاتين السورتين من الله مكاناً
جو آدمی ماہ رمضان کی تیسری تاریخ کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے
قسم بخدا وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ میں اس معاملے میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کرتا۔ اور اس بات
سے بھی نہیں ڈرتا کہ اس قسم کے ایسے میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھ دے۔ بطور مسلم
ان دونوں سورتوں کا خدا کے حضور میں بڑا مرتبہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ان دونوں سورتوں کے نہایت منفعت بخش مضامین، اُن کے توحید آموز اہم اسباق اور انسان کی عملی
زندگی کے لیے باعث خیر و سعادت پروگرام اس امر کے لیے کافی ہیں کہ جو آدمی بھی صاحب فکر و عمل ہوگا، وہ اسے بہشت کا
مستحق کر دیں۔

بلکہ اگر ہم صرف عنکبوت کے مضامین سے فوراً ایمان اور خلوص عمل کا سبق حاصل کریں تو ہم حضرت امام جعفر صادقؑ کی
قسم میں شامل ہو جائیں گے۔

ایک آیت میں انسانوں کے عام امتحان کا ذکر ہے اور یوں لکھا ہے کہ :

بغير استئني تمام لوگ امتحان کی گٹھالی میں تپائے جائیں گے تاکہ جو لوگ گناہ گار ہیں
وہ سیاہ رو ہو جائیں۔

بجلا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس عظیم آزمائش پر یقین کامل رکھتا ہو اور خود کو اُس امتحان کے لیے تیار نہ کرے اور وہ
مشقی اور پریز گار نہ بن جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ اَلَمْ

۲۔ اَحَبَّ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّا وَهُمْ لَا

يُفْتَنُوْنَ

۳۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع ہو رہمان و رحیم ہے

۱۔ اَلَمْ

۲۔ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وہ چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔

۳۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے ہم نے ان کی بھی آزمائش کی تھی (اور ان کی بھی آزمائش کریں گے) ضروری ہے کہ خدا کا علم ان کے بارے میں بھی سچ ثابت ہو کہ جو سچے ہیں اور ان کے بارے میں بھی کہ جو کاذب ہیں۔

شان نزول :

بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق اس سورہ کی ابتدائی گیارہ آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، ان مسلمانوں کے متعلق جو مکہ میں تھے، اظہار اسلام کرتے تھے مگر مدینہ کو ہجرت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

انہیں اپنے ان بھائیوں کی طرف سے جو مینے میں تھے، ایک خط ملا جس میں تحریر تھا کہ :

”تم جو ایمان کا اقرار کرتے ہو وہ خدا کو قبول نہیں ہے مگر یہ کہ ہجرت کرو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔“

یہ خط پاکر انہوں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور مکہ سے نکلے۔ مشرکین کے ایک گروہ نے ان کا تعاقب کیا اور ان سے جنگ کی۔ مہاجرین میں سے بعض تو مارے گئے اور بعض بچ رہے (اور احتمال یہ بھی ہے کہ بعض نے مشرکین کی اطاعت کر لی اور مکہ کو واپس چلے گئے)۔ بعض دیگر مفسرین نے دوسری آیت کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ عمار یا سر اور دوسرے ابتدائی مسلمانوں کے متعلق ہے جو ایمان لے آئے تھے اور دشمنان اسلام کے مظالم برداشت کر رہے تھے۔

بعض کا خیال ہے کہ اس سورہ کی انہیں آیت سعد ابن ابی وقاص کے اسلام لانے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

لیکن ان آیات کو دقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا سبب ہجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں تو صرف ان مظالم کا ذکر ہے جو اُس زمانے میں دشمنان اسلام روا رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ مظالم بھی کہ جو مشرک والدین کی طرف سے اپنی اولاد پر بھی روا رکھے جاتے تھے۔

یہ آیات دشمنان اسلام کی ستم کاریوں اور مظالم کے مقابلے میں مسلمانوں کو استقامت اور پامردی کی تعلیم دیتی ہیں اور اگر وہ ایمان میں کسی مقام پر جہاد کا ذکر آگیا ہے تو اس کا مفہوم بھی اس امتحان میں ثبات قدم ہے نہ کہ مسلمانوں کا شیعہ جہاد، جس کا حکم شیخہ میں نازل ہوا تھا۔

اسی طرح اگر کہیں منافقین کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ اُس کا اشارہ اُن کمزور ایمان والوں کی طرف ہو جو مکہ میں مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے۔ وہ کبھی مسلمانوں سے مل جاتے تھے اور کبھی مشرکین سے۔ غرض جس کی کا پتہ جاری دیکھتے اُسی کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ ہر حال، ان آیات کی ترتیب و تنظیم اس امر کی شاہد ہے کہ ہم اُن سب کو ملٹی سمجھیں اور روایات بالا جن میں باہم توافق نہیں وہ اس تنظیم کو ختم نہیں کر سکتیں۔

تفسیر

آزمائش ایک دائمی سُنت الہی ہے :

اس سورہ کی ابتدا بھی (الف۔ لام۔ میم) حروف متعلقات سے ہوتی ہے۔ ہم نے بار بار مختلف زاویہ ہائے نظر سے ان حروف کی تفسیر بیان کی ہے :

اس سورہ میں حروف متعلقات کے بعد انسانی زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں سے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف سے بندے کا امتحان اور اُس کی آزمائش۔

سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر وہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور

۱۔ ابن حروف کی تفسیر سورہ بقرہ، طہ، اقل، سورہ آل عمران، بقرہ، سورہ اعراف، بقرہ، سورہ اعراف کے آغاز میں ملاحظہ کیجئے۔

توحید و رسالت پیغمبر کی شہادت دیں تو وہ اپنے حال پر پھوڑ دیتے جائیں گے اور ان کا استمان نہ ہوگا: (أحب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهو لا يفتنون) ۱

اُس کے بعد بلافاصلہ اس حقیقت کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کا امتحان اللہ کی ایک وائی اور بادلانی سنت ہے۔ یہ امتحان صرف امت اسلام ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ وہ سنت الہی ہے جو گزشتہ امتوں کے لیے بھی جاری رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ: ہم نے گزشتہ امتوں کی بھی آزمائش کی ہے: (ولقد فتنا الذين من قبلهم)۔ ہم نے گزشتہ امتوں کو بھی امتحان کی بھی میں ڈالا ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح بے رحم، جاہل، متعصب، سبے خیر اور جنگ پسند دشمنوں کے نرے میں گرفتار تھیں۔ ان فرض امتوں کے لیے ہمیشہ میدان امتحان تیار رہا ہے اور انھیں اس میدان سے گزرنا پڑتا ہے۔

ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے ہر آدمی برترین مومن، بالاترین مجاہد اور خدا کا ترین انسان ہونے کا ادعا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس ادعا کی حقیقت اور اُس کا وزن امتحان سے ثابت ہونا چاہیے۔ امتحان ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدعی کے دعوے اور اُس کی ذہنی آمادگی اور باطنی خلوص میں جم آہنگی ہے یا نہیں؟

امتحان کی اس لیے بھی ضرورت ہے تاکہ اُن کے متعلق خدا کا یہ علم کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، درست ثابت ہو: (فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)۔

یہ امر بدیہی ہے کہ خدا سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہاں تک کہ بنی نوع انسان کی خلقت سے پہلے بھی سب کچھ اُس کے علم میں تھا۔ اس مقام پر ”علم الہی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اُس کے علم میں ہے وہ وجود خارجی میں بطور عین یقین اُس کا ثبوت مل جائے۔ یعنی اس گروہ کے متعلق خدا کا جو علم ہے، لوگ اُسے خارج میں بھی دیکھ لیں اور جس شخص کے دل میں جو کچھ ہے وہ نمایاں اور آشکار ہو جائے۔

خدا کے متعلق جہاں بھی کلمہ ”علم“ استعمال ہوا ہے اُس کا یہی مفہوم ہے۔

یہ حقیقت قطعی واضح ہے کہ انسان کی نیت اور اُس کا ارادہ جب تک عمل سے ظاہر نہ ہو تو اس کے لیے ثواب، جزا یا بدلے کا تعین نہیں ہو سکتا۔

آزمائش کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان کی نیت اور اُس کی نفسانی کیفیت کا حال معلوم ہو جائے۔

اس مفہوم کو ایک اور پہلو سے بھی سمجھنا چاہیے کہ:۔ اس عالم کی مثال ایک یونیورسٹی یا ایک کھیت کی ہے (اسلامی احادیث میں یہ تفصیلات وارد ہوئی ہیں) جب ایک طالب علم یونیورسٹی میں تحصیل علم کے لیے آتا ہے تو دستور تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ اُس کی فطری استعداد کی کلی کھل جائے۔ جس قسم کی لیاقت بھی اُس کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے، اس کی پرورش ہو اور اُس کی مفنی صلاحیتیں قوت سے فعل میں آجائیں۔

۱ ”یفتنون“ کا مادہ ”فتنہ“ ہے جس کے معنی ہیں اسے کرکٹ میں پٹانا، اُس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کے بعد جاننا اس بلکہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آزمائش کے لیے بولنے لگے۔ مزید توضیح کے لیے جلد ۱، صفحہ ۲۶۹ (اردو ترجمہ) دیکھیے۔

نیز یہ کہ یہ عالم ایک کھیت ہے۔ اس کھیت میں جو بیج بویا جائے تو اُس کی سرشت اور طینت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اُس کے اندر سے اُکھوٹا پھوٹنا چاہیے، اُسے خاک سے سر اُٹھانا چاہیے۔ جب اُس کی پرورش ہو تو وہ پھوٹا سا پودا بن جائے پھر نشو و نما پا کر ایک تنومند اور بار آور درخت بن جائے۔ افراد اور اقوام دونوں کو اپنی نشو و نما کے لیے ان امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔

اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ محض افراد کی استعدادات کی شناخت کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ انسان کی مفنی صلاحیتوں کی پرورش کے لیے ہیں۔

یہ امر بھی محل لحاظ ہے کہ اگر ہر کسی شے یا کسی انسان کو آزماتے ہیں تو وہ کسی مفنی یا معمول صفت کو معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مگر خدا کی آزمائش کثرت بھول کے لیے نہیں ہوتی۔ کیونکہ اُس کا علم تو ہر شے پر محیط ہے بلکہ خدا اس لیے آزماتا ہے تاکہ وہ انسانوں کی استعداد کی پرورش کرے اور جو صلاحیتیں اُس میں مفنی ہیں وہ قوت سے فعل میں آجائیں۔

آزمائشیں مختلف رنگ میں :

اگرچہ مجملہ اقوام اور جماعتوں کے لیے امتحان کا عمومی ذکر، مگر کے اُن مومنین کے لیے جو اُس زمانے میں اقلیت میں تھے نہایت مؤثر تھا۔ اس حقیقت پر نظر کر کے اُن میں اپنے سخت ترین دشمن کے مقابلے میں صبر و استقامت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ مگر یہ آزمائشیں صرف مومنین کے ہی کے لیے مخصوص تھیں بلکہ جہاں کہیں بھی مومنین کی جماعت ہے وہ اس سنت الہی کی مصداق ہے۔ خدا اُن کا مختلف صورتوں سے امتحان لیتا ہے۔ مثلاً:۔

۱۔ مومنین کی کوئی جماعت ایسے معاشرے میں محصور ہو جاتی ہے جو ہر جہت سے آلودہ مفاسد ہے۔ اُس معاشرے میں مومنین کو ہر جانب سے بُرائیوں کی دعوت گھیرے رہتی ہے۔ اُس وقت ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ ایسے معاشرے کی بد اخلاقیوں کا اثر قبول نہ کریں اور اپنی نیکی اور تقویٰ کو محفوظ رکھیں۔

۲۔ کبھی مومنین کی کوئی جماعت افلاس اور محرومی میں مبتلا ہوتی ہے۔ جب کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قدر مخصوص کو جو ان کا حقیقی سرمایہ ہے فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو بہت جلد اُن کی محرومیت اور افلاس دفع ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو گہری آفتیں اسی صبر میں حاصل ہوگی جب وہ اپنا ایمان، تقویٰ، آزادی، عزت اور شرف کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔

۳۔ اس کے برعکس مومنین کے امتحان کا ایک اور بھی رخ ہے کہ:۔ مومنین کی کوئی جماعت دولت و ثروت میں مستغرق ہو جاتی ہے اور جملہ مادی وسائل اُس کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ انہیں حال اُن کا امتحان یہ ہے کہ:۔

۱ کیا وہ خدا کی نعمات کا شکر ادا کرتے ہیں یا وہ دولت پا کر غفلت، غرور، خود غرضی، خود بینی اور لذات و شہوات میں خدا کی آزمائش اور اُس کے مختلف جواب کی توضیح جلا اقل آیت ۱۵۷، سورہ بقرہ کے ذیل میں بیان ہوئی ہے۔

مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھ کر اپنے برادران ایمانی سے منقطع ہو جاتے ہیں۔

۴۔ ہمارے زمانے میں قوتوں کو ایک اور شدید امتحان درپیش ہے اور وہ ہے "مشرق یا مغرب زندگی؟" وہ مشرق یا مغرب کی بعض اقوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا اور فضائل اخلاق سے برگشتہ ہو کر دنیا میں خیرہ کن مادی تمدن سے بہرہ مند ہیں اور ان کا رفاہی اجتماعی نظام سلطنت بہت اچھا ہے۔

ان اقوام تمدن کی حالت کو دیکھ کر پسماندہ اقوام کو ایک قوی مگر عجیب سا جذبہ اسی قسم کی زندگی اختیار کرنے کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ تمام اصول اخلاق جن کے وہ معتقد رہے ہیں، انھیں پاؤں کے نیچے روند کر اور ان تمدن اقوام میں سے کسی ایک کے ساتھ وابستگی کی ذلت برداشت کر کے۔ اپنے اور سارے معاشرے کے لیے اسی قسم کے اسباب حیات دنیا کر لیں۔ درحقیقت اس عمل میں یہ بہت بڑا امتحان ہے۔

۵۔ اس زمانے کے مصائب، درد و رنج، جنگیں اور نزاع، گرانی اور آسے دن قیتموں میں اضافہ، اور وہ استعمال کرنے والی حکومتیں جو کمزور قوتوں کو غلام بناتی ہیں اور انھیں اپنے طاغوتی نظام کی اطاعت پر مجبور کرتی ہیں۔

علاوہ بریں انسانوں کی نفسانی خواہشات کی تند و تیز موجیں، ان میں سے ہر ایک ہنگام خدا کے لیے سخت امتحان ہے۔

ان ہی حالات میں ایک شخص کے ایمان، تقویٰ، پاکیزگی، امانت اور آزادی کا امتیاز ہوتا ہے۔ لیکن ایسی سخت آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک ہی وسیلہ ہے کہ انسان میں استقامت ایمانی ہو اور خدا کے لطف خاص پر ہر دوسرے رکھے۔

اصول کافی میں: **الحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون** کی تفسیر میں بعض معصومین سے یہ حدیث منقول ہے:

يفتنون كما يفتن الذهب ، ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب

انھیں آزمایا جاتا ہے جس طرح کہ سونے کو پختی میں تپایا جاتا ہے۔ وہ لوگ ہر قسم کی لوہگی سے صاف ہوتے ہیں جس طرح کہ آگ سونے کو ہر قسم کے میل سے صاف کر دیتی ہے۔ ہر حال وہ عافیت طلب لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار ایمان کرنے سے وہ مومنین میں شمار ہونے لگیں گے اور اعلیٰ علیین بہشت میں وہ پیروں، صدیقین اور شہداء کے ہم نشین ہو جائیں گے، سخت غلطی پر ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا یہ قول نبی البلاغہ میں موجود ہے:

والذي يفتن بالحق لتبليتن ببلية ، ولتخريلن غريبة ، ولتساطن سوط القدر ،

حق يعود اسفلكم واعلاكم واسفلكم

قسم ہے اس ذات کی جس نے پیغمبر کو حق پر دعوت کیا کہ تم شدت سے آزمائے جاؤ گے

اور چلانے جاؤ گے اور جس طرح کہ ڈنڈی میں پانی ابلتے وقت اوپر نیچے ہوتا ہے تم بھی متقلب

۱۔ (اصول کافی) طبق نقل عن محمد بن مسلمین ۲ ج ۴ صفحہ ۱۲۸

ہو گے۔ اس طرح سے کہ تمہارے بلند لوگ پست اور پست لوگ بلند ہو جائیں گے۔

یہ بات امیر المومنینؑ نے اس وقت کہی جب نئے لوگوں نے آپؑ سے بیعت کی تھی اور وہ اس بات کے متفرق تھے کہ آپ بیت المال کے اموال کی تقسیم اور عہدوں کے عطا کرنے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا علیؑ کا طرز عمل بھی اسی گزشتہ معیار پر ہوگا جس میں امتیاز اور تخصیص تھی یا آپ کا معیار عدل محمدیؐ ہوگا۔

۴۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
۵۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللَّهِ لَا تٌ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

۶۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللَّهَ كَغْنَىٰ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝
۷۔ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۴۔ کیا وہ لوگ جو اعمال بد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟
وہ جو خیال کرتے ہیں کتنا بُرا ہے۔

۵۔ جو کوئی خدا سے ملاقات (اور قیامت) کی امید رکھتا ہے (تو اُسے چاہیے کہ اُس کے فرمان کی اطاعت میں فروگزاشت نہ کرے) یقیناً اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آئے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۶۔ جو شخص جہاد اور کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے جہاد کرتا ہے اور خدا جملہ اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

۷۔ اور جو لوگ کہ ایمان لائے اور انھوں نے عمل صالح انجام دیئے ہم اُن کے گناہوں کو چھپالیں گے (اور بخش دیں گے) اور انھیں اُن کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

تفسیر

قدرتِ خدا کی حدود سے فرار ممکن نہیں:

گزشتہ آیات میں مومنین کے عام امتحان کا ذکر تھا۔ زیر نظر پہلی آیت میں کفار اور گناہ گاروں کو شدید تنبیہ کی گئی ہے تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ اگر انھوں نے مومنین پر ظلم و تعدی کی اور خدا کا عذاب اُن پر فوراً نازل نہیں ہوا، تو خدا اُن سے غافل ہے یا اُس میں اُن پر عذاب نازل کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: وہ لوگ جو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں کیا اُن کا یہ گمان ہے کہ وہ ہم پر سبقت لے جائیں گے اور ہماری سزا کی گرفت سے بچ سکیں گے؟ اُن کا یہ خیال کتنا بُرا ہے: (اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)۔

خدا کی طرف سے دی ہوئی مُلت اُن کو مغفرت نہ کرے۔ کیونکہ یہ بھی اُن کے لیے ایک آزمائش ہے اور انھیں توبہ اور بارگشت کی مُلت دی گئی ہے۔

بعض مفسرین نے اس آیت کا مصداق گنہگار مومنین کو سمجھا ہے۔ اُن کا یہ خیال کسی طرح سے بھی سیاقِ آیت سے مناسبت نہیں رکھتا۔ بلکہ قرینہ اس امر کا شاہد ہے کہ اس آیت کا مصداق مشرکین اور کفار ہیں۔

اس کے بعد قرآن میں بار دیگر مومنین کے دستور العمل اور اُن کے لیے نصیحت کا ذکر ہے یعنی ”جو شخص بھی لقاءِ الہی کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اُس سے جہاں تک بھی ممکن ہو اُس کی اطاعت اور فرمان برداری سے سرتابی نہ کرے۔ کیونکہ خدا نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ ضرور آکر رہے گا: (مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللَّهِ لَا تٌ)۔

البتہ خدا کا یہ وعدہ حقیقی ہے اور اس راہ پر ضرور چلنا پڑے گا۔ علاوہ بریں خدا تمھاری باتوں کو سنتا ہے اور وہ تمھارے اعمال اور نیات سے آگاہ ہے کیونکہ وہ ”سننے والا اور جاننے والا ہے“ (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)۔

”لقاء اللہ“ سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں آراء مختلف ہیں۔ بعض مفسرین نے ”مقررہ مہین“ سے ملاقات برداری کا بعض نے ”حساب و جزا“ کا پیشِ انامراد لیا ہے، بعض نے اس کی تفسیر میں ”حکم و فرمان حق“ مراد لیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کتنا ہے قیامت کے لیے۔

جبکہ اس آیت کے یہ مجازی معنی لینے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ آیت بالا میں بروز قیامت لہ۔ اس آیت میں ایک فقرہ حذف ہے۔ تفسیر میں اس طرح ہے:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَيُبَادِرُ بِالطَّاعَةِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُ الْاَجَلُ - یا

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ وَيَقُولُ اٰمَنْتُ بِاللَّهِ فَلْيُطِيعْهُ مُسْتَعِجًا صَابِرًا عَلَيْهِ

فَاِنَّ اَجَلَ اللَّهِ لَا تٌ

”لہائے پروردگار“ سے مراد ”ملاقاتِ حسی“ نہیں ہے۔ بلکہ لہائے روحانی اور ایک قسم کا شہود باطنی ہے۔ کیونکہ اُس روز انسان کی آنکھوں سے مادیات سے ختم ہونے والے اٹھ جائیں گے اور انسان جلوہ ہائے شہود کو دیکھے گا۔ نیز جیسا کہ علامہ طباطبائی نے ”الیزبان“ میں لکھا ہے :

”لہائے“ کا مفہوم یہ ہے کہ بندگانِ خدا پروردگار قیامت ایک ایسی کیفیت میں ہوں گے کہ اُن کے ۔ اور ۔ خدا کے درمیان جو محابباتِ حاکم ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ روز قیامت کا مزاج ہی یہ ہوگا کہ اُس روز اُن حقائق کا ظہور ہوگا جو عالم مادی میں انسان کی نظروں سے پنہاں رہتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے :

ويعلمون ان الله هو الحق المبين

اُس روز انسان جان لیں گے کہ خدا ”حق آشکار“ ہے۔ (سورہ نوریہ ۲۵)

اگلی آیت اُس مضمون کی تفسیل ہے جو گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ :۔ مومنین لہا، الہی کے لیے جو کچھ اُن کی قدرت میں ہے اُس سے فرو گزار نہ کریں“ وہ اس لیے ہے تاکہ ہر شخص زندگی میں جہاد کرے اور سنی و گمشدہ کرے اور مصائب و مشکلات کو برداشت کرے۔ درحقیقت انسان کا یہ جہاد اُس کی تہذیبِ نفس ہی کے لیے ہے۔ کیونکہ خدا تو جملہ اہل جہان سے بے نیاز ہے :۔ (ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه انت الله لغني عن العالمين)۔ انسان کے لیے خدا کی آزمائش کا یہ پروگرام کہ وہ ہوائے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دشمن سے جنگ کرے اور تقویٰ اور پاکیزگی اختیار کرے، درحقیقت یہ سب کچھ انسان ہی کے فائدہ کے لیے ہے۔

دگر ”خدا“ تو ہر حیثیت سے ایک وجودِ لامتناہی ہے۔ اُس کی کوئی احتیاج بھی نہیں ہے جو اُس کے بندوں کی عبادت یا اطاعت سے بڑی ہو جائے۔ اُس میں کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں ہے جسے دوسرے پورا کریں۔ بلکہ ماسواۃ اللہ کے پاس کوئی چیز بھی اپنی ذاتی نہیں ہے۔

اس بیان سے یہ واضح ہے کہ اس آیت میں کلمہ جہاد سے مراد دشمنانِ اسلام کے خلاف مسلح جہاد نہیں ہے۔ بلکہ یہ کلمہ اس مقام پر اپنے لغوی اور وضعی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جس کا مفہوم ہے حفظِ ایمان اور تقویٰ کے لیے ہر قسم کی کوشش اور جدوجہد۔ اور ہر طرح کی سختی کو برداشت کرنا۔ نیز اس کلمہ کے مفہوم میں کینہ پروردگار اور جنگِ پسند و دشمن سے دفاع بھی شامل ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جہاد کے تمام منافع مجاہد کی ذات ہی کو پہنچتے ہیں اور وہی اس جہاد کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اگر اُس کے ایسے ”جہاد“ سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچے تو وہ اُس کے اثراتِ مابعد ہوں گے۔ بنا بریں، جس کسی کو اس قسم کے جہاد کی توفیق عطا ہو اسے لازم ہے کہ وہ اس نعمتِ عظیم کے لیے خدا کا شکر ادا کرے۔

آیات زیر بحث میں سے آخری آیت اُس مضمون کی توضیح و تکمیل ہے جو آیت ماقبل میں عنانِ جہاد کے تحت سرسبز طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت میں حقیقتِ جہاد کو واضح کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ :

جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمالِ صالح انجام دیتے ہیں ہم اُن کے گناہوں کو چھپاتے ہیں :۔ (والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ)۔ بنا بریں، اس جہادِ عظیم (ایمان و عملِ صالح) کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ خدا اُن کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے اور یہ فائدہ انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح جیسے اعمالِ خیر کا ثواب اُنہیں پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے آخر میں مذکور ہے :

ہم اُنہیں اُن کے اُن اعمالِ صالح کی جو انہوں نے انجام دیئے، بہترین جزا دیتے ہیں :۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ)۔

”کفّر“ کا مصدر ”تکفیر“ ہے۔ اس کے وضعی معنی ہیں ”چھپانا“۔ اس مقام پر ”گناہوں کو چھپانا“ سے مراد ”غفور بخشش الہی“ ہے۔

”احسن الَّذی کانوا یعملون“ کی تفسیر یہ ہے کہ خدا جملہ اعمالِ خیر کی جزا دے گا خواہ وہ ”حسن“ ہوں یا ”احسن“۔ ممکن ہے اس قول کا اشارہ یہ ہو کہ ہم اُن کے اعمالِ نیک کو بھی نیک ترین اور بہترین اعمال میں شمار کریں گے یعنی اگر مومنین کے بعض اعمالِ عالی۔ بعضے خوب یا متوسط بھی ہوں تو ہم اُن سب کو عالی ہی شمار کریں گے۔ درحقیقت یہ تفضلِ الہی جس کی طرف قرآن کی دوسری آیات میں بھی (مثلاً :۔ سورہ اعراف کی آیت ۳۸ میں) اشارہ ہوا ہے :

لِيَجْزِيََ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

خدا اُن کے بہترین اعمال کی جزا دیتا ہے اور اپنے فضل سے اُس پر اضافہ کرتا ہے۔

۸۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

۹۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

ترجمہ

۸۔ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اور اگر تمیرے والدین تیرے دراپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے، جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پھر تو اُن کی اطاعت نہ کر۔ آخر کار تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو ہم تمہیں اُس سے آگاہ کریں گے۔

۹۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کیے ہم انھیں نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔

شان نزول:

مندرجہ بالا آیت کی شان نزول میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ اُن تمام کا اُلب لباب یہ ہے کہ :
کچھ افراد جو مکہ میں تھے انھوں نے اسلام قبول کیا۔ مگر جب اُن کی ماں کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ نہ تو وہ غذا کھائے گی اور نہ پانی پیئے گی تا وقتیکہ اُس کا فرزند اسلام کو ترک نہ کر دے گا۔ اگرچہ کوئی ماں بھی اپنے اس قول پر ثابت رہی اور انھوں نے ترک غذا کے عہد کو توڑ دیا۔ مگر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے اس امر کو سب کے لیے واضح کر دیا کہ جب ایمان و نیک کام کا مسئلہ پیدا ہو تو والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔

۱۔ ان روایات کے راوی کا نام سعد بن ابی وقاص آیا ہے اور بعض جگہ عیاش بن ابی ربیع فرمادی بھی نام ہے۔

تفسیر

ماں باپ کی نسبت بہترین نصیحت :

خدا کی ایک اہم آزمائش اُس تغاؤ سے عہدہ برآ ہونا ہے جو راہ ایمان و تقویٰ اور اعزاز و اقارب سے جذباتی تعلق میں ہے۔ قرآن مجید میں اس موضوع پر مسلمانوں کے فرض کے متعلق واضح ہدایت موجود ہے۔

قرآن میں سب سے پہلے اُس قانون کلی کو بیان کیا گیا ہے جس کی بنیاد انسانی جذبات اور حق شناسی ہے۔ اس ضمن میں فرمایا گیا ہے :

ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے : (ووصینا الانسان لوالديه حسنا)۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک حکم تشریعی ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ تصور ایک "قانون نمونی" کے طور پر ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے۔ بالخصوص اس مقام پر جو علم "انسان" استعمال ہوا ہے وہ لائق توجہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قانون صرف مومنین سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ جس فرد پر بھی کلمہ "انسان" صادق آتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے احسانات کا حق شناس ہو اور ساری عمر ان کے احترام و تحريم اور اُن کے ساتھ نیکی کرنے کو نہ بھولے۔ اگرچہ انسان ان تمام اعمال کے باوجود اُن کے فرض کو ادا نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد ایک صریحی استثناء کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ : اگر والدین یہ کوشش و اصرار کریں اور اولاد سے کہیں کہ : تو میرے لیے کسی شریک کا قائل ہو جب کہ تو اُس شریک کو جانتا جی نہ ہو، تو اس حالت میں والدین کی اطاعت نہ کرنا، (وان جاهدک لتشُرک بى ما لیس لک به علماً فلا تطعہما)۔

یہ استثناء اس لیے ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ماں باپ سے جذباتی تعلق انسان کے خدا سے تعلق پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس مقام پر کلمہ "جاهدک" کا مفہوم والدین کی کوشش اور اصرار ہے۔

اس کے بعد "مالیس لک به علماً" کا کیا ہے۔ یعنی وہ چیز جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ شرک کوئی منطقی امر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر شرک واقعی درست ہوتا تو اُس کے لیے کوئی دلیل ہی نہ ہوتی۔ اس کی ایک اور تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کسی شے کا علم ہی نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اُس کی پیروی بھی نہ کرے۔ کچھ ایسے انسان کسی شے کے اہل ہونے کا علم رکھتا ہو اور پھر بھی اُس کی پیروی کرے۔ ایسی شے کی پیروی تو جہالت پر مبنی ہے۔ اس لیے اگر تیرے ماں باپ تجھے جہالت کی پیروی اختیار کرنے کی طرف مائل کریں تو اُن کی اطاعت نہ کر۔

اصولی طور پر اندھی تقلید تو ایمان کے معاملے میں بھی غلط ہے۔ پھر شرک و کفر کے معاملے میں تو اس کی ضلالت کی کوئی انتہا ہی نہیں۔

ماں اور باپ کے متعلق یہی نصیحت سورہ لقمان میں بھی آئی ہے اس میں یہ کلمات مزید ہیں :

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

اس حالت میں کہ تو شرک کے معاملہ میں ان کا کما زمانہ۔ پھر بھی دنیاوی معاملات

میں ان کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا سلوک کر اور نہ بن سہن میں ان کے ساتھ نیکی کر۔

یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ مبادا کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ شرک کی طرف دعوت دینے کے معاملے میں والدین کی مخالفت کے یہ معنی ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات دنیا میں بھی کج خلقی اور بُرا سلوک کیا جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کے احترام کی اسلام میں کتنی تاکید ہے۔

اس پوری بحث سے ایک اصول نکلیا جاتا ہے کہ خدا سے انسان کے تعلق پر کوئی شے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی کیونکہ تعلق بذات الہی ہر شے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ وہ والدین کے ساتھ محبت بھی (جو قریب ترین رشتہ ہے) مقدم ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے :

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

خلق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی روا نہیں ہے۔

یہ حدیث امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے اور ایسے مسائل میں یہ ایک روشن معیار ہے۔

آیت کے اخیر میں یہ اضافہ ہے کہ "تم سب کی بازگشت میری طرف ہے۔ میں تم کو ان اعمال سے آگاہ کروں گا جو تم انجام دیتے رہے ہو۔ اور ان اعمال کی جزا و سزا ہے کم و کاست تمہیں ملے گی۔" (الذی مرجعہ کو فائدہ کو ہماکتو تعملون)۔

درحقیقت یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ایک تہدید ہے جو شرک کی راہ اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو بھی شرک کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیونکہ صریحاً کہا گیا ہے کہ :

خدا ان سب کے اعمال کا حساب اپنی نظر میں رکھتا ہے اور موقع پر انہیں ان سے باخبر کرے گا۔

آیت مابعد میں پھر اس حقیقت کو ان لوگوں کے متعلق جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں مکرر اور تاکید بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے : وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں ہم انہیں نرم و صالحین میں داخل کریں گے۔ (والذین امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين)۔

نفسانی نقطہ نظر سے انسان کے عمل کا اُس کی سیرت پر ردِ عمل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا عمل صالح اُس کی سیرت کو صالح بناتا رہتا ہے۔ اس طرح سے وہ نرم و صالحین میں داخل ہو جاتا ہے اور اُس کا عمل سوا اُس کی سیرت کو ناپاک کر دیتا ہے اور وہ بدول اور غیر صالح لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ : اس آیت میں اس مضمون کی بھرا سے کیا مقصود ہے ؟

اس کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیات ماقبل میں ان لوگوں کی طرف اشارہ تھا جو راہ حق پر گام زن ہیں اور اس آیت میں ہدیان دین اور رہنمائی طریق توحید کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ عربی کلمہ "صالحین" استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد

"انبیاء ہی ہوتے ہیں جو خدا سے دعا کرتے تھے کہ وہ انہیں صالحین سے متفق کر دے۔

اس مقام پر اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ آیات ماقبل میں مومنین کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش اور ان کے اعمال صالحہ کی اچھی جزا کا ذکر تھا۔ لیکن اس مقام پر ان کے اعلیٰ مرتبہ کا ذکر ہے۔ جو بجائے خود ایک قسم کی جزا ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ صالحین، انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہوں گے اور ان کے ہدم و ہم نشین ہوں گے۔

ماں باپ سے حسن سلوک :

یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے اس اہم مسئلہ کو بیان کیا گیا ہو۔ اس سے قبل بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۳ میں اس مسئلے کی جانب اشارہ ہو چکا ہے اور آپ آئندہ سورہ لقمان کی آیت ۱۳-۱۵ اور سورہ احقاف آیت ۱۵ میں بھی اس اہم موضوع کے متعلق بیانات پڑھیں گے۔

درحقیقت اسلام ماں اور باپ دونوں کے لیے نہایت ہی احترام کا قائل ہے۔ یہاں تک کہ اس صورت میں بھی کہ وہ مشرک ہوں اور وہ اولاد کو شرک کی طرف دعوت دیں جو کہ اسلام کی نظر میں بدترین کام ہے، پھر بھی ان کے حفظِ احترام کو ملحوظ رکھتا ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ ان کی دعوتِ شرک کو تو سرگز قبول نہ کرو مگر ان کے احترام کو واجب جانو۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی خدا کی طرف سے انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے (جس طرف اس سورہ کے آغاز میں اشارہ ہوا ہے) کیونکہ انسان بعض اوقات عمر کی ایسی منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر اُس کی نگہداری بہت مشکل ہو جاتی اور حالت پیری میں بوجہ ناتوانی اُس کی احتیاجات کا پورا کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اُس کی اولاد اس کی حق شناسی اور اُس کے متعلق فرمانِ الہی کی اطاعت کر کے امتحان سے عمدہ برآ ہو۔

جناب رسولِ خداؐ کی ایک حدیث اس طرح منقول ہے کہ :

ایک شخص آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا :

میں کس شخص کے ساتھ نیکی کروں ؟

آپؐ نے فرمایا : اپنی ماں کے ساتھ۔

اس نے دوبارہ سوال کیا : اس کے بعد کس کے ساتھ ؟

آپؐ نے فرمایا : اپنی ماں کے ساتھ۔

اس نے سہ بارہ سوال کیا : اُس کے بعد کس کے ساتھ ؟

آپؐ نے فرمایا : اپنی ماں کے ساتھ۔

البتہ جب اُس نے بار چہارم سوال کیا تو حضورؐ نے باپ کے ساتھ نیکی کی ہدایت کی اور اُس کے بعد تمام رشتہ داروں کے ساتھ اُن کی قربت کی ترتیب کے لحاظ سے ۔

جناب رسالت مآبؐ کی ایک اور حدیث بہت سی کتابوں میں درج ہے کہ :

لہ تفسیر میں بیانِ اُپل آیات زیر بحث۔

الجنة تحت اقدام الامهات

بہشت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔

مُراد یہ ہے کہ ماں کی خدمت میں فروتنی اور عاجزی کرنے اور اُن کے حضور مثل خاک راہ ہونے ہی سے انسان کو بہشت نصیب ہو سکتی ہے۔

۱۰۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ

فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَٰئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ

إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

۱۱۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝

۱۲۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ

خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ ۖ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِّن شَيْءٍ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

۱۳۔ وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَاتَّقِلَا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

ترجمہ

۱۰۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں مگر جب انہیں راہِ خدا میں دُعا پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کے فتنہ کو خدا کا عذاب سمجھتے ہیں۔ مگر جب تیرے پروردگار کی طرف سے نصرت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا خدا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے اُس سے خوب تر نہیں ہے؟

۱۱۔ اور یقیناً خدا اُن لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہیں بھی جو منافق ہیں۔

۱۲۔ اور کافروں نے اُن لوگوں سے کہا جو ایمان لائے ہیں کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو۔ ہم تمہارے گتے ہیں۔

۱۳۔ کواٹھالیں گے۔ مگر وہ اُن کا وزہ بھر گناہ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔

۱۳۔ یہ لوگ اپنا (اپنے گناہوں کا) بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اور یہ لوگ جو افزا کرتے رہے ہیں، قیامت کے روز اُس کے متعلق اُن سے سوال کیا جائے گا۔

تفسیر

وہ لوگ جو کامیابیوں میں شریک ہیں مگر مشکلات میں نہیں:

گزشتہ آیات میں صالح مومنین اور مشرکین کا ذکر تھا۔ ان آیات زیر نظر میں ایک تیسرے گروہ "منافقین" کا ذکر ہے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ: "بعض لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن منافقین کی سختیوں اور مظالم کے مقابلے میں اُن میں تحمل اور استقامت نہیں ہوتی۔ جس وقت راہِ خدا میں اُنہیں سختیاں پیش آتی ہیں تو وہ ایمان سے روگرداں ہو جاتے ہیں اور ان مصائب کو خدا کا عذاب سمجھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں: (ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اُوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ)۔

مگر جس وقت تجھے تیرے رب کی مدد پہنچتی ہے اور تم کامیاب ہوتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے اور تمہاری کامیابیوں میں شریک ہیں: (ولئن جاء نصر من ربک ليقولن انا کنّا معکم)۔ کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا اُن کے دلوں کے خیالات سے باخبر نہیں ہے اور کیا خدا ان باتوں سے آگاہ نہیں ہے جو دنیا کے لوگوں کے سینوں میں ہیں: (اولیس اللہ باعلو بما فی صدور العالمین)۔

اس آیت میں "امنا" جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ اس کے بعد "جعل" صیغہ مفرد استعمال ہوا ہے شاید صیغہ جمع اس لیے آیا ہو کہ یہ منافقین چاہتے ہوں کہ اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرائیں اس لیے وہ اُمتا کہتے ہیں۔ یعنی ہم بھی دوسرے تمام مومنین کی طرح ایمان لائے ہیں۔

"اُوذی فی اللہ" سے مراد "اُوذی فی سبیل اللہ" ہے۔ یعنی وہ لوگ کبھی راہِ خدا اور راہِ ایمان میں دشمنوں کی طرف سے زہر آزار ہوتے ہیں۔

اُسے "فتنہ" کہا گیا ہے۔

آیت زیر نظر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو لوگوں کی طرف سے جو آزار پہنچتا ہے وہ درحقیقت عذاب نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے اور یہ آزمائش اُن کے محاملِ ایمان کا وسیلہ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگ "عذاب" اور "امتحان" میں فرق کرنا نہیں اور اس ہلسلے سے کہ منافقین اُنہیں تسلطے ہیں، ایمان سے دست بردار نہ ہوں۔ کیونکہ منافقین کی طرف سے ستایا جاتا بھی خدا کی طرف سے زیادہ ہی امتحان کے پروگرام میں شامل ہے۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جملہ "فوق" شرطیہ ہے اور یہ تسلیم ہے کہ جملہ شرطیہ کے لیے "وجود شرط" لازمی نہیں ہے۔

بلکہ اُس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا آئندہ تم کو (اہل ایمان کو) کامیابیاں عطا کرے گا تو یہ کمزور ایمان منافقین اُن میں اپنے آپ کو شریک سمجھیں گے۔

علاوہ بریں مکہ میں بھی مسلمانوں نے دشمنوں کے مقابلے میں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اگرچہ وہ فوجی فتوحات نہ تھیں بلکہ وہ معنوی کامیابیاں تھیں مثلاً اسلامی تبلیغات عمومی افکار میں نفوذ کر رہی تھیں اور عوام میں اسلام کی پیش رفت ہو رہی تھی۔ ان سب باتوں کے علاوہ مومنین کے لیے اذیت و آزار صرف مکی زندگی ہی تک تھا۔ مدینہ کی زندگی میں اس قسم کی تکلیف کا بہت ہی کم اتفاق ہوتا تھا۔

اس آیت سے ظہور یہ امر بھی واضح ہوا کہ "منافع" صرف وہی لوگ نہیں ہیں جن کے قلوب میں ایمان تو مگر ذہن نہیں ہوتا مگر وہ "ایمان" کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ وہ کمزور ایمان لوگ بھی جو منافقین کا ظلم و براہشت نہیں کر سکتے اس لیے جلد ہی اپنے عقیدے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ منافقین میں شمار ہوتے ہیں۔

اور آیت زیر بحث میں بظاہر اسی قسم کے منافقین کا ذکر ہے۔ اور یہ تصریح موجود ہے کہ خدا ان کی نیتوں سے آگاہ ہے۔

اس آیت کے بعد کی آیت میں پھر مزید تاکید کے لیے یہ اضافہ ہے کہ یقینی طور پر خدا مومنین کو پہچانتا ہے اور حتی طور پر وہ منافقین کو بھی پہچانتا ہے: (ولیعلم اللہ الذین آمنوا ولیعلم المنافقین)۔

اگر سادہ لوح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق کو چھپا کر اعطاءِ علم الہی سے باہر رہ سکتے ہیں تو بہت ہی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم بار بار بطور تکرار یہ کہتے ہیں کہ "اس آیت میں کلمہ "منافق" کا وجود اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ امر تسلیم ہے کہ کسی جماعت میں ففاق اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اقتدار میں آکر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اُس وقت منافقین بقتدار جماعت سے منحرف ہو کر زیر زمین جماعت سازی شروع کر دیتے ہیں۔ مگر عیا کہ ہم نے سطورِ فوق میں کہا، ففاق کے بہت وسیع معنی ہیں۔ ان معنی میں وہ ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں جو تھوڑی سی تکلیف بھی پیش آنے پر اپنا عقیدہ بدل لیتے ہیں۔

آیت مابعد میں مشرکین کا ایک کمزور اور پوچ قول نقل کیا گیا ہے۔ جبکہ ابھی تک مشرکین کی تعداد زیادہ تھی۔ فرمایا گیا ہے: کافروں نے ایمان والوں سے کہا: "تم اُو؟" ہمارے عقائد اور ہمارے مذہب کی پیروی کرو اگر اس راہ میں تمہارا کوئی گناہ ہوگا تو ہم اُسے اپنے کانھوں پر اٹھالیں گے:

(وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطیایکوا)۔

۱۔ جلد "ولفعلم" نقل امر ہے۔ اس پر بعض مترجمین نے اعتراض بھی کیا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ ہی کو حکم دے؟

اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ امر قضیہ شرطیہ کے حکم میں داخل ہے۔ یعنی پورا جملہ یوں ہے: "اگر تم ہمارا اتباع کرو تو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھالیں گے۔ مگر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس امر میں کوئی مانع نہیں کہ انسان اپنے آپ کو حکم دے۔ نیز یہ کہ آئندہ ماسور یہاں ایک ہی شخص ہے۔ لیکن وہ اعتبار سے۔

ہم آج بھی بہت سے بداندیش لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو عمل بد پر آمادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں، اگر اس فعل میں کوئی گناہ ہے تو وہ ہماری گردن پر حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی آدمی بھی کسی دوسرے شخص کا گناہ اپنے فتنے نہیں لے سکتا اور یہ بات ہرگز معقول نہیں ہے۔ (کیونکہ) خدا عادل ہے۔ وہ کسی کو بھی دوسرے آدمی کے جرم میں سزا نہیں دے گا۔ علاوہ بریں ان بے اساس باتوں سے کوئی آدمی بھی اعمال کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو جائے گا۔

نیز جیسا کہ بعض کوتاہ فکر لوگ خیال کرتے ہیں، اُن کی رائے کے برخلاف اس قسم کی بے سرو پا باتیں انسان کے گناہوں کی سزا میں سزا کی ٹوک کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتیں۔ اس لیے کسی عدالت میں بھی اگر جج کے سامنے کوئی ایسی بات کہے کہ فلاں آدمی کا گناہ ہمیں اپنے ذمہ لیتا ہوں تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔

یہ درست ہے کہ گناہ پر آمادہ کرنے والا شخص بھی گناہ گار کے جرم میں شریک ہے مگر یہ شرکت اُس گناہ گار کی ذمہ داری کو کسی طرح کم نہیں کر دیتی۔

لہذا دوسری آیت میں بصراحت کہا گیا ہے کہ : وہ لوگ دوسروں کے گناہوں اور خطاؤں کو ہرگز اپنے کا نہ مھول پڑ لیں گے : (وما هم بمأملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون)۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدق و کذب جملہ خبریہ میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم جس جملے پر بحث کر رہے ہیں وہ جملہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ انشائیہ ہے (یعنی فعل امر) اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں صدق و کذب نہیں ہوتا۔ پس قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ ”جھوٹ بولتے ہیں“ ؟ اس سوال کا جواب : بیان سابق سے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جملہ امریہ اس مقام پر ایک جملہ شرطیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور ایسے جملے میں احتمال صدق و کذب ہے۔

اور اس امر کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کفر و شرک، بُت پرستی اور ظلم کی طرف دعوت دینے والے لوگ اپنے اعمال کی کوئی سزا نہیں پائیں گے، اس لیے آیت ماہدہ میں یہ اضافہ کیا گیا : وہ لوگ اپنے گناہوں کا بار اٹھائیں گے اور اُن کے بار پر دوسرے ذرئیہ بار کا بھی اضافہ ہوگا : (وایمکن القالھم والقالا مع القالھم)۔

یہ اضافی بار لوگوں کو گمراہ اور دوسروں کو حمتانہ کی رتبت دلانے کا ہوگا۔ یہ ویسا ہی بار گناہ ہوگا جیسا کہ کسی رسم بد کی بنیاد ڈالنے کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا :

من سن سنة سیئة فلیہ وزرہا ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص من وزرہ شیء

۱۔ اس سوال کا جواب ایک اور طرح بھی دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں صدق و کذب کا پیلو ہوتا ہے اور خوفِ عام میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کا حکم دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی اُس کام سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں یہ نہیں چاہتا۔

جو آدمی کسی رسم بد کی بنیاد رکھتا ہے تو اس رسم بد اور اُن سب آدمیوں کا گناہ جو اس پر عمل کرتے ہیں اُس کی گردن پر ہے۔ بغیر اس کے کہ اُن پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے ذرہ بھر کی جو۔

آیت کے اخیر میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ بروز قیامت اُن سے یقینی طور پر اُن کے افتراء اور دروغ گوئیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور انہیں اُن کا جواب دینا ہوگا : (ولیلین یوم القیامۃ عما کانوا یفترون)۔

یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس افتراء کا قیامت میں جواب دینا ہوگا وہ کیا ہے ؟

تو ممکن ہے اس افتراء کا مطلب وہ دروغ گوئیاں ہوں جو یہ مشرکین خدا کے متعلق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ :

خدا ہی نے ہمیں ان بتوں کی پرستش کا حکم دیا ہے۔

یا اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ : تمہارے گناہوں کو ہم اپنی گردن پر لیتے ہیں۔ اس قول سے اُن خدا کی یہ مراد ہو کہ ”یہ اعمال ہرگز گناہ نہیں ہیں“ اور یہ ایک جھوٹ ہے جس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ یا یہ کہ بروز قیامت اُن سے کہا جائے گا کہ آؤ اور اُن لوگوں کے گناہ اٹھاؤ ! تو وہ لوگ انکار کر دیں گے اور اپنے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے۔

یا یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اُن کے اقوال کا یہ مطلب تھا کہ ہر انسان دوسرے انسان کے گناہوں کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی دروغ ہے۔ کیونکہ ہر آدمی صرف اپنے ہی اعمال کا ذمہ دار ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ابھی اور بُری رسمیں : اگر کوئی شخص کسی ایسے کام کی بنیاد رکھتا ہے جو اُس عہد کے پورے معاشرے میں فساد کثرت کو بنیاد رکھنے والا شخص کل معاشرہ کے اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔ کیونکہ کسی عمل کی تحریک بھی اُس عمل کے اسباب میں سے ہے۔ یہ ثابت ہے کہ جو شخص بھی محرکِ عمل ہے وہ اُس عمل کے خیر و شر میں شریک سمجھا جائے گا۔ خواہ وہ عمل کتنا ہی معمولی ہو۔

جناب رسالت مآب سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے جو ہمارے اس قول کی موید ہے۔

جناب رسول خداؐ ایک روز اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک سائل آیا اور اُس نے مدد کے لیے سوال کیا۔ کسی نے بھی اُسے کچھ نہ دیا۔ اتنے میں اصحاب میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اُس فقیر کو کچھ دے دیا۔ یہ دیکھ کر دوسروں کو بھی خیال پیدا ہوا اور انہوں نے بھی اُس سائل کی مدد کی اس موقع پر رسول اللہؐ نے فرمایا :

من سن خیرا فاسن بہ کان لہ اجرہ ومن اجور من تبعہ غیر منتقص من اجورہم شیئا، ومن سن شرا فاسن بہ کان علیہ وزرہ ومن اوزار من تبعہ غیر منتقص من اوزارہم شیئا۔

جو آدمی کسی نیک رسم کی بنیاد رکھتا ہے اور دوسرے اس کی پیروی کرتے ہیں تو اسے اس کے عمل خیر اور دوسروں کے اعمال خیر کا بھی بدلہ ملے گا۔ بغیر اس کے کہ دوسروں کی جزا میں کچھ بھی ہو اور جو کوئی رسم شرکی بنیاد رکھتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو اسے اس کے اپنے گناہ اور دوسروں کے گناہوں کی بھی سزا ملے گی۔ اس کے بغیر کہ ان کی سزا میں کچھ تخفیف ہو۔

اس مطلب کی اور بھی حدیثیں شیعہ اور سنی کتب اماریت میں مذکور ہیں۔ مگر ان میں سے یہ مشہور ہے۔

۲۔ ایک سوال کا جواب : اس مقام پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلامی قوانین میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کا خون بہا دوسرے آدمی کے دھتے ہو جائے۔ مثلاً قتل کے معاملہ میں خون بہا "عاقلہ" کے دھتے ہے۔ "عاقلہ" اصطلاح فقہ میں ایک باپ کی اولاد کو کہتے ہیں کہ خون بہا کی رقم اس اولاد کو ذکر پر تقسیم ہو جائے گی اور ان میں سے ہر ایک اپنا حصہ ادا کرے گا۔

کیا یہ مسئلہ مندرجہ بالا آیات کے مضامین سے متضاد نہیں ہے؟

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے مباحث فقہی میں یہ واضح کر دیا ہے کہ "عاقلہ" کا خون بہا کا ضامن ہونا ایک قسم کا ایک خاندان کے افراد میں متقابل اور لازمی بیمہ ہے۔ اسلام نے اس وجہ سے کہ کسی خطا کی ویت کا بار ایک فرد پر نہ رہے۔ پورے خاندان کے افراد پر لازم کر دیا کہ وہ سب باہم دیگر ویت خطا کے ضامن رہیں اور ویت کی رقم کو آپس میں بانٹ لیں۔ ممکن ہے کہ آج ایک شخص خطا کا مرتکب ہو اور کل کو دوسرا۔

(ہم اس مسئلے کے بارے میں مزید بحث کو فقہ کی کتاب پر پھوڑتے ہیں)

بہر حال اسے ویت کا یہ نظام باہمی مفاد کی مخالفت کے لیے ایک قسم کا تعاون اور امداد باہمی ہے۔ اور اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے آدمی کا گناہ اپنی گردن پر لے لے۔ بالخصوص قتل کا خون بہا حقیقت میں اس گناہ کا جرمانہ نہیں ہے بلکہ وہ "تلافی نقصان" ہے (یہ امر سچی غور ہے)۔

۱۲۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ○

۱۵۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ○

۱۶۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

۱۷۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

۱۸۔ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

۱۹۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ لَيْسِيرٌ ○

ترجمہ

۱۲۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ وہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار سال تک رہے۔ پھر ان کو

(قوم نوح کو) طوفان نے آپڑا۔ جب کہ وہ ظالم تھے۔

- ۱۵۔ پھر ہم نے اُس (نوح) کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور اُس کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنادیا۔
۱۶۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا۔ جب کہ اُس نے اپنی قوم سے کہا: تم خدا کی عبادت کرو اور اُس سے ڈرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو۔

۱۷۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر (پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے) بتوں کی عبادت کرتے ہو اور آپس میں دروغ بانی کرتے ہو۔ وہ ذاتیں جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتیں۔ پس تم خدا ہی سے رزق طلب کرو اور اُسی کی عبادت کرو اور اُس کا شکر ادا کرو کہ جس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

۱۸۔ اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو تم سے پہلی امتیں بھی انبیاء کی تکذیب کرتی رہی ہیں اور رسول پر تو واضح ابلاغ کے سوا اور کچھ فرض نہیں ہے۔

۱۹۔ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ خدا مخلوق کو کس طرح پیدا کرتا ہے اور پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ اور یہ خدا کے نزدیک آسان ہے۔

تفسیر

سرگزشت نوحؑ اور ابراہیمؑ کا ذکر:

گذشتہ آیات میں انسانوں کی عمومی آزمائش کا ذکر تھا۔ یہاں سے اور اس کے بعد انبیاء اور گزشتہ اقوام کی انھما شریک ذکر ہے کہ وہ انبیاء اور اُن کے ساتھی کس طرح دشمنوں کے نرغے میں آزار و زعمات سے دوچار رہے، انھوں نے کس طرح صبر کیا اور پھر آخر کار انھیں حالات پر فتح نصیب ہوئی۔

یہ اذکار اصحاب پیغمبر اسلام کی دہکائی کے لیے ہیں، جو اُن ایام میں مکہ میں طاقتور دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے۔ نیز یہ دشمنوں کے لیے تہدید بھی ہے کہ وہ جان لیں کہ اُن کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔

یہاں سب سے پہلے ایک اولوالعزم پیغمبر حضرت نوحؑ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ میں اُن کی زندگی کا اناحصہ بیان کیا گیا ہے جو اُس وقت مسلمانوں کی ذہنی زندگی کے لیے مناسب تر تھا۔

خدا فرماتا ہے: ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اُن کے درمیان پچاس سال کم ایک ہزار سال تک رہا: (ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلیث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما)۔

حضرت نوح علیہ السلام شب و روز تبلیغ کرنے اور توحید کی طرف دعوت دینے میں مشغول رہتے تھے۔ غواہ خلوت و تنہائی ہو یا آپ لوگوں کے مجمع میں ہوں۔ ہر کیفیت آپ ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوم کو نوسو پچاس سال کی طویل مدت تک خدا کی طرف

بلاتے رہے۔ آپ اس خستہ کن کوشش سے نہ تھکے اور نہ اپنی طبیعت میں کسی ضعف کو پیدا ہونے دیا۔ لیکن اس محنت باوجود ایک قلیل تعداد (تاریخ کے مطابق اسی افراد) کے سوا کوئی آپ کی تعلیم پر ایمان نہ لایا۔ "ضمناً" جناب رسالہ کو یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ، تم ان مشرکین کو بجانب حق دعوت دیتے رہو اور ان کی سرکشی سے دل شکستہ نہ ہو۔ کیونکہ تمہارے سامع درپیش ہے وہ حضرت نوحؑ کی دشواریوں سے آسان تر ہے۔

مگر دیکھو کہ اس حکم اور جملہ احوال (یعنی قوم نوحؑ) کا انجام کیا ہوا۔ آخر کار انھیں ایک عظیم طوفان نے گھیر لیا اس لیے ظالم اور سنگرتے: (فاخذہم الطوفان وهو ظالمون)۔

اس طور سے ان کی شرمناک زندگیوں کا طومار پٹھا گیا۔ اُن کے عقائد اور حویلیاں اور اُن کے بے جان جسم سب کے اسواج طوفان میں دفن ہو گئے۔

آیت میں جناب نوحؑ کی مدت تبلیغ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: "ہزار سال مگر پچاس سال کم، حالانکہ خدا نوسو پچاس سال کمہ دیتا۔

یہ اسلوب بیان طول زمان کی اہمیت کے اظہار کے لیے ہے، کیونکہ ایک ہزار کا عدد اور پھر وہ بھی "ہزار" صورت میں، تبلیغ کے لیے بہت بڑا عرصہ ہے۔

آیت فوق کے ظاہری معنی سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ حضرت نوحؑ کی کل عمر اتنی ہی نہ تھی۔ جب کہ موجودہ تورات نوحؑ کی کل عمر اتنی ہی لکھی ہے۔ (توریت سرکوبین فصل نم)

لیکن یہ بات درست نہیں بلکہ نوسو پچاس سال کا عرصہ ماقبل طوفان تبلیغ کا ہے۔ آپ طوفان کے بعد بھی طویل زندہ رہے۔ بعض مفسرین نے تین سو سال لکھے ہیں۔

اگر ہم اپنے زمانے کی عمروں کے معیار سے دیکھیں تو حضرت نوحؑ کی اتنی طولانی عمر بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور معلوم نہیں ہوتی۔ ممکن ہے اُس زمانے میں لوگوں کی عمریں اس زمانے کی عمروں سے مختلف ہوتی ہوں۔ بعض اسناد سے حاصل ہوئی ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوحؑ کی عمریں طولانی ہوتی تھیں۔ اُن میں سے تو حضرت نوحؑ کی عمر غیر معمولی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کی بناوٹ میں بھی طول عمر کا امکان ہوتا ہے۔

اس زمانے میں حکمانے جو تحقیقات کی ہیں اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی حد عمر معین نہیں ہے اور جن ن انسان کی عمر طبعی ایک سو بیس سال یا اس سے کسی قدر کم یا زیادہ سمجھی ہے اُن کا خیال بے اساس ہے۔ بلکہ عین ممکن شرائط بقائے حیات کے ساتھ یہ قیاس بدل جائے۔

ہمارے اس زمانے میں سائنسدان تجربات کے وسیلے سے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ بعض نباتات یا دیگر زندہ کی عمر کو اُن کی معمول کی مدت حیات سے بارہ گنا زیادہ کر دیں۔ بلکہ بعض اوقات تو (اگر آپ تعجب نہ کریں) ۹۰۰ گنا تک کو طویل کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ تجربات کامیاب ہوتے رہے تو وہ انسان کی مدت حیات کو بھی طویل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

طویل عمر کے مسئلہ کے بارے میں کچھ ایسے ہی محققین کی طرف سے طویل عمر کی بحث کے سلسلہ میں صدی اعتدالی بزرگ کتاب کا مطالعہ کریں۔

اور یہ ممکن ہو جائے گا کہ انسان ہزاروں سال تک زندہ رہ سکے۔

نمٹنا یہ بھی طوفان رہے کہ طوفان کا مادہ "طواف" ہے۔ اس کے حقیقی معنی ہر اس حادثے کے ہیں جو انسان کو گھیرے۔ مجازاً اس کلمہ کا اطلاق اُس کثیر پانی یا سیل شدید پر ہونے لگا جو زمین پر پھیل کر اسے نکل لے۔ اس کا اطلاق ہوا۔ آگ اور پانی سب پر ہو سکتا ہے۔ یہ کلمہ کبھی شدید تاریکی شب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ قوم نوح کو "وہو ظالمون" کہا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ وقوع طوفان کے وقت بھی وہ لوگ اُسی طرح غلغلو و سرگرمی کے مرکب ہو رہے تھے۔ ان کلمات کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر وہ ان اعمال سے باز آجالتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے تو ہرگز اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔

اس کے بعد یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ ہم نے نوح اور اصحاب کشتی کو نجات دی اور اُسے اہل دنیا کے لیے ایک نشانی قرار دیا۔ (فانجیناہ واصحاب السفینۃ وجعلناہا آیۃ للعالمین)۔

حضرت نوح اور ان کی قوم کے واقعے کے ذکر کے بعد دوسرے اولوالعزم پیغمبر حضرت ابراہیمؑ کے حالات کا تذکرہ ہے۔ ہم نے ابراہیمؑ کو بھیجا۔ اور جب اُس نے اپنی قوم سے کہا کہ: خدائے واحد کی پرستش کرو اور اُس کے لیے تقویٰ اختیار کیونکہ اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ (و ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذالک خیر لکم ان کنتم تعقلون)۔

اس مقام پر تنبیہات انبیاء کے دواہم "اعتدای اور علی" ارکان کا ایک ہی جگہ بیان ہے اور وہ ہیں "توسیع اور تقویٰ" کی طرف دعوت (توسیع کا تعلق اعتقاد سے اور تقویٰ کا رابطہ عمل سے ہے)۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ اگر تم فکر صحیح رکھتے ہو تو ایمان بہ توحید اور تقویٰ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس سے تمہاری دنیوی زندگی شرک و گناہ، بیخبری کی آلودگیوں سے نجات ملتی ہے اور تمہاری آخرت کے لیے بھی یہ سعادت جاوید قرار پائی ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ دلائل سے بے پرستی کا باطل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ آپ نے اس دعویٰ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے اور ان سے اُن مشرکین کے معتقدات اور روشن حیات کو نا درست ثابت کیا ہے۔

۱۔ مفزوات راغب و فرہنگ عمید۔

اس امر میں کہ "جعلناہا" کی تفسیر کا مروج کون ہے، مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "ہا" کا مرتب عمل واقعہ اور حادثہ ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کا اشارہ حضرت نوحؑ اور ان کے اصحاب کی نجات کی طرف ہے۔ بعض نے اس تفسیر کا مروج کشتی کو قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک آیت کے ظاہری معنی کے لحاظ سے آخری خیال درست ہے۔ درحقیقت یہ کشتی اُس زمانے میں خدا کی تعلیم آیات میں سے ایک آیت تھی۔

۲۔ "ارسلنا" فعل ہے اور فوہا مفعول علیہ اور ابراہیم مفعول ہے۔ وروں مفعول ہونے فعل "ارسلنا" کے بعض نے ابراہیم کو فعل "انجینا" کے مفعول پر علت سمجھا ہے۔ اور بعض نے فعل مذکور "اذ کر" کا مفعول سمجھا ہے۔

پہلی بات انھوں نے یہ فرمائی کہ: تم خدائے منحرف ہو کے بتوں کی عبادت کرتے ہو: (اتما تعبدون من دون اللہ اوثاناً)۔

حالانکہ یہ بت بے روح ہوتے ہیں۔ نہ یہ صاحب ارادہ ہیں، نہ صاحب عقل اور نہ صاحب شعور۔ وہ ان تمام اوصاف سے محروم ہیں۔ ان کی ہیئت ہی بت پرستی کے عقیدے کو باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔

توجہ رہے کہ "اوثان" جمع ہے وثن کی "برہدن" معنی "وہ پتھر جنہیں بت پرست انسان تراش کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ اور آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صرف ان بتوں کی وضع ہی یہ ثابت نہیں کرتی کہ معبود نہیں ہیں، بلکہ تم بھی جانتے ہو کہ "تم دروغ بانی کرتے ہو اور ان بتوں کو معبود کہتے ہو" (وتخلقون افکاً)۔

تمہارے پاس اس جھوٹ کو ثابت کرنے کی بجز چند اولام و خرافات کے اور کیا دلیل ہے۔

چونکہ "تخلقون" کا مادہ خلق ہے۔ یہ کلمہ کبھی پیدا کرنے یا بنانے کے معنی دیتا ہے اور کبھی یہ معنی جھوٹ بولنا۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس جملے کی اُس کے علاوہ بھی تفسیر کی ہے جو ہم نے سطور بالا میں تحریر کی۔

انھوں نے کہا ہے کہ تخلقون سے مراد یہ ہے کہ تم ان مصنوعی معبودوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اور خلق کرتے۔ اس لحاظ سے کلمہ "افک" کے معنی "غیر حقیقی معبود" ہوتے اور "خلق" بمعنی تراشیدن "تراشا"۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ تیسری دلیل دیتے ہیں کہ اگر تم ان بتوں کو مادی منفعت کے لیے پوجتے ہو یا دوسرے میں فائدے کے لیے، دونوں صورتوں میں تمہارا یہ خیال باطل ہے کیونکہ تم خدائے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں رزق روزی نہیں دے سکتے: (ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقاً)۔

تم خود اقرار کرتے ہو کہ یہ بت خالق نہیں ہیں بلکہ خالق حقیقی خدا ہے۔ اس بنا پر روزی دینے والا بھی وہی ہے۔ لہذا روزی خدائے طلب کرو: (فابتغوا عند اللہ الرزق)۔

اور چونکہ روزی دینے والا وہی ہے۔ لہذا اسی کی عبادت کرو اور اُس کا شکر بجالاؤ: (واعبدوہ واشکروا لہ)۔

اس مضمون کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ منعم حقیقی کے حضور میں "حسن شکر گزاری" سے بھی عبادت کی تحریک ہوتی ہے۔

تم جانتے ہو کہ منعم حقیقی خدا ہی ہے۔ پس شکر اور عبادت بھی اُسی کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔

نیز اگر تم سراسر آخرت کی زندگی کے خواستگار ہو تو سمجھ لو کہ ہم سب کی بازگشت اُسی طرف ہے۔ نہ کہ بتوں کی طرف (الیہ ترجعون)۔

یہ بت نہ یہاں کچھ کام آسکتے ہیں نہ وہاں۔

حضرت ابراہیمؑ نے اس طرح چند فقرہ گر واضح دلائل سے مشرکین کے بے بنیاد عقائد کو رد کر دیا۔

۱۔ "افک" ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جس کی اصل صورت بدل جائے۔ اس لیے دروغ، بالخصوص "بڑے جھوٹ" کو افک کہتے ہیں۔ اسی طرح بادۂ کبھی "افک" کہتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ ہندید کے طور پر اور اُن مُشرکین کی سرکشی سے بے اعتنائی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر تم میرے پیام کی تکذیب کرتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں انھوں نے بھی اسی طرح اپنے پیغمبر کی تکذیب کی ہے اور آخر کار اُن کا انجام بڑا دردناک ہوا: (وان تکذبوا فقد کذب أمموا من قبلکم)۔ رسول اور فرستادہ خدا کا فرض واضح و بلیغ کے علاوہ اور کچھ نہیں خواہ لوگ اُسے قبول کریں یا نہ کریں: (وما علی الرسول الا البلاغ المبین)۔

اس مقام پر گزشتہ آیتوں سے مراد قوم نوح اور وہ اقوام ہیں جو اُس کے بعد وجود میں آئیں۔ ارتباط آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قول حضرت ابراہیمؑ ہی کا ہے اور بہت سے مفسرین نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے یا کم از کم بطور احتمال اس کا ذکر کیا ہے۔ اس مقام پر ایک اور احتمال بھی ہے کہ اس آیت میں زدے سخن مُشرکین مکہ اور رسول اللہؐ کے زمانے کے کافروں کی طرف ہو اور یہ جملہ:

”کذب أمموا من قبلکم“ اس احتمال سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ زمر کی آیت ۲۵ اور سورہ فاطر کی آیت ۲۵ میں پیغمبر اسلامؐ اور مُشرکین عرب کے متعلق جو ذکر آیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم بھی اُس کے مطابق ہے۔ بہر حال مذکورہ بالا دونوں تفاسیر میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔

اس مقام پر قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کے قتل کو مطلقاً چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیمؑ کو تہید باری تعالیٰ اور اپنی رسالت کے اثبات میں جو دلائل دے رہے تھے انھیں معاد کے ذکر پر ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں: کیا یہ منکرین معاد نہیں دیکھتے کہ خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے اور پھر اُسے واپس لوٹاتا ہے: (اولویروا کیف یبدئ فی اللہ الخلق ثم یمیدہ)۔ اس مقام پر ”رؤیت“ یعنی دیکھنے سے مراد مشاہدہ قلبی اور علم ہے۔ یعنی کیا یہ لوگ آفرینش الہی کی کیفیت کو نہیں جانتے؟ وہ ذات جو بار اقل ایجاد و آفرینش پر قدرت رکھتی ہے، اُس کے اعادہ پر بھی قادر ہے۔ کیونکہ ایک چیز پر قدرت رکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اُس کے امثال و اشباہ پر بھی اسے قدرت ہے۔

اس مقام پر اس احتمال کی بھی گنجائش ہے کہ ”رؤیت“ کے معنی ”مشاہدہ بالعبین“ (آنکھ سے دیکھنا) ہو۔ کیونکہ انسان اس دنیا میں یہ دیکھتا ہے کہ بارش کے فیض سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین سے نباتات اُگتی ہیں۔ انسانی بچوں کی تولید ہوتی ہے۔ مرغی کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو ذات ان کاموں پر قدرت رکھتی ہے، وہ بعد مرگ مردوں کو حیات نو بخش سکتی ہے۔

آیت کے اخیر میں تاکید کے عنوان سے یہ اضافہ ہے کہ یہ کام خدا کے لیے آسان ہے: (انت خالق علی اللہ یسیر)۔

کیونکہ بار اقل ایجاد و آفرینش کے مقابلے میں تجدید حیات آسان تر ہے۔

ذات الہی کے لیے کلمات ”آسان اور دُشوار“ کی تعبیرات انسان کے محدود و مبالغہ اور محدود و القدرت حالت کی اختراعات ہیں جو اُس نے اپنی فہم کے مطابق وضع کر لیے ہیں۔ کام کا آسان یا دُشوار ہونا تو مخلوق کے لیے ہے جس کا اختیار اور قدرت محدود ہے نہ کہ خدا کے لیے کہ اُس کی قدرت کے لیے کسی حد کا تعین نہیں ہے۔ (غور کیجئے گا)۔

۲۰. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۲۱. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝

۲۲. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

۲۳. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْسِبُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۲۰۔ (اے رسول!) کہہ دو کہ زمین میں پل پھر کر دیکھو کہ اُس نے پہلی مرتبہ کس طرح مخلوق کو پیدا کیا۔ اس کے بعد (اسی طرح) دوسری دنیا کو بھی پیدا کرے گا۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۱۔ خدا جسے چاہتا ہے (اور سزا دیتا ہے) عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور تم سب اُسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

۲۲۔ اور تم ہرگز خدا کے ارادہ پر غالب نہیں آ سکتے اور اس کے دائرہ قدرت سے نہ زمین میں فرار کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور خدا کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔

۲۳۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیات اور اُس کی تقاسمے انکار کیا وہ میری رحمت سے ناامید ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

تفسیر

خدا کی رحمت سے مایوس لوگ :

یہ آیات معاد کی بحث کے بعد آئی ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کے قصے کے وسط میں جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم قرآن میں اس قسم کی طرز بحث کا سامنا کر رہے ہیں۔ قرآن کی روش یہ ہے کہ جس وقت کسی قصے کا بیان ایک حتمی مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس قصے سے مفید نتائج اخذ کرنے کے لیے اصل قصہ چھوڑ کر اُن نتائج کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ ہر حال زیر بحث آیات میں سے پہلی آیت میں مسئلہ معاد کے سلسلے میں دنیا کی سیر کی دعوت دی گئی ہے۔ جب کہ اس سے پہلے کی آیت کا رخ "سیر انفس" کی طرف تھا۔

خدا فرماتا ہے : ان سے کہو کہ رُسنے زمین کی سیر کریں۔ زندہ موجودات کی انواع کو دیکھیں۔ مختلف اور متنوع قسم کی اقوام اور ممالک کو ان کی خصوصیات کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ اور دیکھیں کہ خدا نے انھیں بار ازل کس طرح ایجاد کیا ہے۔ (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق)۔

وہی خدا جو رنگ موجودات اور مختلف اقوام کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آخرت میں بھی زندہ کرے گا۔ (ثم الله ينشئ النشأة الآخرة)۔

کیونکہ اُس نے پہلی بار خلق کر کے سب پر اپنی قدرت ثابت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر اور توانا ہے : (ان الله علىٰ کل شیء قدير)۔

یہ آیت اور اس سے ماقبل کی آیت قدرت الہی کی وسعت کی دلیل سے معاد کے اسکان کو ثابت کرتی ہیں۔ دونوں آیات میں فرق یہ ہے کہ آیت ماقبل میں خود انسان اور جو کچھ اُس کے اطراف و جوار میں ہے اس کی خلقت ازل کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں انسان کو اقوام عالم اور دوسری موجودات کے مطالعے کی دعوت دی گئی ہے۔ تاکہ وہ خدا کی ایجاد ازل کو مختلف مظاہر اور مختلف حالات و شرائط میں مشاہدہ کریں اور خدا کی لامحدود قدرت سے آشنا ہوں اور یہ سمجھیں کہ اُس میں اعادہ حیات کی طاقت بھی ہے جس طرح ہے کہ کبھی "آیات انفس" کے مشاہدے سے توحید کا اثبات ہوتا ہے۔ اور کبھی "آیات آفاقی" کے مشاہدے سے اُسی طرح ان دونوں طریقوں سے معاد کا بھی اثبات ہوتا ہے۔

اس زمانے میں یہ آیت سائنسدانوں کے لیے دقیق تر اور عمیق تر مفہوم رکھتی ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ سیاحت کریں اور اُن موجودات ذی حیات کے آثار دیکھیں جو کبھی رُسنے زمین پر موجود تھے اور اب وہ سمندر کی گہرائیوں، پہاڑوں کی چٹانوں اور زمین کے طبقات میں ڈھانچوں وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں۔ اس طرح وہ زمین پر آغاز حیات کے اسرار اور خدا کی عظمت و قدرت سے آگاہ ہوں اور یہ بھی جانیں کہ وہ اعادہ حیات پر قدرت رکھتا ہے۔

۱۔ ہم نے اس تفسیر کی جلد ۳ میں سورۃ آل عمران کی آیت ۱۳۷ کے ذیل میں میرا رض کے متعلق مفصل بحث کی ہے لیکن وہ بحث زیادہ تر شریعت و ایمان کے اصول کے نام سے درج ہوئی ہے۔

کلمہ "نشأہ" کے حقیقی معنی کسی چیز کی ایجاد اور تربیت کے ہیں۔ کبھی دنیا کو "نشأہ اولیٰ" اور قیامت کو "نشأہ آخرت" سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ آیت نمبر ۱۹ میں "ان ذالک علی اللہ یسیر" آیا تھا۔ اور یہاں "ان اللہ علی کل شیء قدير" آیا ہے۔ انبار بیان کا یہ فرق ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ آیت ماقبل میں محدود مشاہدہ کا ذکر ہے اور اس آیت میں ایک وسیع مشاہدہ کا ثبات کی دعوت دی گئی ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں اُن مسائل میں سے جو معاوضے سے متعلق ہیں، ایک مسئلے کا ذکر ہے اور وہ ہے رحمت اور عذاب کا سلسلہ چنانچہ مذکور ہے کہ: "وہ قیامت میں جس شخص کو مستحق سزا سمجھے گا اُسے سزا دے گا اور جس شخص کو لائق رحمت سمجھے گا اس پر رحم فرمائے گا اور تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ (یَعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَالِیْہِ تَقْلِبُوْنَ)۔" باوجودیکہ خدا کی رحمت اُس کے غضب پر بہت رکھتی ہے۔ لیکن اس آیت میں پچھلے عذاب کا ذکر ہے اور پھر رحمت کا کیونکہ یہ بطور تہدید ہے اور تہدید کے لینے ہی مناسب ہے۔

اس مقام پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ازل عذاب و رحمت کا ذکر ہے اور اُس کے بعد اُن کی طرف بازگشت کا۔ ایسا کیوں ہے؟ جب کہ قضیہ اس کے برعکس ہے یعنی اول لوگ اُس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اُس کے بعد وہ مستحق عذاب و رحمت قرار پائیں گے۔ شاید اسی سبب سے بعض لوگ اس عذاب و رحمت کو دنیا کا عذاب اور رحمت سمجھتے ہیں۔

ہم اُس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آیات مابعد کے قرینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس عذاب و رحمت کا یہاں ذکر ہے اُس کا تعلق مدد قیامت ہی سے ہے اور "الیہ تَقْلِبُوْنَ" اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جب کہ ہم سب کی بازگشت اُسی کی طرف ہے اور وہی اعمال کا حساب لینے والا ہے تو عذاب و رحمت بھی اُسی کے اختیار میں اور اُس کے ارادے سے ہوگی۔

یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس آیت میں عذاب و رحمت وسیع تر معنی میں ہیں دنیا و آخرت دونوں کا عذاب و رحمت شامل ہو۔ یہ نکتہ بھی روشن ہے کہ "مَنْ يَشَاءُ" (وہ جسے چاہے گا) سے مراد وہ مشیت الہی ہے جو حکمت سے ہم آہنگ ہے۔ یعنی وہ جسے مستحق عذاب و رحمت سمجھے گا۔ کیونکہ مشیت الہی اندھی نہیں ہے بلکہ وہ ہر شخص کے استحقاق کے مطابق ہے۔

کلمہ "تَقْلِبُوْنَ" کا مادہ "قلب" ہے۔ اس کے وضعی معنی ہیں، کسی چیز کی صورت کو بدل دینا۔ چونکہ قیامت کے دن انسان خاک بے جاں کی صورت سے ایک ایسے زندہ موجود کی شکل اختیار کر لے گا جو ایک مومن و مکمل ہوگا لہذا اُس کی تجدید و آفرینش کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہے کہ کلمہ "تَقْلِبُوْنَ" سے اس نکتہ کی طرف اشارہ ہو کر ملنے آخرت میں انسان اس طرح و گروں اور منتقل ہو جائے گا کہ اُس کا باطن ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے دل کے ہمد آشکارا ہو جائیں گے۔ سورہ طارق کی آیت ۹ "یَوْمَ تَبْلُو الْسَرَارِ" (وہ دن جب کہ دل کے ہمد کھل جائیں گے، ان معنی سے ہم آہنگ ہے۔

اس بحث کو مکمل کرتے ہوئے کہ عذاب اور رحمت خدا کے اختیار میں ہے اور سب لوگوں کو اُسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں

کیا گیا ہے: اگر تم یہ خیال کرو کہ تم خدا کی حکومت سے باہر نکل جاؤ گے اور اُس کا دست عدالت تمہارا گریبان نہ پکڑے گا۔ تو سخت غلطی پر ہو۔ کیونکہ تم خدا کے ارادے پر ہرگز غالب نہیں آ سکتے اور اُس کے دائرہ اختیار سے زمین یا آسمان میں فرار نہیں کر سکتے۔ "وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ"۔

اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی سرپرست اور مددگار اُس وقت تمہاری یاد دہی کرے گا تو یہ بھی محض غلط فہمی ہے۔ کیونکہ تمہارے لیے خدا کے علاوہ کوئی دلی اور یاد دہی نہیں ہے۔ (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)۔

درحقیقت خدا کے عذاب سے اُسی وقت نجات مل سکتی ہے کہ یا تو تم اُس کی حکومت سے باہر نکل جاؤ۔ یا اُس کے دائرہ فرمان روائی میں رہ کر دوسروں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچاؤ مگر نہ تو اُس کی سلطنت سے باہر نکلن ممکن ہے کیونکہ ہر مقام پر اُسی کی حکومت ہے اور تمام عالم ہستی اُسی کا وسیع ملک ہے، اور نہ کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ اُس کی قدرت کے مقابلے میں علم اختیار بند کرے یا کوئی تمہاری مدافعت کر سکے۔

دو سوال اور ان کا جواب :

پہلا سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کو متبصر نظر رکھتے ہوئے کہ اس آیت میں مشرکین اور کفار سے خطاب ہے اور یہ لوگ زمین کے ساکن ہیں تو یہ کتنا کہ "وَلَا فِي السَّمَاءِ" کیا معنی رکھتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعبیر ایک طرف کی تاکید اور ثبالت ہے۔ یعنی تم نہ تو حدود زمین میں خدا کے احاطہ قدرت سے نکل سکتے ہو نہ آسمانوں میں۔ یعنی بالفرض اگر تم اتنی قدرت رکھتے ہو کہ آسمان پر چڑھ جاؤ تو پھر بھی اُس کے دائرہ قدرت ہی میں رہو گے۔ یا یہ کہ نہ تو تم اہل زمین کے وسیلے سے خدا کو اُس کی مشیت میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ اپنے اُن معبودوں کے وسیلے سے جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ آسمانوں میں ہیں۔ جیسے فرشتے یا جنات، البتہ پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ "دلی" اور "نصیر" میں کیا فرق ہے؟

علامہ طبرسی مرحوم نے مجمع البیان میں لکھا ہے کہ "دلی" وہ ہے جو بغیر درخواست کے انسان کی مدد کرے۔ لیکن "نصیر" عموماً متعلق رکھتا ہے۔ وہ کبھی درخواست پر اور کبھی بغیر درخواست کے مدد کرتا ہے۔ ان دونوں کلمات کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ "دلی" وہ سرپرست ہے جو بدون تقاضا مدد کرتا ہے اور "نصیر" اُس فریاد رس اور یاد دہی کو کہتے ہیں جو طلب اور درخواست کے بعد انسان کی مدد کرتا ہے۔

اس عنوان سے قرآن میں ان جرموں کے لیے مجازات الہی سے فرار کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں۔

خدا آیت مابعد میں بطور قطع فرماتا ہے کہ: جو لوگ آیات الہی اور اُس کی ہمتا کے منکر ہوئے وہ میری رحمت سے مایوس ہیں:

"مَعْجِزِينَ" کا مادہ "عجز" ہے۔ اس کے معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانے کے ہیں۔ لہذا تاوانی کے وقت (جو کچھ رہ جانے کا باعث ہوتی ہے)

اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں مجبور شخص ہے جو دوسرے کو عاجز کر دے اس لیے جو آدمی کی قلوب قدرت بھال کر لے لے اپنا جھگڑنے سے عام کر دیتا ہے، اسے بھی سمجھ سکتے ہیں

(والذین كفروا بآيات الله ولقاءه أولئك يا يسوا من رحمتي)۔

اس کے بعد تاکید کے طور پر یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اُن کے لیے دردناک عذاب ہے: (وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)۔ یہ عذاب الیم رحمت خدا سے مایوس ہونے کا لازمہ ہے۔

”آیات اللہ“ یا ”آیات تکوینی“ سے نظام آفرینش میں غلطی الہی کے آثار مراد ہیں۔ اس نمرت میں ان کلمات سے اشارہ مسئلہ توحید کی طرف ہو گا۔ جبکہ ”لفظ اللہ“ سے اشارہ مسئلہ معاد کی طرف ہے۔ یعنی شک نہ ہو، یہی ہیں اور شکر معاد بھی۔

یا۔۔۔ آیات اللہ سے آیات تشریعی مراد ہیں۔ یعنی وہ آیات جو خدا نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیں۔ جن میں مبدء و معاد اور نبوت کا ذکر ہے۔ اس نمرت میں کلمہ ”لفظ اللہ“ اسی طرح کی تعبیر ہے جسے خاص کے بعد عام کا ذکر کیا جائے۔

اس کا امکان بھی ہے کہ ”آیات اللہ“ سے وہ تمام آیات الہی مراد ہوں جو عالم آفرینش اور احکامات تشریعی میں ہیں۔ اس نکتہ کا ذکر بھی لازم ہے کہ ”یسوا“ (وہ مایوس ہو گئے) فعل ماضی ہے۔ ہر چند کہ مفسر و کلام زمانہ آئندہ یعنی روز قیامت کیونکہ عربوں کا شیوہ کلام یہ ہے کہ وہ حادثہ آئندہ جو سو فیصد حتم الوقوع ہو اُس کے لیے فعل ماضی استعمال کرتے ہیں۔

۲۲۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

۲۵۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝

۲۶۔ فَأَمِّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ

۲۷۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ

الْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

الصَّالِحِينَ

ترجمہ

۲۲۔ لیکن اُس (برائیم) کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اُسے قتل کر دو یا جلا دو۔ مگر خدا نے اُسے آگ سے نجات بخشی اور اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

- ۲۵۔ ۱۱ (ابراہیم نے) کہا: تم نے خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے بتوں کو انتخاب کیا ہے تاکہ یہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی میں بہت اور دوستی کا سبب ہوں مگر تم بروز قیامت ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے۔ اور ایک دوسرے پر لعنت بھیج گے۔ اُس روز تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
- ۲۶۔ پس اُس (ابراہیم) پر لوط ایمان لایا۔ اور (ابراہیم نے) کہا: میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
- ۲۷۔ اور ہم نے اُسے اسحق اور یعقوب عطا کیا اور اُس (ابراہیم) کے خاندان میں نبوت اور کتاب عطا کی اور دنیا میں اُس کا اجر دیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔

تفسیر

حضرت ابراہیمؑ کو مشکبین کا طرز جواب:

اب ہم اس مقام پر ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اُس گم راہ قوم نے حضرت ابراہیمؑ کے اُن تین دلائل کا جو توحید، نبوت اور معاد کے متعلق تھے کیا جواب دیا۔ اُن کے پاس کوئی مدلل جواب تو تھا نہیں لہذا انھوں نے دیگر تمام منہ زور بے منطق بدعاشوں کی طرح اپنی شیطانی طاقت کا سہارا لیا۔ اور حضرت ابراہیمؑ کو قتل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے: ابراہیمؑ کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ اسے ابراہیمؑ کو قتل کر دیا جلا دو: (فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه وحرقوه)۔ قرآن کے اس طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تو یہ رائے تھی کہ ابراہیمؑ کو جلا دیا جائے اور کچھ یہ تجویز پیش کر رہے تھے انھیں تلوار یا کسی اور ذریعے سے قتل کر دیا جائے۔ آخر کار پہلے گروہ کی رائے مان لی گئی کیونکہ وہ قوم یہ سمجھتی تھی کہ کسی کو مارنے کا بدترین طریقہ یہی ہے کہ اُسے جلا دیا جائے۔ اس مقام پر یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ابتدا میں اُس قوم کے لوگ حضرت ابراہیمؑ کو عام طریقے سے قتل کرنا چاہتے تھے مگر بعد میں وہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ انھیں جلا دیا جائے اور انھیں شدید ترین عذاب دیا جائے۔

اس آیت میں یہ ذکر نہیں آیا کہ حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں کس طرح جلا دیا گیا تھا۔ ہم اس جگہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے انھیں آگ سے نجات بخشی: (فاخذاہ اللہ من النار)۔

حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈالنے کی تفصیل سورہ انبیاء کی آیات ۶۸ تا ۷۰ میں مذکور ہے۔ جس پر ہم نے تفسیر نمونہ کی تیرھویں جلد میں منقل بحث کی ہے۔

آیت کے آخر میں یہ اضافہ ہے کہ اس ماہرے میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں: (ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون)۔ صرف ایک نشانی ہی نہیں بلکہ اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو یہ روشن معجزہ تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کے جسم پر آگ کا اثر نہ ہوا۔ (اور جیسا کہ مشہور ہے) آگ کھان میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دوسرا معجزہ تھا۔

تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ زبردست اقتدار کے حامل لوگ ایک ایسے فرد کے مقابلے میں جس کا ہاتھ ہر وسیلہ ظاہری سے خالی تھا

قلبی عاجز اور ناقابل ثابت ہوئے۔

اس عجیب غیر معمولی حادثے کا اُن سیاہ دلوں کی طبیعت پر کچھ اثر نہ ہوا، یہ بھی قدرت الہی کی ایک نشانی ہے۔ وہ یوں کہ خدا نے اُس معاند اور مخالف حق قوم کے افراد سے توفیق خیر کو اس طرح سلب کر لیا تھا کہ بڑی سے بڑی نشانیاں کا بھی اُن پر اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ جس وقت حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھینکا گیا تو جو چیز جلی وہ صرف وہی ہی تھی جس سے آپ کو باندھا گیا تھا بلکہ۔

ہاں، ٹھیک ہے کہ اُن دشمنان حق کی آتش جرم و جہالت نے اُن چیزوں کو جلا دیا جس میں حضرت ابراہیمؑ کو قید کیا گیا تھا اور وہ آزاد ہو گئے۔ اور یہ بھی ایک نشانی ہے۔ شاید اُن دوزخ کی بنا پر۔ حضرت نوحؑ اور ہزارہ کشی اُن کی نجات کے قصے میں "تجلناہا آیہ" بصورت مفرد، کہا گیا ہے اور اس مقام پر "لآیات" بصورت جمع آیا ہے۔

بہر حال حضرت ابراہیمؑ نے اُس آگ سے بر لطف الہی معجزانہ طور پر نجات پائی۔ اُس کے بعد صرف یہی نہیں ہوا کہ آپ اپنے مقاصد نبوت اور ہدایت کی تبلیغ سے دست بردار نہیں ہوئے بلکہ اس کے برعکس آپ نے اور بھی زیادہ جوش اور سرگرمی سے تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی مشرک قوم سے کہا: تم نے خدا کے برحق کو چھوڑ کر اپنی عبادت کے لیے بتوں کو اختیار کر لیا ہے تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں تمہارے درمیان دوستی اور محبت کا سبب بنیں لیکن تم متنبہ رہو کہ بروز قیامت تمہارا باہمی رشتہ محبت بالکل منقطع ہو جائے گا اور تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کر دے گا اور تم آپس میں ایک دوسرے پر لعنت اور نفرین کر دو گے۔ پس تم سب کا مقام جہنم ہے۔ اُس روز تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا: (وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثاناً مودۃ بینکم فی الحیوۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفی بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاً وماؤا کما التار وما لکم من ناصرین)۔ بتوں کا انتخاب بت پرستوں کے درمیان مؤذت کا سبب کس طرح ہوتا تھا؟

اس سوال کا چند پتلوں سے جواب دیا جاسکتا ہے:

پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قوم یا قبیلہ جب ایک ہی بت کی پرستش کرتا تھا تو اُن میں باہمی وحدت اور یکا گت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ اُس زمانے میں ہر قوم اور ہر قبیلہ کا ایک مخصوص بت ہوتا تھا۔ چنانچہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں ہر بت کسی شری یا قبیلہ سے منسوب تھا۔ "اُن میں سے بت" "نوتی" خصوصاً قریش سے منسوب تھا۔ "لائی" قبیلہ ثقیف کا۔ اور۔ "منات" اوس وغزرج کا تھا۔

دوسرے یہ کہ بتوں کی پرستش اُس قوم کا اُن کے اجداد اور بزرگوں سے تعلق قائم رکھتی تھی۔ غالباً دین حق کو قبول نہ کرنے کے لیے

۱۔ تفسیر روح المعانی جلد ۳، صفحہ ۱۳۰۔

۲۔ "مودۃ بینکم" کے منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ "لا یجہلہ" کا منقول ہے۔ اس ضمن میں مفسرین نے اور بھی احتمالات بیان کیے ہیں۔

۳۔ سیرت ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۸۶-۸۷۔

ازی وجہ سے وہ یہ نذر کرتے تھے کہ یہ بُت ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں اور ہم اُن ہی کی پیروی کرتے ہیں۔

علاوہ بریں نثار کے سردار اور بزرگ اپنے پیروؤں کو بُتوں کی پرستش کی ترغیب دیتے تھے۔ اور اُن سرداران قوم اور ان کے پیروں کے درمیان یہی ملتہ اتصال تھا۔

لیکن قیامت میں یہ تمام پوچ اور کمزور رشتے منقطع ہو جائیں گے اور ہر آدمی اپنا گناہ دوسرے کے سر ڈالے گا اور اُس پر لعنت اور نفرین کرے گا اور اس کے عمل سے اظہارِ بیزاری کرے گا۔ سچّی کہ اُن کے وہ معبود (بُت) جن کے متعلق اُن کا خیال عام یہ تھا کہ وہ اُن کے لیے خدا سے ارتباط کا وسیلہ ہیں اور جن کی بابت وہ یہ کہا کرتے تھے:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

ہم تو اُن کی محض اس لیے پرستش کرتے تھے کہ وہ ہمیں خدا سے نزدیک کر دیں گے۔ (زر۔ ۳)

بروز قیامت یہ پرستار اُن سے بھی اظہارِ بیزاری کریں گے۔

جیسا کہ سورہٴ مریم کی آیت ۸۲ میں ہے:

كَذَٰلِكَ يَكْفُرُونَ لِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

وہ معبودانِ باطل بہت جلد اپنے پجاریوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور اُن کے مخالف ہو جائیں گے۔

اور بروز قیامت ایک دوسرے کے انکار، ایک دوسرے پر لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اُس روز مشرکین ایک دوسرے سے بیزاری کریں گے اور وہ چیز جو دُنیا میں اُن کے لیے اصل وجہ بُنیادِ محبت کا سبب تھی وہ آخرت میں اُن کے لیے باہمی عداوت اور بُغض کا باعث بن جائیں گی۔ جیسا کہ سورہٴ زمر کی آیت ۶۷ میں فرمایا گیا ہے:

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

اُس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ مگر پرہیزگار (نہیں ہوں گے)۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف بُت پرستوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے دُنیا میں باطل امام اور باطل پیشوا چنا ہے اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور اُس سے بیانِ سوقت باندھتے ہیں۔ یہ سب بھی قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے اظہارِ بیزاری کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔

مومنین کا باہمی پیوندِ محبت جس کی بُنیاد اس دُنیا میں توحید، خدا پرستی اور اطاعتِ فرمانِ حق پر ہے، وہ ہمیشہ برقرار ہے گا اور وہاں اور زیادہ حکم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بروز قیامت مومنین ایک دوسرے کے لیے استغفار و شفاعت کریں گے۔ جب کہ مشرکین ایک دوسرے پر لعنت کرنے میں مشغول ہوں گے۔

اس کے بعد کی آیت ۲۶ میں حضرت لوطؑ کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لوط ابراہیمؑ پر ایمان لائے:

لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ فُلَانًا مِّنَ الْبَنَاتِ ۖ إِنَّهَا هِيَ ۚ وَقَدْ خَلَّيْنَاهَا فِي الْغُفْلٰنِ ۚ

(فَامِنْ لَّوْطَۃَ ۙ)

حضرت لوطؑ خود پیغمبرانِ بزرگ میں سے تھے اور حضرت ابراہیمؑ کے قریبی رشتہ دار تھے (کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے چالیسے، اگر ایک مرد بزرگ کسی پیغمبر پر ایمان لائے اور اُس کے احکام کی پیروی کرے تو اس کا ایمان لانا ایک اُمت و ملت کے ایمان لانے کے مترادف ہے۔ خدائے یماں خصوصیت سے حضرت لوطؑ کے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے جو ایک عظیم شخصیت حضرت ابراہیمؑ کے معاصر تھے تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ جب ایسا شخص ایمان لے آیا تو ازلِ اناس کا ایمان نہ لانا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔

البتہ یہ قیاس ہوتا ہے کہ شہرِ بابل میں حضرت ابراہیمؑ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ دل موجود تھے۔ جنہوں نے اُس معجزہ عظیم کو دیکھ کر آپ کی اتباع کی۔ مگر یقیناً وہ لوگ اقلیت میں تھے۔

اس کے بعد یہ اضافہ فرمایا گیا ہے: ابراہیمؑ نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں کیونکہ وہ عزیز و حکیم ہے:

(وَقَالَ اِنِّیْ مَہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ اِنَّہٗ ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ)

ظاہر ہے کہ جس وقت رہبرانِ الہی کسی مقام پر اپنا فرض رسالت انجام دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ اور سارا ماحول اس قدر آلودہ بہ شرک و جہل ہے اور ظالموں کے دباؤ میں ہے کہ اُن کی دعوتِ حق کا اُس مقام پر پھیلنا ناممکن ہو گیا ہے تو وہ وہاں سے کسی اور جگہ ہجرت کر جاتے ہیں تاکہ اُس مقام پر دعوتِ الہی کو پھیلائیں۔

اس لیے حضرت ابراہیمؑ جی شہرِ بابل سے حضرت لوطؑ اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر "خطۃ انبیا و توحید" یعنی مکہ شام کی طرف سفر کر گئے تاکہ آپ وہاں ایک جماعت پیدا کر سکیں اور دعوتِ توحید کو دعوتِ دے سکیں۔

حضرت ابراہیمؑ کا یہ جملہ کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں قابلِ توجہ ہے آپ نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ یہ راہ، راہِ پروردگار، اُس کی رضا کی راہ اور راہِ دین و آئین تھی۔

اگر فعل "قال" (کہا) کا مرجع حضرت لوطؑ ہوں۔ یعنی یہ معنی ہوں کہ "لوطؑ نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں تو سیاقِ عبارت اس مفہوم سے مربوط ہے۔ مگر تاریخی اور قرآنی شواہد یہ بتاتے ہیں کہ "کہا" فعل میں ضمیر غائب کا مرجع حضرت ابراہیمؑ ہی ہیں اور حضرت لوطؑ نے اُن کے ساتھ ہجرت کی تھی۔

اس قول کی تائید سورہٴ صافات کی آیت ۹۹ سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت ابراہیمؑ کا یہ قول موجود ہے:

اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّدِیْۤ

میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ میری راہنمائی کرے گا۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں اُن چار نعماتِ الہی کا ذکر ہے جو خدا نے ہجرت کے بعد حضرت ابراہیمؑ کو عطا کیں۔ پہلی نعمت لائق اور محترم بیٹے تھے۔ ایسے فرزند جنہیں یہ توفیق ارزانی ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیمؑ کے خاندان میں ایمان اور نبوت کا چراغ روشن رکھ سکیں۔

حضرت ابراہیمؑ کے بابل سے مکہ شام کو ہجرت کرنے کی تفصیل بحثِ سورہٴ انبیا کی آیت نمبر ۷۱ کے ذیل میں تفسیر نمونہ کی جلد ۹ میں بیان ہوئی ہے

پناہ خدا فرماتا ہے : ہم نے اُسے اسحاق اور یعقوب بخشا (ووهبنا له اسحق ويعقوب)۔

یہ دو نسل نہایت بزرگ اور لائق پیغمبر تھے۔ ان میں سے ہر ایک حضرت ابراہیمؑ کی راہِ بُت شکنی پر چلتا رہا۔ دوسری نعمت یہ کہ نبوت اور کتاب آسمانی خاندانِ ابراہیمؑ ہی کے انفرادی خصوص ہو گئی (وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب)۔

صرف اسحاق و یعقوب (یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے) ہی پیغمبر نہ تھے بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے خاندان میں رسالتاً تمام الانبیاء ہم رسالت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی خاندان میں یکے بعد دیگرے بزرگ پیغمبر پیدا ہوتے رہے جنہوں نے دنیا کو نورِ توحید سے نور کیا۔ تیسرے یہ کہ "ہم نے اُسے دنیا میں بھی بدلہ دیا : (واتيناه اجرہ في الدنيا)۔

اس دنیاوی اجر کا ذکر اشارتاً ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مختلف امور کی طرف اشارہ ہو۔ مثلاً نامِ نیک اور تمام اُمتوں میں آپ کا ذکر بطور احترام کیونکہ تمام اُمتیں حضرت ابراہیمؑ کا ایک اولوالعزم پیغمبر کے طور پر احترام کرتی ہیں اور آپ کے وجود پر فخر کرتی ہیں اور انہیں شیخ الانبیاء کہتی ہیں۔

نیز یہ کہ سرزمینِ مکہ آپ کی دُعا سے آباد ہوئی۔ اور ہر سال مراسمِ حج ادا کرتے ہوئے تمام حجاج کے دل آپ کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور سب لوگ آپ کے پرستار ہوئے۔ ایمان آفرین اور نیک ارادوں کو یاد کرتے ہیں۔ (یعنی خاتمِ کعبہ کو دیکھ کر اُس کے بانی کی یاد آتی ہے) گویا کہ یہ بھی ایک اجر ہے جو حضرت ابراہیمؑ کو دنیا میں ملا۔

چوتھا اجر یہ ہے کہ آخرت میں اُن کا شمار صالحین میں ہوگا : (وانته في الآخرة لمن الصالحين)۔ اور یہ سب باتیں یکجا ہو کر حضرت ابراہیمؑ کے لیے باعثِ افتخار ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ عظیم ترین افتخار : جیسا کہ قرآن کی بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے کسی انسان کا صالحین میں شمار ہونا اُس کے لیے منتہائے افتخار ہے۔ اس لیے پیغمبروں میں سے بہت سے خدا سے تمنا کرتے تھے کہ وہ انہیں صالحین میں جگہ دے۔ حضرت یوسفؑ ظاہری شان و شوکت کے انتہائی مدارج پر پہنچنے کے بعد خدا سے یہ دُعا کرتے تھے :

توفني مسلماً والحقني بالصالحين

اے خدا تو مجھے اس حالت میں موت دے کہ میں مسلمان ہوں اور بعد مرگ تو مجھے صالحین سے ملحق کر دے۔ (یوسف - ۱۰۱)

حضرت سلیمانؑ بھی اپنی پوری حشمت اور جاہ و جلال کے باوجود خدا سے یہ دُعا کرتے ہیں :

ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين

اے خدا ! تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ (نمل - ۱۱۹)

حضرت شعیبؑ کا جب موسیٰ سے عہد و پیمان ہوتا ہے تو فرماتے ہیں :

استجدني ان شاء الله من الصالحين

ان شاء اللہ تو مجھے صالحین میں سے پائے گا۔ (قصص - ۲۷)

حضرت ابراہیمؑ بھی خدا سے یوں دُعا کرتے ہیں کہ اُن کا شمار زمرہ صالحین میں ہو :

رب هب لي حكماً والحقني بالصالحين (شعرا - ۸۳)

حضرت ابراہیمؑ یہ دُعا بھی کرتے ہیں کہ اُن کی اولاد صالح ہو :

رب هب لي من الصالحين (صافات - ۱۰)

قرآن شریف کی بہت سی آیات میں یہ منہج ملتا ہے کہ جب خدا پیغمبرِ بزرگ کی مدد کرے تو اُن کی تعریف میں کہتا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہیں۔

ان کُل آیات کے مطالعے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا عالی ترین مرتبہ کمالِ صالح ہونا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ "صالح ہونا" کیا معنی رکھتا ہے ؟

اُس کے معنی ہیں : اعتقادِ دایمان کے لحاظ سے غفلت و پاکیزگی کی اس طرح عمل اور گفتار و اخلاق کے لحاظ سے بھی مراد یہ ہے کہ مردِ صالح وہ ہے جو اپنی فکر، کردار اور گفتار غرض ہر طرح سے نیک ہو۔

"صالح" کی ضد "فاسد" ہے۔ یہ واضح ہے کہ زمین پر فساد کرنے میں تمام ظلم و ستم اور تمام بد اعمالیاں شامل ہیں۔

قرآن مجید میں کلمہ "صالح" "فساد" کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ اور کبھی "سیئسۃ" کے مقابلے میں بھی آیا ہے۔ جن کے معنی ہیں گناہ اور بدی۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ پر خدا کی عظیم برکات : بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں ایک لطیف نکتہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ :

خدا نے حضرت ابراہیمؑ کے تمام تکلیف دہ حالات کو اُن کی ضد میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ

بابل کے بُت پرست یہ چاہتے تھے کہ انہیں آگ میں جلا دیں۔ مگر وہ آگ اُن کے لیے گلزار ہو گئی۔

وہ مشرک یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ کا کوئی رفیق نہ ہو اور وہ تنہا رہیں۔ مگر خدا نے انہیں ایسی جمعیت اور کثرت بخشی کہ

دنیا اُن کی نسل سے بھر گئی۔

اُن کے بعض نزدیک ترین رشتہ دار گمراہ اور بُت پرست تھے۔ اُن میں سے "آزر" بھی تھا۔ خدا نے اس کے عوض انہیں ایسے فرزند عطا کیے جو خود ہدایت یافتہ اور دوسروں کے لیے ہادی بھی تھے۔

حضرت ابراہیمؑ اپنے ابتدائے حال میں مال و دولت نہ رکھتے تھے مگر اللہ نے انہیں عظیم مال و جاہ عطا کیا۔

حضرت ابراہیمؑ شروع شروع میں ایک گنہگار انسان تھے۔ یہاں تک کہ بابل کے مشرک جب اُن کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے :

سَمِعْنَا قَتْلَ يَذْكُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ

ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان بتوں کی باتیں کرتا ہے۔ لوگ اس کا نام ابراہیم بتاتے ہیں۔

مگر خدا نے اُن کا نام ایسا روشن کیا اور انہیں ایسی شہرت بخشی کہ انہیں سردارِ انبیاء اور سردارِ مسلمین کہا جاتا ہے یہ

۲۸۔

وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

۲۹۔

اِنَّكُمْ تَتْلُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَتُنَبِّئُكَ عَذَابَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

۳۰۔

قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ عَلٰى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِيْنَ ۝

ترجمہ

۲۸۔

(ہم نے ٹوطا کو بھیجا) جب اُس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ تم سے پہلے دُنیا میں کسی نے یہ کام نہیں کیا۔

۲۹۔

کیا تم مردوں کے پیچھے جاتے ہو اور راہِ نسلِ انسانی کو قطع کرتے ہو۔ اور اپنی مجلسوں میں بُرے اعمال انجام دیتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اُن کو سچا ہے تو ہم پر خدا کا عذاب نازل کر دے۔

۳۰۔

(ٹوطا نے) کہا: اے میرے رب! تو اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد کر۔

تفسیر

بے شرم گناہ گار:

اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیمؑ کا منکر سا واقعہ بیان کرنے کے بعد اُن کے ہم عصر پیغمبر حضرت ٹوطاؑ کا کچھ قصہ بیان کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: ہم نے ٹوطا کو سمجھوتہ کیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بہت ہی بُرا کام کرتے ہو۔ دُنیا میں کسی نے جو

اس سے پہلے اس گناہ کا کام نہیں کیا : (وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتُكْفَرُونَ بِالْفَاحِشَةِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)۔

”فاحشہ“ کا مادہ ”فحش“ ہے۔ اس کے وضعی معنی ہر وہ کام یا بات ہے جو نہایت نازیبا اور ناپسندیدہ ہو۔ اس مقام پر ہم جنسی اور لواطت کے لیے کنایہ ہے۔

”ما سبقکم بہا من احد من العالمین“ سے ترغیب واضح ہوتا ہے کہ یہ گنہگار اور شرمنگ عمل عمومی اور قومی خصلت کی صورت میں اس سے قبل کسی قوم و ملت میں بھی موجود نہ تھا۔

قوم لوط کے حالات میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے اس گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ نہایت بچس تھے۔ چونکہ ان کے شہزادوں کو جانے والے قافلوں کی راہ پر واقع تھے۔ انھوں نے بعض راہ گریوں اور ممالک کے ساتھ یہ عمل انجام دینے کی وجہ سے انھیں اپنے آپ سے متنفر کر دیا۔ لیکن رفتہ رفتہ ہم جنسی کے میلانات خود ان ہی میں قومی ہو گئے اور وہ لواطت کی دلدل میں پھنس گئے۔

بہر حال وہ لوگ نہ صرف اپنے گناہوں کا بار اٹھائیں گے بلکہ ان کے گناہوں کا بھی جو آئندہ ان کے عمل کی پیروی کریں گے (اس کے بغیر کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی تھی کیونکہ جو آدمی بھی کسی گندی اور پلید رسم کی بنیاد رکھتا ہے، وہ اپنے عقائدین کی بد اعمالی میں حصہ دار ہوتا ہے اور وہ لوگ اس رسم بد کے بانی تھے۔

حضرت لوط نے اس کے بعد اپنے مقصد کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا اور کہا کہ آیات مردوں کے پیچھے جاتے ہو : (اِنَّكُمْ لَتَاْتُونَ الرِّجَالَ)۔

اور کیا تم نسل انسانی کی بقا کی راہ کو قطع کرتے ہو : (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ)۔ اور کیا تم اپنے ان مقامات پر جہاں تم جمع ہوتے ہو بُرے اعمال کے مرکب ہوتے ہو : (وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكَو الْعُنْكَرِ)۔ کلمہ ”نادی“ کا مادہ ”ندأ“ ہے۔ اس کے معنی ہیں مجلس عمومی۔ اور کبھی قریب گاہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے مقام پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے اور پکارتے ہیں۔

قرآن میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں کہ وہ اپنی غفلتوں میں کون سے بُرے اعمال کا ارتکاب کرتے تھے۔ لیکن بدون اخبار ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام تھے جو ان کی بدکاریوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جیسا کہ بعض تاریخوں میں مذکور ہے کہ وہ آپس میں فحش اور رکیک الفاظ کا رد بدل کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی کمرٹھکتے تھے، بوائے کھیلنے لگتے تھے، بچکانہ کھیل کھیلتے تھے۔ بالخصوص ایک لہ ”لَوْطًا“ ممکن ہے کہ ”لَوْحًا“ پر مبنی ہو۔ اس بنا پر ”ارسلنا“ کا مفعول ہوگا۔ بعض لوگوں نے لَوْطًا کو فعل متعدی ”اذکر“ کا مفعول سمجھا ہے۔

بعض مفسرین نے ”تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ“ کی تفسیر میں اور بھی اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ اس قوم کی تادم پر نظر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس قوم نے قافلوں کا راستہ روک دیا تھا۔ کیونکہ ان کا وہاں سے اس قوم کے شہرے تک کے لیے سولے اس کے اد کوئی چارہ نہ تھا کہ فریضہ رستے میں ان کے اٹھ میں گزارنا نہ ہو جائے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ قافلوں کو روکتے تھے لیکن ہم نے پہلے بتایا کہ وہ مناسب تر ہے۔ کیونکہ قوم لوط کے معاملے میں سے ایک یہ بھی چھوٹا نسل انسانی کے قطع ہوجانے کا خطرہ ہے۔

دوسرے کو اور راہ میروں کو سنگرزے مارتے تھے، آلات موسیقی بجاتے تھے اور سارے مجمع کے سامنے برہنہ ہوجاتے تھے بلکہ جناب رسول خدا سے ایک حدیث مروی ہے جس کی راہی ام بانی ہیں کہ جب آپ سے ”وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكَو الْعُنْكَرِ“ کا مضمون پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔

كَانُوا يَخْذِفُونَ مِنْ يَمِينِهِمْ وَيُخْرُونَ مِنْهُ

جو کوئی اُدھر سے گزرتا وہ اسے سنگرزے مارتے تھے اور اُس سے مذاق کرتے تھے۔

اب اس پر غور کیجئے کہ حضرت لوط کے پیغام حق کے جواب میں اُس گم راہ اور بے شرم قوم کا کیا جواب تھا؟ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ :۔ ان کے پاس بجز اس کے کوئی جواب نہ تھا۔

اگر تو سچا ہے تو ہمارے لیے خدا کا عذاب لے آ۔ (فما كان جواب قومه الا ان قالوا انتنا بعذاب الله ان كنتم من الصادقين)۔

ان ہوں بالذات نے جو کہ عقل و شعور سے محروم تھے، یہ بات حضرت لوط کی محنت اور مدلل دعوت کے جواب بطور مذاق کہی تھی۔

اس براس سے یہ بھی مترشح ہے کہ حضرت لوط نے مُدَلِّ بالوں کے علاوہ انھیں یہ بھی تنبیہ کی تھی کہ اگر تم اسی باطل روش پر چلتے رہے تو تم پر خدا کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ لیکن انھوں نے راہ نہایت کی باتوں کو تو تجوید دیا اور صرف اسی آخری بات کا جواب دینے لگے۔ اور وہ بھی استعزاً اور تمسخر کے طور پر۔

سورہ قمر کی آیت ۳۶ میں اسی مضمون کے مانند بیان ہے :

وَلَقَدْ اَنْذَرْتَهُمْ بِطُغْيَانِهِمْ فَتَمَارَوْا بِالْاَنْذَرِ

لوط نے اپنی قوم کو ہمارے عذاب سے ڈرایا۔ مگر وہ ڈرانے والوں سے لڑنے لگے۔

اس گم راہ قوم کا یہ قول یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے، عذاب نازل نہ ہونے کی صورت میں یہ ثابت کریں کہ حضرت لوط دروغ گو ہیں۔ حالانکہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ گناہ گار ترین اقوام کو بھی تجدید نظر اور اپنی اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔

یہ وہ مقام تھا کہ حضرت لوط بالکل بے بس ہو گئے اور درگاہ الہی میں غم و اندوہ سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ عرض کی : خدایا ! تو مجھے اس مفسد قوم پر فرخ عنایت فرما : (قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ)۔

یہ وہ قوم ہے جس نے زمین کو فساد اور تباہی سے بھر دیا ہے۔ انھوں نے اخلاق اور تقویٰ کو برباد کر دیا ہے۔ عفت اور پاکدامنی سے منہ موڑ لیا ہے۔ عدل اجتماعی کو روند ڈالا ہے۔ شرک و بت پرستی میں فساد و اخلاق اور قلم و ستم بھی شامل کر لیا ہے اور نسل انسانی کو فنا اور نیستی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خدایا ! تو ان مفسدین پر مجھے کامیابی عنایت فرما۔

۱۔ مسقیۃ البحار، جلد ۲، صفحہ ۵۱۷۔

۲۔ تفسیر مسد طی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

ہم جنسی کا رُحمان بدترین لعنت ہے :

ہم جنسی خواہ مردوں کے ذریعہ ہو (لاطنت) یا عورتوں کے (مستاحضہ) وہ اُن بزرگ انحرافات اخلاقی میں سے ہے جو معاشرہ میں مفاسد کا سرچشمہ ہیں۔

اصولاً قدرت نے زن و مرد کے مزاج کو اس طرح خلق کیا ہے کہ انہیں جنس مخالف سے تعلق پیدا کرنے میں آشودگی و نفسیاتی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس ضرورت کے علاوہ انسان میں جو بھی جنسی میلان پیدا ہوتا ہے وہ انسان کی طبع سلیم سے انحراف اور ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہے۔ اگر اس میلان کو روکا نہ جائے تو وہ روز بروز شدید تر ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جنس مخالف کی طرف میلان خاطر نہیں رہتا اور وہ پھر جنس موافق ہی سے غیر فطری آشودگی حاصل کرنے لگتا ہے۔

اس قسم کے باہمی نامناسبہ تعلقات انسان کے نظام جسمانی حتیٰ کہ اس کے سیدلہ اصحاب اور اس کی نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرتے ہیں اور جب یہ میلان عادت بن جاتا ہے تو مرد کو ایک کامل مرد اور عورت کو ایک کامل عورت بننے سے روک دیتا ہے۔ اس طرح سے کہ اس قسم کے ہم جنس باز مرد یا عورتیں شدید ضعف جنسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے اچھے ماں باپ ثابت نہیں ہوتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اُن میں تولیدِ نسل کی قابلیت ہی نہیں رہتی۔

ہم جنسی کے میلان سے لوگوں میں بدترجیبہ نفسیاتی مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خلوت پسند ہو جاتے ہیں، مجمع سے گھبرانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات سے بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ اُن میں نفسیاتی تضاد کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں تو مختلف قسم کی جسمانی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اسلام نے ان ہی اخلاقی اور اجتماعی دہلک کی بنا پر ہم جنسی کو یہ شکل اور ہر ضرورت میں حرام کیا ہے اور اُس کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی ہے (جس کی حد کبھی موت تک پہنچتی ہے)۔

اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے کی متقدم دنیا کی بے لگامی اور متوجہ طلبی بہت سے لوگوں اور راکہوں میں نفسیاتی فساد پیدا کر دیتی ہے۔ لڑکوں میں ناموزوں اور زمانہ لباس پہننے اور غوازی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور لڑکیوں میں مردانہ لباس زیب تن کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہیں سے نفسیاتی انحراف اور میلان ہم جنسی ہم لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس رُحمان اور ایسے قبیح ترین اعمال کو قانونی شکل دے دی جاتی ہے اور اسے ہر قسم کی سزا اور تعقیب سے بری سمجھتے ہیں ان حالات کی شرح لکھتے ہوئے قلم کو خرم آتی ہے!

۳۱۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ

هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝

۳۲۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ

وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

۳۳۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَ

قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ

مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

۳۴۔ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا

كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

۳۵۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۳۱۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے تو (بیٹے کے تولد کی بشارت دیتے ہوئے) انہوں نے کہا کہ ہم (قوم لوط کی) اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باسی ظالم ہیں۔

۳۲۔ (تو ابراہیم نے) کہا: اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس بستی میں رہتے ہیں ہمیں غیب معلوم ہے۔ ہم اُسے اور اُس کے گھر والوں کو بچالیں گے۔ سوائے اُس کی بیوی کے کہ وہ

اس قوم میں باقی رہ جائے گی۔

۳۳۔ اور جب ہمارے فرستادگان لوط کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھ کر غلین ہو گئے تو انہوں نے کہا :
ڈرو نہیں اور غم نہ کھاؤ۔ ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچالیں گے۔ سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ
قوم میں باقی رہ جائے گی۔

۳۴۔ ہم اس بستی کے باسیوں پر اُن کی بدکاری کے باعث آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔

۳۵۔ ہم نے اُس آبادی کی ایک کھلی ہوئی نشانی اُن لوگوں کے لیے تجویز دی ہے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

تفسیر

گناہ گاروں کا انجام :

آخر کار حضرت لوط کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا کی طرف سے اس قوم تباہ کار کے خلاف سخت سزا کا حکم صادر ہوا۔ وہ
فرشتے جو عذاب نازل کرنے پر مامور تھے قبل اس کے کہ سرزمین لوط پر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جاتے، حضرت ابراہیم کے پاس
ایک اور پیغام لے کر گئے اور وہ پیغام تھا حضرت ابراہیم کے فرزند کی پیدائش کی خوشخبری۔ نیز نظر آیات میں اقل فرشتوں کی حضرت ابراہیم
سے ملاقات کا ذکر ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے : جس وقت ہمارے اچھی حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کر گئے، انہیں اسحاق اور
یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، اور پھر (قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہا کہ تم اس شہر اور اس میں بسنے
والوں کو ہلاک کر دو گے کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، (ولمّا جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انّا مهلكوا اهل هذه
القرية ان اهلها كانوا ظالمين)۔

چونکہ فرشتوں نے "هذه القرية" کہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم لوط کی آبادی اُس مقام کے قرب و جوار ہی میں تھی
جہاں حضرت ابراہیم رہتے تھے۔

اور اُس قوم کو لفظ "ظالم" سے یاد کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے تھے کیونکہ انہوں نے شرک، فسادِ اخلاق
اور بے عفتی کی راہ اختیار کی تھی۔ نیز یہ کہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اُس طرف سے گزرنے والے مسافروں اور قافلوں پر بھی
ہرم کرتے تھے۔

جب حضرت ابراہیم نے یہ بات سنی تو انہیں حضرت لوط پیغمبر خدا کی فکر ہوئی اور کہا : اس آبادی میں تو لوط بھی ہے۔ (قال
ان فيها لوطا)۔ اُس پر کیا گزرسے گی ؟

مگر فرشتوں نے فوراً جواب دیا : آپ فکر نہ کریں ہم اُن سب لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں۔ (قالوا
نحن اعلم بما فيها)۔

ہم انہا دُھند عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ہمارا پروگرام نہایت سنجیدہ اور نیا نکلا ہے۔

فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوط اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے۔ جو اُس کی بیوی کے کہ جو اُس قوم کے ساتھ ہی جبتلائے
عذاب ہوگی : لننجيَنَّهُ واهلهٗ الا امرأتہ کانت من الغابرين)۔

اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اُس علاقے کی تمام آبادیوں اور بستیوں میں صرف ایک ہی خاندان مومن اور پاک نفس تھا
اور خدا نے بھی اسے عذاب سے نجات دی۔ جیسا کہ سورہ ذاریات کی آیت ۳۶ میں مذکور ہے :

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

ہم نے وہاں ایک خاندان کے سوا کوئی بھی مسلمان نہ پایا۔

یہاں تک کہ حضرت لوط کی زوجہ بھی مومنین کی صف سے خارج تھی اس لیے وہ بھی عذاب میں محصور ہوئی۔

لکھ "غابرين" "غابر" کی جمع ہے۔ اس کے وضعی معنی یہ ہیں کہ راہ سفر میں کسی کے رُخسائے کا سفر تو اُس کے نکل جانے اور وہ پیچھے
رہ جائے۔

وہ عورت جو خاندان نبوت میں شامل تھی اُسے تو "مومنین اور مسلمین" سے جدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر وہ اپنے گھر و بزرگ
اور بُت پرستی کی وجہ سے اس صفت سے جدا ہو گئی۔

اس طرزِ کلام سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عورت مغربِ عقیدہ تھی۔ کچھ بعید نہیں کہ اُس میں یہ برعقیدگی اُس مشرک معاشرے کے
اثر سے پیدا ہو گئی ہو اور ابتداء میں مومن و مومنہ ہو۔ اس صورت میں حضرت لوط پر یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایسی مشرک سے
نکاح ہی کیوں کیا تھا ؟

یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ اور لوگ حضرت لوط پر ایمان لائے ہوں گے تو وہ حتماً نازل عذاب سے پہلے اُس گناہ آلود زمین
سے ہجرت کر گئے ہوں گے۔ تنہا حضرت لوط اور اُن کے خیال اُس مقام پر اس توقع سے اخیر وقت تک ٹھہرے ہوں گے کہ ممکن ہے
اُن کی تبلیغ اور ڈرانے کا لوگوں پر اثر ہو۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم کو یہ شک تھا کہ عذاب الہی حضرت لوط کو بھی گھیر لے گا ؟ اسی لیے تو انہوں
نے فرشتوں کے سامنے لوط کے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اور انہوں نے اطمینان دلایا کہ لوط اس بلا سے محفوظ رہیں گے۔

اس سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جانتے تو سب کچھ تھے مگر انہوں نے — صرف اپنے اطمینانِ قلب کے لیے
یہ سوال کیا تھا۔ چنانچہ اسی پیغمبر بزرگ کا ایک ایسا ہی اور دافتر مسئلہ معاد کے متعلق ہے۔ جب کہ خدا نے پرندوں کو زندہ کر کے معاد
کا منظر اُن کے سامنے پیش کر دیا تھا۔

لیکن مفسر بزرگ علامہ لباب طائی کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہہ کر کہ "لوط بھی اُن میں ہے" لوط کے
وجود کو اُس قوم سے رفقِ عذاب کی دلیل قرار دیں۔ نیز سورہ ہود کی آیت ۷۴-۷۵ سے بھی اس مطلب کی تائید ہوتی ہے کہ ابراہیم
چلتے تھے کہ اس قوم کی سزا میں تاخیر ہو جائے تو ممکن ہے کہ اُن کے قلوب کو رہایت سے منور ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کو یہ
جواب ملا کہ آپ اس امر میں اصرار نہ کیجئے۔ اُن کی حالت اس لیت و حل سے گزر چکی ہے اور اُن کی سزا کا قطعی وقت آ گیا ہے۔

لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس مقام پر فرشتوں نے حضرت لوطؑ اور ان کے خاندان کی نجات کے متعلق جو جواب دیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات کا موضوع شخص صرف حضرت لوطؑ کی ذات ہی تھی لیکن یہی سورہ ہود کی آیات تو ان کا مطلب کچھ اور ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا حضرت ابراہیمؑ نے یہ سوال محض اپنے مزید اطمینان کے لیے کیا تھا۔

یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ سے فرشتوں کی گفتگو ختم ہو گئی اور وہ حضرت لوطؑ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔

قرآن میں مذکور ہے کہ جس وقت ہمارے فرشتے لوطؑ کے پاس آئے تو وہ انھیں دیکھ کر غلغلین اور پریشان ہو گیا، ولما آن جآءتہم لوطؑ لوطؑ ہی سے بھروسہ و ضاق بھروسہ ڈرنا۔

حضرت لوطؑ کا یہ اضطراب اس وجہ سے تھا کہ وہ انھیں پہچانتے نہ تھے۔ وہ فرشتے خوبصورت جوانوں کی صورت میں آئے تھے ایسے آلودہ معاشرہ میں ایسے مہمانوں کا آنا ممکن تھا کہ حضرت لوطؑ کے لیے پریشانی اور ان مہمانوں کے سامنے ہی بے آبروئی کا باعث تھا۔ لہذا آپ کو سخت فکر و اس گیر ہوئی کہ دیکھتے اس گم راہ، بے حیا اور بے شرم قوم کا ان مہمانوں کو دیکھ کر کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کلمہ ”بسی“ کا مادہ ”ساء“ ہے بمعنی بد حال ہونا اور ”ذریع“ کے معنی دل، یا نالک کے ہیں۔ اس لیے ”ضاق بھروسہ“ کے معنی ہوں گے کہ حضرت لوطؑ پریشان اور بے چین ہو گئے۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کلمہ ”ضاق“ کے معنی ہیں: ”راستہ طے کرتے وقت اونٹ کے دو قدموں کا فاصلہ اور جس وقت اس کی پشت پر بھاری بوجھ لدا ہوتا ہے تو اونٹ کے قدموں کا فاصلہ تنگ تر اور کم تر ہو جاتا ہے۔ لہذا ”ضاق ذریعاً“ کسی سنگین اور طاقت فرسا واقعے کے لیے بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے مگر ان مہمانوں نے جب حضرت لوطؑ کے اضطراب کو دیکھا تو فوراً اپنا تھک کر دیا اور ان کی پریشانی کو ختم کر دیا۔

انھوں نے کہا کہ آپ نہ تو خوف زدہ ہوں اور نہ غم کریں۔ یہ بے شرم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہت ہی جلد یہ سب کے سب نابود ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو اور آپ کے خاندان کو بچالیں گے۔ سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ ان گناہ گاروں کے درمیان رہے گی اور ہلاک ہو جائے گی: (وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين)۔

البتہ سورہ ہود کی آیات سے خوب معلوم ہوتا ہے کہ جب اُس بے شرم قوم کو حضرت لوطؑ کے مہمانوں کا علم ہوا تو بہت جلد ان کے پاس آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ان مہمانوں پر دست درازی کریں۔ حضرت لوطؑ (جنھوں نے ابھی فرشتوں کو پہچانا نہ تھا) یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے انھوں نے ان بے شرموں کو کبھی تو بذریعہ نصیحت، کبھی دھمکی کے ذریعہ اور کبھی ان کے ضمیر کو اپیل کرتے ہوئے کہ کیا تم میں ایک آدمی بھی راست باز نہیں ہے؟ اور کبھی ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ میں تمہارے ساتھ اپنی دختر کا نکاح کر دوں گا۔ انھیں بڑے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مگر وہ بے شرم کسی طرح باز نہ آئے۔ ان کے پیش نظر تو صرف ان کا بے شرم و مقصد تھا۔ لیکن پروردگار کے اہلچشم نے حضرت لوطؑ سے اپنا تعارف کرایا اور بطریق انجائز ان ہجوم آور لوگوں کو اندھا کر دیا۔ اس طرح اُس عظیم نبیؑ کا دل مطمئن کر دیا۔

۱۔ اس واقعے کی تفصیل جلد ۹ میں سورہ ہود کی آیات ۷۷ تا ۸۱ کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ ان فرستادگان پروردگار نے حضرت لوطؑ سے دو لفظ کہے ایک تو ”نہ وُرد“ دوسرے ”غلغلین نہ ہو“ دیکھنا یہ ہے کہ ان دو کلمات ”خوف اور غم“ میں کیا فرق ہے۔ تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ: ”خوف“ اُس حادثے کا ہوتا ہے جس کے پیش آنے کا احتمال ہو اور ”غم“ حادثے کے لازمی ہونے کا ہوتا ہے۔

بعض اہل لغت نے خوف اور غم میں یہ فرق کیا ہے کہ ”خوف“ کا تعلق آئندہ ہونے والے حادثے سے ہے اور غم کا تعلق ایسے حادثے سے ہے جو گزر چکا ہو۔ ان دونوں کلمات کے مفہوم میں یہ احتمال بھی ہے کہ ”خوف“ خطرناک باتوں کا ہوتا ہے اور ”غم“ دردناک واقعات کا خواہ ان میں کوئی خطر نہ ہو۔ اس مقام پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سورہ ہود کی آیات کا تاثر یہ ہے کہ حضرت لوطؑ کی پریشانی اپنی ذات کے لیے نہ تھی بلکہ اس لیے تھی کہ یہ بدکردار لوگ مہمانوں پر دست درازی کریں گے۔ لیکن فرشتوں نے جو جواب دیا وہ حضرت لوطؑ اور ان کے خاندان سے متعلق تھا اور ان دونوں باتوں میں ہم آہنگی نہیں ہے۔

اس سوال کا جواب سورہ ہود کی آیت ۸۱ سے مل سکتا ہے۔ کیونکہ جب وہ بے شرم لوگ مہمانوں پر دست درازی کرنے آئے تو فرشتوں نے لوطؑ سے کہا کہ ”یہ قوم آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی“۔ یعنی ہم تو ہم ہیں یہ تو تجھے بھی کچھ آزار نہیں پہنچا سکتے اس بنا پر فرشتوں نے اپنے تحفظ کو تو تسلیم قرار دیا۔ اور حق یہ ہے کہ ان کا تحفظ مسلم بھی تھا۔ اور انھوں نے بشارت نجات کو حضرت لوطؑ اور ان کے خاندان تک محدود کر دیا۔

اس کے بعد ان فرشتوں نے اس وجہ سے کہ اُس بے شرم قوم کے متعلق ان پر جو فرض عائد کیا گیا تھا اس کی وضاحت کریں، یہ اضافہ کیا: ”چونکہ یہ قوم نہایت فاسق اور گناہ گار ہے اس وجہ سے ہم اس بستی اور اس کے باسیوں پر آسمان سے عذاب نازل کریں گے: (اَنَا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)۔

اس مقام پر ”قربۃ“ سے مراد وہی شہر سدوم اور اُس کے اطراف و جانب کے شہر اور آبادیاں مراد ہیں جن میں قوم لوطؑ آباد تھی بعض لوگوں نے ان کی مردم شماری ستر لاکھ لکھی ہے۔

کلمہ ”رَجْز“ سے ”عذاب“ مراد ہے۔ ”رَجْز“ کے حقیقی معنی اضطراب کے ہیں۔ مجازاً ہر وہ امر جو موجب اضطراب ہو اُسے رَجْز کہنے لگے۔ عربوں نے اس کلمہ کے معنی کو دین کر لیا اور سخت بلاؤں، طاعون، برف اور زلزلہ باری، شیطانی دسوس اور عذاب الہی کے معنی میں بولنے لگے۔

جملہ ”بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ“ سے اُن پر دردناک عذاب نازل ہونے کی یہ علت واضح ہوتی ہے کہ وہ فسق اور خدا کی نافرمانی میں مبتلا تھے۔ اور فعل ”يَفْسُقُونَ“ جو کہ فعل مضارع ہے وہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اس گناہ میں مسلسل اور دائمی طور پر مبتلا تھے۔ اس انداز کلام سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر وہ اس گناہ کے مسلسل ارتکاب سے باز آجاتے اور حق پرستی، تقویٰ اور پاکیزگی کی راہ اختیار کر لیتے تو اللہ اُن کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا اور اُن پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا۔

۲۔ روح البیان جلد ۶، صفحہ ۳۶۷۔

اس مقام پر قرآن شریف میں اُس درونماک عذاب کی نوعیت کا جو اُس قوم پر نازل ہوا، تفصیلی ذکر نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی فرمایا گیا ہے کہ :

ہم نے اُن آبادیوں کے (دیرانوں، کمندرات اور آثارِ بلاویہ) کو اُن لوگوں کے لیے جو قتل و غم سے کام لیتے ہیں باقی رکھا ہے۔ (ولقد ترکنا منہا آیۃً بیتیۃً لِّعقولون)۔

لیکن سورہ بقرہ کی آیت ۸۲ اور سورہ اعراف کی آیت ۹۴ میں اُن پر نازل شدہ عذاب کی تشریح کی گئی ہے کہ اول تو شدید زلزلے نے اُن کے شہروں کو کلیتہً زیر و زبر کر دیا۔ اس کے بعد اُن پر آسمان سے پتھر برسے۔ اتنی کثیر مقدار میں کہ اُن کے بدن اور دیواریں شدہ مکانات و محلات اُن کے نیچے دفن ہو گئے۔

کلمہ "آیۃ بیتیۃ" روشن نشانی سے اشارہ ہے، شہرِ سدوم کے باقی ماندہ کمندرات کی طرف کہ جو آیاتِ قرآنی کے مطابق مجازی قافلہوں کی راہِ آمد و رفت میں واقع تھا اور یہ آثارِ ظہورِ پیغمبرِ اسلام کے وقت تک باقی تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت ۶۶ میں مذکور ہے :

وانہا لببیل مقیم

اُس کے آثارِ اہل قافلہ کی راہ کے کنارے موجود ہیں۔

اور سورہ صافات کی آیت ۱۳۷، ۱۳۸ میں یوں آیا ہے :

وانکولتسرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون
تم صبح و شام اُن مقامات کے قریب سے گزرتے ہو کیا تم غور نہیں کرتے۔

۳۶۔ وَالِی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا

الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَقْتُلُوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝

۳۷۔ فَكَذَّبُوْهُ فَالْحَدِّیْهِمُ الرِّجْفَةَ فَاصْبَحُوْا فِیْ دَارِهِمْ جُثَثِیْنَ ۝

۳۸۔ وَعَادًا وَثَمُوْدًا وَقَدْ تَبَیَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْکِنِهِمْ تَف

وَزِیْنٌ لَّهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ وَكَانُوْا مُتَّبِعِیْنَ ۝

۳۹۔ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ تَف وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

مُوسٰی بِالْبَیِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِیْنَ ۝

۴۰۔ فَكَلَّا اَخَذْنَا بِذُنُبِهِ ۚ فَفَنَّهُم مِّنْ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِبًا ۚ

وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّیْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهٖ الْاَرْضَ ۚ

وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ

كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۶۔ اور ہم نے اُن کے بھائی شعیب کو مدین کی طرف بھیجا۔ اُس نے کہا : اے میری قوم ! خدا کی عبادت کرو اور یومِ آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ کرو۔

۳۷۔ مگر انھوں نے اسے جھٹلایا۔ پس انھیں زلزلے نے آکھڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور مڑ گئے۔

۳۸۔ اور ہم نے عاد و ثمود کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور اُن کے (دورانِ شہدہ) مکانات تمہارے سامنے موجود ہیں شیطان نے اُن کے اعمال کو اُن کی نظروں میں زینت دی تھی اور انھیں راہ سے روک دیا تھا جب کہ وہ دیکھ رہے تھے۔

۳۹۔ ہم نے قارون، فرعون اور ہامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ مونسٰی اُن کے پاس کھلی ہوئی نشانوں کے ساتھ آئے۔ مگر اُن لوگوں نے دُورے زمین میں اپنے آپ کو بڑا بنایا (اور تکبر کیا) مگر وہ ہم پر سبقت لے جانے والے نہ تھے۔

۴۰۔ ہم نے اُن سب کو اُن کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ہم نے اُن میں سے بعض پر سنگریزوں کی بارش کا طوفان بھیجا اور اُن میں سے بعض کو ایک ریجن نے آکھڑا۔ اور بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو پانی میں غرق کر دیا اور خدا نے ہرگز اُن پر ظلم نہیں کیا۔ یہ تو خود انہی نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔

تفسیر ظالموں کے ہر گروہ کی سزا مختلف تھی:

حضرت نوٹ اور اُن کی قوم کے تذکرے کے بعد دوسری قوموں کا ذکر آتا ہے مثلاً: قوم شعیب، عاد و ثمود، قارون اور فرعون۔ زیرِ نظر آیات میں ان میں سے ہر ایک کی طرف مختصر اور خبیثہ اشارہ ہے۔

پہلے یہ کہا ہے: ہم نے اُن کے بھائی شعیب کو مدین کی طرف بھیجا (والی مدین اخاهم شعیباً)۔ حضرت شعیب کو "بھائی" کہا گیا ہے۔ ہم نے اس کے متعلق بار بار کہا ہے کہ اس کلمہ کی وجہ استعمال یہ ہے کہ ان پیغمبروں کو اپنی امتوں سے انتہائی محبت تھی اور وہ اُن پر تفتوح حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نیز یہ کہ ان پیغمبروں کی اپنی قوموں سے رشتہ داری بھی تھی۔

"مدین" اُردن کے جنوب مغرب میں ایک شہر ہے آجکل اُس کا نام "معان" ہے۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں ہے۔ حضرت شعیب اور اُن کی قوم وہیں رہتی تھی۔

حضرت شعیب نے تمام پیغمبرانِ بزرگ کی طرح مبداء و معاد کے اعتقاد سے (جو کہ ہر دین کی اساس ہے) اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اور کہا: اے میری قوم! تم خدا کی عبادت کرو اور روزِ قیامت کی امید رکھو: (فخال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر)۔

"مبداء" پر ایمان رکھنے سے انسان کو یہ احساس رہتا ہے کہ خدا واقعی طور پر اور مسلسل میرے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔

۱۔ یہ نمل و لقد اصلنا نوحاً کے جملہ اور اس کے بعد کے جملہ پر غلط ہے۔

۲۔ "مدین" کے متعلق طورہ قصص کی آیت ۲۳ کے ذیل میں تشریح کی گئی ہے۔

اور معاد پر ایمان رکھنے سے انسان کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ اُس روز بے کم و کاست میرے جملہ اعمال کے حلق باز پرس ہوگی۔ ان باتوں کا اعتقاد انسان کی اخلاقی تربیت اور اصلاح میں غیر معمولی اثر رکھتا ہے۔

حضرت شعیب کی تبلیغ کا تیسرا حکم ایسا جامع عملی اصول تھا جس میں تمام معاشرتی اور اجتماعی پروگرام شامل تھے۔ آپ نے فرمایا زمین پر فساد کرنے کی کوشش مت کرو: (ولا تغشوا فی الارض مفسدین)۔

فساد کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں ہر قسم کی تخریب کاری، دیرانِ گری، راہِ راست سے انحراف اور ظلم شامل ہے۔ اس تصور کی ضد "صلاح و اصلاح" ہے کہ جس کے مفہوم میں ہر وہ عمل شامل ہے جو تعمیری اور بنی نوع انسان کی منفعت کے لیے ہو کلمہ "تغشوا" کا مادہ "عشی" ہے۔ جس کے معنی میں دُنیا میں فساد برپا کرنا مگر یہ کلمہ زیادہ تر مفاسد اخلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی لیے اس کے بعد کلمہ "مفسدین" کا استعمال بطور تاکید ہے۔

مگر قوم شعیب نے اس کے بجائے کہ اُس صلح بزرگ کی نصائح کو گوش دل سے سنتے۔ اُلٹی اُن کی تکذیب کرنی شروع کر دی (فکذبوہ) اُن کی یہ بد عملی اس بات کا سبب ہوئی کہ انھیں شدید زلزلے نے آکھڑا: (فاخذتھم الرجفة)۔ اور وہ لوگ اس حادثے سے اپنے گھروں میں اوندھے مڑے گر گئے اور مڑ گئے: (فاصبوا فدارھم وجاثمین)۔

کلمہ "جاثم" کا مادہ "جثم" ہے (بروزن چشم) اس کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھنا۔ اور ایک مقام پر ٹھہرنا۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کلمہ کے استعمال کرنے سے یہ مراد ہو کہ جب یہ زلزلہ آیا تو وہ سو رہے تھے۔ جیسا محسوس کر کے وہ ناگہانی طور پر اُٹھ جیسے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے تو حادثے نے انھیں جان بچانے کی ٹھٹھ نہ دی۔ دیواریں گر پڑیں اور بجلی جو اُس زلزلہ مرگ بار کے ساتھ ہی پھٹ رہی تھی گر پڑی اور وہ سب لوگ مڑ گئے۔

اس کے بعد کی آیت میں قوم عاد و ثمود کا ذکر ہے۔ مگر اُن اقوام سے اُن کے پیغام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ قومیں تھیں جنہیں اُس وقت کے مخاطبین قرآن خوب جانتے تھے۔ نیز یہ کہ قرآن کی دوسری آیات میں اُن کے پیغمبروں کا ذکر مکرر آیا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد و ثمود کی قوموں کو ہلاک کر دیا: (وعادا و ثموداً)۔

اس کے بعد یہ اضافہ ہے کہ اُن اقوام کی بستیوں اور اُن کے مقامات کو تم خوب جانتے ہو: (اُن کے شہروں کے دیرانے سرزمینِ حجاز میں ہیں تمہاری راہوں کے کنارے واقع ہیں) (وقد تبین لکم من مساکنھم)۔

تم ہر سال اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ یمن اور نمک شام کی طرف سفر کرتے ہو۔ سرزمین "حجر" سے جو کہ جزیرۃ العرب کے شمال میں ہے اور اخفاف سے جو کہ یمن کے قریب بجانب جنوب ہے گزرتے ہو اور عاد و ثمود کے شہروں کے کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ پس تم ان کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟

۱۔ قوم شعیب کی تباہی کا دردناک حال تفصیل سورۃ محمد کی آیات ۸۳ تا ۹۵، جلد نہم میں آیا ہے۔

۲۔ "عاداً و ثموداً" نمل "اهلکنا" کا منقول ہے جو کہ تقدیر ہے۔ یہ بات آیت ماقبل سے سمجھ میں آتی ہے۔ بعض مفسرین نے اے (اذکر) کا منقول سمجھا ہے۔

اس کے بعد ان اقوام کی اصل پر بحث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں منظر کر دیا تھا اور انجام کار انھیں راہ حق اختیار کرنے سے روک دیا تھا: (و زین لہو الشیطان اعمالہم فصدمہ عن السبیل)۔

حالانکہ وہ اقوام ہتھم، مینا اور عقل و جرد رکھتی تھیں اور توحید و تقویٰ ان کی فطرت میں تھا اور پیامبران الہی نے بھی انھیں اچھے طرح راہ راست کی طرف رہبری کی تھی، (و کانوا مستبصرین)۔

بعض مفسرین نے "و کانوا مستبصرین" کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ وہ اقوام ہتھم، مینا اور عقل و جرد رکھتی تھیں۔ بعض نے یہ معنی سمجھے ہیں کہ انھیں پیغمبروں کی رہنمائی میسر آتی تھی۔

اگر اس آیت سے مذکورہ تمام معانی اخذ کیے جائیں تو کوئی امر مانع نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قطعی جاہل نہ تھے بلکہ وہ اچھے طرح جاننے والے تھے کہ حق کیا ہے۔ ان کا وجدان بیدار تھا، عقل و جرد سے بھی وہ بہرہ مند تھے اور پیغمبران الہی ان پر توجہ کرتے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انھوں نے عقل اور ضمیر کی آواز کی طرف سے کان بند کر دیے اور انبیاء کی دعوت سے منہ موڑ لیا اور شیطانی دسواں کی پیروی کرنے لگے۔ اور روز بروز انھیں اپنے غلط اعمال زیادہ تر نظر آنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ عصیان کی اس منزل پر پہنچ گئے جہاں سے لوٹنا ناممکن ہو گیا۔

اب قانون فطرت نے ان سے بارہوے شر خشک گھڑیل کو بھوک دیا۔ ہر وہ درخت جو پھل نہیں لاتا اس کی سزا یہی ہے

اس کے بعد کی آیت میں ان تین اقواموں کا ذکر ہے جن میں سے ہر ایک شیطانی طاقت کا واضح نمونہ تھا۔ وہ تھے قارون، فرعون اور ہامان۔ فرمایا گیا ہے: "تم نے قارون، فرعون اور ہامان کو بھی ہلاک کر دیا، (و قارون و فرعون و ہامان)۔ قارون اس ثروت کا مظہر ہے جس میں غرور، بخلت اور خود غرضی بھی پائی جاتی تھی۔

فرعون ایسی تکبرانہ طاقت کا مظہر ہے جس میں شیطنیت آئینہ تھی اور ہامان مشرک ظالموں کی معاونت کا نمونہ ہے۔ اس کے بعد مذکور ہے کہ: "موسیٰ ان تینوں کے پاس روشن دلائل لے کر آئے اور ان پر اتمام نجات کی: (ولقد جائہم موسیٰ بالبینات)۔

مگر انھوں نے زمین پر غرور، تکبر اور سرکشی کی راہ اختیار کی: (فاستکبروا فی الارض)۔

قارون اپنی دولت، خزانوں، علم و ہنر پر بھروسہ کرتا تھا۔

فرعون دہان اپنے لشکر، فوجی طاقت، اور جاہل عوام میں اپنے پروپیگنڈے پر بھروسہ کرتے تھے۔

مگر وہ لوگ ان اسباب ظاہری کے باوجود خدا پرست دے جاسکے اور اس کی قدرت کے پیچھے سے نکل کے کہیں قرار رکھے: (وما کانوا سابقتین)۔

یہ تینوں گھمست بھی فعل ماضی "اہلکنا" کا مفعول ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض نے انھیں فعل "اذکر" کا مفعول سمجھا ہے۔

خدا نے اسی زمین کو قارون کو فنا کرنے کا حکم دیا جو اس کے آرام و راحت کا گوارہ تھی اور فرعون اور ہامان کو نابود کرنے کا حکم اس پانی کو دیا جو انسان کے لیے سبب حیات ہے۔

خدا نے ان سرکشوں کو نابود کرنے کے لیے زمین و آسمان کے لشکر جمع نہیں کیے بلکہ ان ہی چیزوں کو جو ان کی بقائے حیات کا موجب تھیں انھیں نیست کرنے پر مقرر کر دیا۔

"سابقتین" جمع ہے "سابق" کی۔ اس کا معنی ہے وہ آدمی جو کسی سے آگے بڑھ کر پیش قدمی اختیار کرے۔ اگر خدا یہ فرماتا ہے: "وہ لوگ آگے نہ بڑھ سکے۔" تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی پوری امکانی طاقت کے باوجود خدا کے دائرہ قدرت سے باہر نہ نکل سکے اور خدا کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ بلکہ جیسے ہی خدا نے ارادہ کیا اسی وقت انھیں نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ دیار عدم کو بھیجا۔

جیسا کہ خدا اس کے بعد کی آیت میں فرماتا ہے: ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا: (فکلاً اخذنا بذنبہ)۔ چونکہ ماقبل کی دو آیات میں چار قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا، گناہ کی سزاؤں کا ذکر نہ تھا۔ وہ تھے قوم عاد و ثمود، قارون و فرعون اور ہامان۔ اس لیے اس آیت کے اخیر میں بالترتیب ان کی سزاؤں کا ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: ہم نے ان میں سے بعض پر شدید تباہ کن طوفان بھیج دیا (فجاءہم من اس سنا علیہا حاصبا)۔

"حاصب" کا معنی وہ طوفان ہے جس میں سنگریزوں کی بارش ہو۔ "حصباء" کے معنی ہیں سنگریزہ۔ اس گروہ سے قوم عاد مراد ہے۔ سورہ فاریات، سورہ حاقہ اور سورہ قمر کے مطابق ان پر سات روزوار آندہ راقوں تک شدید تباہ کن طوفان مسلط رہا۔ اس طوفان نے ان کے گھروں کو بالکل کھنڈ کر دیا اور ان کے جسموں کو بہت بھڑکے پتوں کی طرح پراگندہ کر دیا۔ (حاقہ ۳۵)۔

ان میں سے ڈوسروں کو آسمانی کڑا کرنے بھیج لیا: (ومنہم من اخذتہ الصیحة)۔ ہم نے کہلے کے صحیحہ آسمانی بجلی کا وہ کوئلہ جس کے ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آجاتا ہے۔

یہ وہ عذاب تھا جو قوم ثمود اور بعض دیگر اقوام پر نازل ہوا۔ جیسا کہ خدا سورہ ہود کی آیت ۶۷ میں فرماتا ہے:

واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثین

اور ہم نے ان میں سے بعض کو زمین میں غرق کر دیا: (ومنہم من خفنا بہ الارض)۔

یہ وہ سزا تھی جو بنی اسرائیل کے مغرور و متکبر قارون کو دی گئی تھی جس کا سورہ قصص کی آیت ۸۱ میں ذکر گزر چکا ہے۔ آخر کار ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا: (ومنہم من اغرقنا)۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ فرعون و ہامان اور ان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے، جن کا قرآن کی مختلف سورتوں میں ذکر آیا ہے۔ ہر کیف اس بیان سے یہ تقبیہ اخذ ہوتا ہے کہ چار قسم کی سزائیں چار ہی قسم کے لوگوں کو دی گئی تھیں جن کی گناہوں اور

قارون کی زندگی کے حالات سورہ قصص کی آیات ۷۹ تا ۸۱ میں مفصل ذکر ہو چکے ہیں۔ اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ سورہ قصص کی تفسیر میں اسی جلد میں اور سورہ اعراف کی تفسیر، جلد چہارم میں بیان کیا جا چکا ہے۔

انحراف کا گزشتہ دو آیات میں ذکر آچکا ہے۔ مگر اس مقام پر ان کی سزاؤں کا ذکر نہیں تھا۔

لیکن۔۔۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر جو یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ ان سزاؤں میں دوسری اقوام بھی شامل ہو سکتی ہیں (مثلاً: کلمہ "غرق" میں قوم نوح بھی شامل ہے اور قوم لوط پر بھی سنگ باری ہوئی تھی)، اُن مفسرین کا یہ خیال حقیقت سے بہت بعید ہے۔ کیونکہ قرآن میں جس مقام پر ان کا حال بیان کیا گیا ہے۔ وہیں اُن کی سزاؤں کا ذکر بھی ہے۔ تو پھر سزاؤں کے ذکر کی تکرار کی ضرورت نہ تھی۔ نیز نظر سلسلہ آیات میں جس چیز کا ذکر نہ تھا وہ ان چار گروہوں کی سزائیں ہیں۔ جنہیں آخری دو آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

آیت کے اخیر میں اس حقیقت کی تاکید کے لیے کہ یہ لوگ اپنے ہی اعمال سیئہ کے ردِ عمل کے طور پر ان عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ اور انھوں نے جو بیج بویا تھا اُس کی فصل کاٹی۔ خدا فرماتا ہے: خدا نے ہرگز ان پر ظلم نہ ستم نہیں کیا۔ بلکہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا: ۱۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔

گناہ گاروں کو خواہ اس دنیا میں سزا دی جائے یا اس دنیا میں، درحقیقت وہ اُن ہی کے گناہوں کا ردِ عمل ہو گا اور اُس مقام پر جہاں اصلاح احوال اور بازداشت کی تمام راہیں اُن پر بند ہو جائیں گی وہ بد اعمالیاں اُن کے سامنے مجسم ہو جائیں گی۔ خدا اس سے کہیں زیادہ عادل ہے کہ وہ انسانوں پر حقیر سے حقیر ترین ظلم ہی روا رکھے۔

قرآن کی دیگر متعدد آیات کی طرح اس آیت سے بھی انسان کی آزادی ارادہ اور آزادی اختیار ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فیصلہ عمل خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اُسے آزاد ہی دیکھنا پاتا ہے۔ اس بنا پر جو لوگ کہ "جبر" کے متفقہ ہیں (افسوس ہے کہ مسلمانوں میں بھی اس عقیدے کے لوگ موجود ہیں) قرآن کے اس توانا استدلال سے اُن کا عقیدہ باطل ٹھہرتا ہے۔

۴۱۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ

الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

۴۲۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۴۳۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝

۴۴۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ

۴۱۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو اپنے اولیا بنا رکھا ہے وہ مکڑیوں کی مانند ہیں کہ وہ بھی اپنے لیے گھر بناتی ہیں اور مکڑی کا گھر کمزور ترین گھر ہے۔ کاش کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔

۴۲۔ اور وہ لوگ خدا کے علاوہ جسے بھی پکارتے ہیں خدا اُسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

۴۳۔ ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور اہل علم کے سوا کوئی انہیں نہیں سمجھتا۔

۴۴۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا ہے یقیناً اہل ایمان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔

تفسیر

مکڑی کے جالے کی مانند کمزور امید گاہیں :

گزشتہ آیات میں منہج، مستحکم، بہت دھرم اور انصاف ظالم مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ زیر بحث آیات میں اسی مناسبت سے ایک قابل توجہ اور ناطق مثال اُن لوگوں کے لیے ہے جو غیر خدا کو اپنا معبود اور ولی قرار دیتے ہیں۔ ہم اس مثال پر جتنا بھی غور کریں اتنے ہی زیادہ نکات ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے : جو لوگ غیر خدا کو اپنا معبود اور ولی بناتے ہیں وہ مکڑی کی مانند ہیں جو اپنے لیے جالہاں بنتی ہے۔ جب کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ اسے کاش وہ یہ جانتے (مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیئاً وان اوهن البیوت لیت العنکبوت لو کانوا یعلمون)۔ سبحان اللہ یہ کیسی زسا اور جاذب مثال اور کیسی دقیق اور ناطق تشبیہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہر حیوان اور ہر کیرا مکوڑا اپنے لیے گھریا آشیانہ بناتا ہے۔ مگر ان میں سے کسی کا گھر بھی مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور نہیں ہوتا۔

اصولاً مکان ایسا ہونا چاہیے جس میں دیواریں، چھت اور دروازہ ہو جو اپنے مکان کی حوادث اور موسموں کے تغیرات سے حفاظت کرے۔ اُس کی غذا، خوراک اور دنیاوی ضرورت کی چیزیں اُس میں محفوظ رہیں۔ بعض عمارتوں کی چھت نہیں ہوتی، مگر کم از کم دیواریں تو ہوتی ہیں۔ یا اگر دیواریں نہیں تو چھت ہوتی ہے۔ لیکن مکڑی کے جالے میں جو نہایت ہی نازک تاروں سے بنایا ہوا ہوتا ہے وہ دیوار ہوتی ہے نہ چھت، نہ صحن، نہ دروازہ۔ یہ چیزیں تو ہیں ایک طرف، دوسری طرف دیکھیے تو اُس کی ساخت کا میٹرل اس قدر کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے کہ وہ کسی حادثے کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر نرم رفتار ہوا بھی چلے تو اُس کے تانے بانے کو درہم برہم کر دے۔ اگر اُس پر بارش کے چند قطرے گر جائیں تو اُسے برباد کر دیں۔ اگر آگ کے معمولی سے شعلے کی گرمی بھی پہنچے تو اُسے نابود کر دے حتیٰ کہ اگر اُس پر گرد و غبار بھی بیٹھ جائے تو بھی بارہ پارہ ہو کر مکان کی چھت سے لٹک جاتا ہے۔

اس گروہ کے باطل معبودوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ کسی مشکل کو حل کر سکتے ہیں اور نہ مصیبت کے وقت کسی کی پناہ گاہ بن سکتے ہیں۔

ہاں۔۔۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ گھر دراز یا سبکی کے لیے مرکز استراحت بھی ہے اور اس کے حصول غذا کے لیے حشرات کو شکار کرنے کا جال بھی ہے۔

لیکن اگر اُس کا دوسرے حیوانات اور حشرات کے گھروں سے مقابلہ کیا جائے تو نہایت کمزور اور ناپائیدار ہے۔

جن لوگوں نے خدا کے علاوہ کسی غیر کو اپنا معبود قرار دیا ہے، اُن کا بھر دوسرے بھی تار عنکبوت پر ہے۔ مثلاً: فرعونوں کے حق و تاج، قادیانوں کا بے شمار مال و زر، بادشاہوں کے خزانے اور محلات۔ یہ سب تاریکی عنکبوت میں اور یہ سب اسباب نائنس طوفان حوادث کے مقابلے میں۔۔۔ ناپائیدار۔ ضعیف، ناقابل اعتماد اور فنا پذیر ہیں۔

تاریخ کے انقلابات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ درحقیقت انسان اُن میں سے کسی چیز پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن۔۔۔ جن لوگوں نے ایمان اور خدا پر توکل کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے۔ حقیقت میں اُن کا تکیہ مضبوط دیوار پر ہے۔

اس مقام پر اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ باوجودیکہ مکڑی کا جالا اور اُس کے تار کمزوری کے لیے ضرب الشل ہیں لیکن وہ عجائب آفریش میں سے بھی ہے۔ اگر انسان اُس پر غور کرے تو وہ غائب حقیقی کی عظمت سے اور بھی زیادہ آشنا ہو جائے۔ مکڑی کے تار ایک پچکنے والے مادہ سے بناتے جاتے ہیں۔ یہ مادہ مکڑی کے پیٹ کے نیچے سونے کے ناکے کے برابر نہایت چھوٹے چھوٹے غلیوں میں ہوتا ہے۔ اُس کی ساخت ایک خاص ترکیب سے ہوتی ہے کہ وہ ہوا لگتے ہی سخت ہو جاتا ہے۔

مکڑی اس مادے کو اپنی خاص طرح کی انگلیوں سے اُن غلیوں میں سے باہر نکالتی ہے اور اُس سے اپنا جالا بناتی ہے۔ علم الحیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر مکڑی اس فیصل ترین مائع مادہ سے پانچ سو میٹر تار بنا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مکڑی کا تار اپنی غیر معمولی نزاکت کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے ورنہ اگر اتنا ہی باریک تار فولاد کا ہو تو اُس سے مضبوط تر ہو۔

عجیب بات یہ ہے کہ مکڑی کے جالے کا ہر تار، چار تاروں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ پھر اُن چار تاروں میں سے ہر تار ایک ہزار تاروں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ جن میں سے ہر تار اُس کے بدن کے نہایت چھوٹے سے سُرخ میں سے نکلتا ہے۔ غور طلب یہ امر ہے کہ ان باتوں کا ہر فرعی تار کس قدر باریک، لطیف اور نازک ہوتا ہوگا۔

مکڑی کے جالے کی ساخت میں جو میٹرل استعمال ہوتا ہے، اُس کے عجیب ہونے کے علاوہ اُس کی ساخت اور منہدی شکل بھی قابل توجہ ہے۔ اگر ہم کسی مکڑی کے سالم گھر کو غور سے دیکھیں تو ان ہی نازک تاروں میں ہمیں آفتاب و نخل کی طرح کا ایک دلچسپ منظر نظر آئے گا۔ البتہ مکڑی کے لیے یہ گھر نہایت مناسب اور آئندہ ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی اس سے زیادہ کمزور مکان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور وہ معبود بھی جن کی خدا کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے ایسے ہی ہیں۔

اس چھوٹی سی مخلوق کی تخلیق میں قدرت الہی کی عظمت اُس دقت اور بھی زیادہ آشکار ہوتی ہے، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مکڑی صرف ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی بلکہ بعض ماہرین علم الحیات کا دعویٰ ہے کہ اب تک ہمیں ہزار قسم کی مکڑیاں پائی گئی ہیں اور اُن میں سے ہر نوع کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔

آیت میں "انعام" (ہتزل) کے بجائے کلمہ "اولیاء" (جمع "ولی") استعمال ہوا ہے۔ شاید اس کلمے کے استعمال میں یہ حکمت ہے کہ نہ صرف انسان کے خود ساختہ معبود (ہتزل) بلکہ خدا کے مقرر شدہ پیشوا اور رہبر کو چھوڑ کر جسے بھی پیشوا اور رہبر بنایا جائے وہ سب اسی حکم میں شامل ہیں۔

مُجملہ "لو کانوا یعلمون" (اگر وہ جانتے ہوں) آیت کے اخیر میں آیا ہے۔ اس کا تعلق نہ تو باطل معبودوں سے ہے اور نہ خاتمہ عنکبوت کی کمزوری سے۔ کیونکہ اُس کی کمزوری کو تو سب ہی جانتے ہیں۔ اس بنا پر اس جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ

اگر وہ لوگ اپنے باطل معبودوں اور اُن بستیوں کی جن پر وہ تکیہ کرتے ہیں ناپائیداری اور بے بقائی کو سمجھتے تو وہ جان لیتے کہ یہ سب اپنے ضعف اور عظیم قدرت میں تاریک بخت کی مانند ہیں۔

اس کے بعد کی آیت میں غافل اور بے خبر مشرکین کو تہدید آمیز تنبیہ کی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے، **فَإِذَا هَرَأْسُ شَعْوَجٍ**، وہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں جانتا ہے، **(إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ)**۔ اُن کا شرک جلی ہو یا شرک خفی کوئی بھی خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی خدا قادر مطلق، لازوال اور حکیم علی الاطلاق ہے۔ **(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)**۔

اگر خدا نے اُن کفار کو فطرت سے رکھی ہے تو اُس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اُن کے اعمال کو جانتا نہیں یا اُس کی قدرت معزوز ہے بلکہ یہ اُس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اُنہیں کافی مہلت دے تاکہ اُن سب پر اتمامِ نجات ہو جائے۔ اور اُن میں سے جن افراد میں ہدایت پانے کی صلاحیت ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔

بعض مفسرین نے اِس جملے کو مشرکین کے اُن ہمانوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے جو وہ اپنی بُت پرستی کے لیے تراشتے بستے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ :- ہم اُن بُتوں کی پرستش اُن کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بلکہ درحقیقت بُت تو آسمان کے ستاروں، پیریدوں اور فتن کے مظہر اور علامات ہیں اور سجدہ کرتے وقت ہمارے تصور میں تو وہی ہستیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو ہم انہی کے احترام میں کرتے ہیں اور ہمارا سُود و زیاں بھی اُن ہی کے اختیار میں ہے۔

مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جن ذاتوں کو پکارتے ہو خدا اُنہیں خوب جانتا ہے۔ خواہ وہ کچھ بھی ہوں۔ مگر خدا کے حکم اور قدرت کے مقابل میں تاریک بخت کی مانند ہیں۔ اُن کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔

زیر نظر آیات میں سے تیسری آیت دشمنانِ پیغمبر کے اُن اعتراضات کا جواب ہے جو وہ اِس قسم کی مثالوں پر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، مگر وہی، مکھی اور اسی طرح کے حشرات کی مثالیں دے۔ قرآن میں اِس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں اور اہل علم کے سوا اُنہیں کوئی نہیں سمجھتا، **(وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَها لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُها إِلَّا الْعَالِمُونَ)**۔

کبھی مثال کی اہمیت یا لطافت اُس کے عظیم یا حقیر ہونے میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ وہ اپنے مقصود پر کس طرح منطبق ہوتی ہے۔ بعض اوقات حقیر سی مثال سے اہم نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

بطور مثال۔ جس وقت کہ زور اور بے اساس سہاروں کی بابت گفتگو ہو تو اُس وقت مثال کے لیے "تاریک بخت" کا انتخاب عین فصاحت و بلاغت ہے۔ کیونکہ یہ مثال اُس بے اساس و ناپائیدار سہارے کو بہترین انداز سے واضح کرتی ہے۔

اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اہل علم ہی قرآن میں بیان کردہ مثالوں کی لطافت و نزاکت کا ادراک کرتے ہیں۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ : **خُذْ**۔ خدا نے آسمان اور زمین کو حق پر خلق کیا ہے۔ اِس میں ایمان لانے والوں کے لیے عظیم نشانی ہے، **(خُلِقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ)**۔

خُذْ کا کوئی کام بھی باطل اور بے ثبات نہیں ہے۔ اگر خدا کسی وقت مکڑی اور اُس کے زور اور بے بُنیاد گھر کی مثال دیتا ہے تو درست ہے اور اگر وہ مثال کے لیے کسی حقیر سے وجود کا انتخاب کرتا ہے تو حق کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ مگر نہ اُس کے لیے کسی بڑی چیز کی مثال کو اختیار کرنا کوئی مشکل تھا کیونکہ وہ تو عظیم کمشادوں اور نظامائے آسمانی کا خالق ہے۔

یہ امر بھی قابلِ غور ہے کہ اُن چند آیات کے اخیر میں آیاتِ الہی کے ادراک کا معیار علم و ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ **"لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"** (اگر وہ جانتے) دوسری جگہ فرماتا ہے : **"مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ"** (اُن مثالوں کی نزاکت کا بجز عالمانِ آگاہ کے کوئی ادراک نہیں کر سکتا)۔

اس آخری آیت میں فرماتا ہے : **"إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ"**۔ اِس میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانی ہے۔

اُن تمام معیارات سے مراد یہ ہے کہ حق تو جمالِ آفتاب کی طرح روشن ہے مگر اہل اور بیدار دل ہی اُس کی کرفوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ وہ قلوب جو آگاہ ہیں اور جستجوئے حق رکھتے ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے بیدار روح اور قلبِ سلیم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کو ردِ شرک جمالِ حق کو نہیں دیکھتے تو اِس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ مخفی ہے بلکہ سبب یہ ہے کہ وہ بصیرت سے عاری ہیں۔

۴۵۔ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

ترجمہ

۴۵۔ کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے پڑھا کرو اور نماز قائم کرو کیونکہ نماز فحشاءات اور منکرات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اُسے جانتا ہے۔

تفسیر

نماز اعمالِ قیچ سے روکتی ہے:

پیغمبرانِ اولوالعزم اور اقوامِ گزشتہ کی سرگزشت کے حصے اور ان ربیرانِ الہی سے اُن کا نامناسب و نامسزا سلوک اور ان اقوام کی زندگی کے علمِ انجیز انجام کے بعد خداوندِ عالم کا رُوسے سُخن بجانبِ پیغمبر اسلام اُن کی دل جوئی، تسلی خاطر، تقویتِ روح اور انھیں ایک، مٹکی اور جامع و متوراعمل دینے کے لیے مُشغلت ہوتا ہے۔ انھیں دو حکم دیتے گئے ہیں:

اول یہ کہ: کتابِ الہی کا جتنا حصہ تمہیں وحی کیا گیا ہے اُس کی تلاوت کرو: اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ۔
تم ان آیات کو پڑھو کیونکہ تم جو چاہتے ہو وہ ان میں ہے۔ علم و حکمت، نصیحت، معیارِ شناختِ حق و باطل، وسیلہِ تنویرِ روح قلب اور ہرگز وہ ہر جماعت کے لیے زندگی کا پرگرام ان آیات میں موجود ہے۔ تم ان آیات کو پڑھو اور اُن پر عمل کرو۔ انھیں پڑھو اور اُن سے ہدایت حاصل کرو پڑھو اور اُن کی تلاوت سے اپنا قلب روشن کرو۔

پہلے حکم کے بعد جس میں تعلیم کا پہلو ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ: نماز قائم کرو۔ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ)۔
اس کے بعد نہانے کے عظیم فائدہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہیں۔ نماز انسان کو اعمالِ فحش اور منکرات سے باز رکھتی ہے، (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)۔

چونکہ نماز کی ثوابی ہی ہے کہ وہ انسان کو مبدل و مبادیٰ یاد دلاتی ہے جو کہ کج روی سے بچے رہنے کا قوی ترین سبب ہے۔

۲۔ ”فَحْشَاءٌ“ اور ”مُنْكَرٌ“ کا فرق جلد ۲ میں سورہ نمل کی آیت ۹۰ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ ”مُنْكَرٌ“ یوں کہا جاسکتا ہے کہ ”فَحْشَاءٌ“ سے مراد مٹی کا گمان کیونکہ وہ بیکار، آشکار، کذب، کبر، کبر، کبر کی طرف اشارہ ہے۔ یا ”فَحْشَاءٌ“ وہ گناہ ہیں جو قاتلہ شہو کے تحت کیے جاتے ہیں اور منکر وہ ہے جو قوتِ خلیہ کے تحت کیا جاتے

اس لیے وہ اسے اعمالِ فحش اور منکرات سے باز رکھتی ہے۔

جب کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تجلی کر کتاب ہے۔ یعنی خدا کے ہر شے سے برتر و بالا ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اُس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اُس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اُس کی رحمانیت اور رحیمیت کی تعریف کرتا ہے، روزِ جزا کو یاد کرتا ہے، اُس کی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اُس سے عطا مستقیم کی ہدایت کا خواست گار ہوتا ہے اور گمراہوں اور مغضوب لوگوں کی پیروی سے خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ (مضمون سورہ ص)

بدون شک ایسے انسان کے قلب اور روح میں جو بایں صلوة ہو قبولِ حق کی تحریک، پاکیزگی کا خیال اور تقویٰ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے آدمی رکوع کرتا ہے اور اپنے خالق کے حضور پیشانی خاک پر رکھتا ہے اور اُس کی عظمت کے تصور میں ڈوب جاتا ہے، تو اُس کے دل سے خود غرضی اور تجبر کے جذبات محو ہو جاتے ہیں۔

وہ توحیدِ الہی کی شہادت دیتا ہے اور پیغمبرِ اکرم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اس حالت میں وہ جنابِ رسالت مآب پر درود بھیجتا ہے اور خدا کے حضور میں دوڑوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ وہ اسے صالح بندوں میں شمار کرے۔ (تحمید و سلام)
یہ تمام امور بایں صلوة انسان کے نفس میں روحانی لہریں پیدا کر دیتے ہیں اور اُس کی قوتِ روحانی گناہ کے مقابلے میں محکم و یار بن جاتی ہے۔

اس عمل کی شب و روز میں چند بار تکرار ہوتی ہے۔ چنانچہ جب انسان صبح کو نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے۔ وسطِ روز میں جس وقت آدمی دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، ناگاہاً موقن کی صدا سے متنبہ ہوتا ہے تو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر گاہِ الہی کی طرف رخ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ دن کے ختم ہونے اور رات کے شروع ہوتے وقت اپنے بسترِ استراحت پر جانے سے پہلے بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہو کر اپنے دل کو مرکزِ انوار بناتا ہے۔

علاوہ بریں جس وقت کوئی آدمی نماز کی تیاری کرتا ہے تو پہلے نماز دھوتا اور اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ ہر مرام اور عیب کو شے کو اپنے آپ سے دُور کرتا ہے۔ پھر بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ تمام امور اُسے فحشاء اور منکر سے باز رکھتے ہیں۔ بلحاظِ شرائطِ کمالِ اخلاص اور رُوحِ عبادت جس نمازی کا جتنا معیار ہے وہ اُسی قدر فحشاء اور منکر سے دُور رہتا ہے۔ بناسبت معیار کبھی تو مکمل طور پر انسان بچا رہتا ہے۔ اور کبھی محذورِ طور پر۔

یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے اور اُس پر کوئی اثر نہ ہو خواہ اُس کی نماز دکھاوے ہی کی کیوں نہ ہو۔ یا وہ شخص کو گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ ایسی نماز کے نفس پر اثرات کم ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی ہے کہ یہ لوگ دکھاوے کی نماز بھی نہ پڑھتے تو اُد زیادہ گناہوں میں آلودہ ہوتے۔

ہم اس مطلب کو قدر سے واضح طور پر یوں بیان کر سکتے ہیں کہ فحشاء اور منکر سے پرہیز کرنے کے بھی بہت سے مراتب و درجات ہیں۔ اور ہر نمازی کا مرتبہ و مقام اُس کے روحانی مدارجِ کمال کے مطابق ہے۔

اس آیت کے متعلق ہم نے جو کچھ سطور بالا میں کہا ہے، اُس سے واضح ہوتا ہے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لاعاصل زحمت اٹھائی ہے اور نامناسب تفاسیر کے انتخاب میں بیکار محنت کی ہے۔ شاید انھوں نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ نماز

پڑھتے ہیں اور مرکب گناہ بھی ہوتے ہیں اس لیے انھوں نے آیت کے مطلق معنی پر نظر ڈالی اور سلسلہ مراتب کا لحاظ نہیں کیا۔ لہذا وہ شک میں پڑ گئے اور آیت کی تفسیر کے لیے دوسری راہیں اختیار کر لیں۔

مثلاً — بعض نے کہا ہے کہ نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے اتنی ہی دیر کے لیے باز رکھتی ہے جب تک وہ مشغول نماز ہوتا ہے۔

یہ کیا عجیب بات ہے۔ یہ کچھ نماز ہی کی خصوصیت نہیں ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ ان میں بحالت مشغولیت انسان مرکب گناہ نہیں ہوتا۔

بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ نماز کے اعمال و اذکار ایسے جملے ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو فحشاء اور منکر سے باز رکھتا ہے۔ مثلاً بھیر و تلیج و تنہیل انسان سے کہتی ہے کہ گناہ نہ کر۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اس حد سے ہی کوشتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح بعض نے اس آیت کی اس عنوان سے تفسیر کی ہے کہ اس مقام پر کلمہ ”نہی“ صرف ”نہی تشریحی“ ہے وہ اس حقیقت سے غافل رہے ہیں کہ یہاں نہی تکوینی مراد ہے۔ آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ: نماز کی تاثیر ہی انسان کو ازکائیگی سے باز رکھنے والی ہے۔ اس لیے آیت زیر نظر کی اصلی تفسیر وہی ہے جو ہم نے سطور بالا میں بیان کی البتہ اس امر میں کوئی مانع نہیں کہ نماز فحشاء اور منکر سے نہی تکوینی بھی کرتی ہے اور نہی تشریحی بھی۔

چند توجہ طلب احادیث

(۱) ایک حدیث میں جو بغیر اسلام سے مروی ہے:

من لم تنه صلواته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بعداً

جس آدمی کی نماز اسے فحشاء اور منکر سے نہیں روکتی اسے نماز سے خدا سے دوری کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

(۲) آنحضرتؐ سے ایک اور حدیث میں اس طرح منقول ہے:

لا صلوة لمن لم یطع الصلوة - وطاعة الصلوة ان یتنہ عن الفحشاء والمنکر۔

جو آدمی نماز کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ اور اطاعت نماز یہ ہے کہ فحشاء اور منکر سے اس کی نہی پر عمل کرے۔

لہذا وہ مجاہد و غیر مجاہد... کے ذیل میں دوسری حدیث میں نہی تشریحی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۳) آنحضرتؐ سے مروی ہم ایک اور حدیث میں یوں پڑھتے ہیں کہ: انصار میں سے ایک جوان رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا۔ مگر وہ قبیح گناہوں میں مبتلا تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے یہ بات بیان کی تو آپ نے فرمایا:

ان صلاتہ تنہاہ یوماً

آخر کار اس کی نماز کسی دن اسے ان اعمال سے روک دے گی۔

(۴) نماز کا یہ اثر اس قدر اہم ہے کہ بعض روایات میں اسے نماز کے مقبول یا نامقبول ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے:

من احب ان یعلم اقبلت صلواتہ ام لم تقبل؟ فلیتظر هل منعت صلواتہ عن الفحشاء والمنکر؟ فبقدر ما منعتہ قبلت منه

جو آدمی یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز خدا کے حضور میں مقبول ہوگی یا نہیں تو اسے چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی نماز نے اسے فحشاء اور منکرات سے روکا ہے یا نہیں۔ پس اس کی نماز نے جس قدر اسے ان افعال سے روکا ہے اسی قدر اس کی نماز مقبول ہوئے۔

آیت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں (ولذکر اللہ اکبر)۔

”ذکر خدا اس سے بھی زیادہ بڑا و بالا ہے۔“

اس جملے میں نماز کا ایک اہم ترین فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی نماز کی برکات و آثار میں سے نہی عن الفحشاء والمنکر سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ نماز انسان کو خدا کی یاد میں مشغول کر دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو بر خیر و سعادت کی بنیاد ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے فحشاء اور منکر سے بچنے کا اصل عامل بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ اور حقیقت میں نماز کی جملہ برکات میں سے اس کی برتری کا باعث یہ ہے کہ یہی بر خیر و سعادت کی بنیاد ہے۔

یاد خدا اصول باعث حیات دل اور راحت القلوب ہے۔ اور کوئی شے بھی اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی۔

الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب

آگاہ رہو کہ یاد خدا ہی دلوں کے الطینان کا سبب ہے۔ (رعد - ۲۸)

اصولی طور پر تمام عبادات خواہ وہ نماز ہو یا کوئی اور عبادت سب کی روح ذکر خدا ہی ہے۔ نماز کے الفاظ، افعال، نماز، تقدیمات نماز، اور تعقیبات نماز یہ سب کی سب چیزیں درحقیقت انسان کے دل میں یاد خدا کو زندہ کر دیتی ہیں۔

یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ سورہ طہ کی آیت ۱۴ میں نماز کے اس بنیادی فلسفے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ چنانچہ مومن کو مخاطب

لکھتے ہیں: جمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

کر کے کہا گیا ہے :

اقم الصلوة لذكركي

نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر دو۔

بزرگ مفسرین نے جملہ بالا (ولذکر اللہ اکبر) کی اس سے مختلف تفاسیر بھی لکھی ہیں جن میں سے بعض کے متعلق روایات اسلامی میں بھی اشارات ملتے ہیں۔ مگر ان کے ایک یہ ہے کہ :

”خدا تمہیں اپنی رحمت کے وسیلے سے یاد کرتا ہے اور تم اسے اطاعت کے وسیلے سے یاد کرتے ہو۔“
دوسرے یہ کہ :- ”ذکر خدا نماز سے بھی بڑا بالاتر ہے کیونکہ ہر عبادت کی روح ذکر خدا ہی ہے۔“

مذکورہ بالا تفاسیر جن میں سے بعض کا ذکر روایات اسلامی میں بھی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا مقصود بطون آیت ہو۔ مگر آیت کا ظاہری مضمون تو وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کیونکہ اکثر مقامات پر جہاں کلمہ ذکر اللہ آیا ہے اس سے مراد بندوں کا خدا کو یاد کرنا ہے۔ آیت بالا سے بھی ذہن اسی مضمون کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن یہ خیال کہ خدا بندوں کو یاد کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ براہ راست نتیجہ ہو، اس بات کا کہ بندے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان دونوں معانی کا تضاد برطرف ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل سے منقول ایک حدیث کے مطابق عذاب الہی سے نجات کے لیے انسان کا کوئی عمل بھی ”ذکر اللہ سے بہتر نہیں ہے تو اس کے بارے میں لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ خدا میں جہاد بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو معاذ بن جبل نے جواب دیا ہاں۔ کیوں نہ ہو؟“

ولذکر اللہ اکبر

ظاہر ا یوں لگتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہ بات رسول اللہ سے سنی تھی کیونکہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا سے سوال کیا کہ تمام اعمال میں کونسا عمل بڑتر ہے ؟
تو رسول اللہ نے فرمایا :

ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ عزوجل

یہ کہ مرتے وقت تیری زبان ذکر الہی میں شغول ہو۔

انسان کی نیت اور اس کے حضور قلب کی کیفیت و کمیت نماز اور دیگر تمام عبادات میں مختلف رہتی ہے اس لیے آیت کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے : (واللہ یعلم ما تصنعون)۔ یعنی خدا جانتا ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔

تم کوئی اعمال غنی طور پر ادا کروں سے آشکارا طور پر انجام دیتے ہو۔ تمہاری کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں اور تم زبان سے کیا کچھ کہتے ہو۔ خدا ان سب باتوں کو جانتا ہے۔

فرد اور جماعت کی تربیت میں نماز کا اثر :

اگرچہ نماز ایسی چیز نہیں کہ اس کا فلسفہ کسی سے مخفی ہو۔ لیکن جب ہم متون آیات اور روایات اسلامی کو دقت نظر سے دیکھتے ہیں تو بہت سی باریکیاں اور نکات ہمارے سامنے آتے ہیں مثلاً :

۱۔ نماز کا فلسفہ اس کی روح و اساس، مقصد و عمل اور نتیجہ غرض سب کچھ یاد خدا ہے۔ یعنی وہی ذکر اللہ جسے آیت بالا میں ”بڑترین“ کہا گیا ہے۔

”البتہ“ ذکر ”ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں فکر و دور فکرہ کہ جو محرک عمل ہو۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ”ولذکر اللہ اکبر“ کی تفسیر میں منقول ہے۔ آپ نے فرمایا :

ذکر اللہ عند ما احل و حرم

افعال حلال و حرام کے بارے میں خدا کو یاد کرنا (یعنی خدا کا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ انسان حلال کام انجام دے اور حرام سے بچے)۔

۲۔ نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے اور خدا کی مغفرت و بخشش کا وسیلہ ہے۔ کیونکہ نماز انسان کو توبہ اور اصلاح عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول خداؐ نے اپنے اصحاب سے سوال کیا :

لو کان علی باب دار احدکم نصر و اغتسل فی کل یوم منہ

خمس مرات اکان یتقی فی جسده من الذنن شیء ؟

قلت لا۔ قال :- فان مثل الصلوة کمثل النهر الجاری کما صلی کفرت

ما بیھما من الذنوب۔

اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازہ کے سامنے صاف و پاکیزہ پانی کی نہر ہو

اور وہ آدمی دن میں پانچ دفعہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس آدمی کے جسم پر کسی

قسم کی کثافت اور مکمل باقی رہ جائے گا ؟

جواب میں عرض کیا گیا۔ نہیں۔

تب رسول اللہؐ نے فرمایا : نماز بھی اُسی آپ جاری کی مانند ہے۔ جس وقت بھی انسان نماز پڑھتا

ہے تو وہ گناہ جو دو نمازوں کے درمیان اس نے انجام دیئے ہوتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔

اس طرح سے انسانی روح پر گناہوں سے جو زخم لگ جاتے ہیں نماز کی مرہم سے بھر جاتے ہیں اور دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے

وہ صاف ہو جاتا ہے۔

۱۔ بخاری و ترمذی جلد ۸۲ صفحہ ۳۰۰

۲۔ وسائل الشیعہ جلد ۳ صفحہ ۲ (باب ۲ از ابواب اعداد العشر الفی حدیث ۳)۔

۱۔ اس صیر کے مطابق اس مقام پر اللہ قائل ہے۔ لیکن گزشتہ تفسیر کے مطابق آیت میں مذکور فعل کا فاعل ہے۔

۳۔ نماز آئندہ گناہوں کے مقابلے میں دیوار بن جاتی ہے کیونکہ وہ انسان کے اندر رُوحِ ایمانی کو قوی کرتی ہے اور دل میں تقویٰ کے پودے کی پرورش کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایمان و تقویٰ گناہوں کو روکنے کے لیے مضبوط ترین دیوار ہیں اور یہی وہ چیز ہے جسے زیر بحث آیت میں "تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔
اس مطلب کی متعدد احادیث کے مطابق پیشوایانِ اسلام کے سامنے بعض گناہ گار لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو انھوں نے فرمایا:

فکر نہ کرو۔ نماز ان کی اصلاح کر دے گی۔

۴۔ نماز غفلت کو دُور کر دیتی ہے۔ راہِ حق کے راہبوں کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصدِ تخلیق کو ٹھنوں جائیں اور زندگی کی مادی راسخول اور زود گزرنے والوں میں غرق ہو جائیں۔

مگر نماز۔ جو کہ وقت کے مختلف فاصلوں سے ہر شب و روز میں پانچ بار ادا کی جاتی ہے۔ مسلسل انسان کو آگاہ اور متنبہ کرتی رہتی ہے۔ وہ انسان کو اُس کا مقصدِ آفرینش پہنچاتی رہتی ہے اور دنیا میں اس کی حیثیت اور فرصت آگاہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کے لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا وسیلہ ہے جو ہر رات دن میں اُسے پند و تہذیبِ خواب غفلت سے جگاتا رہتا ہے۔

۵۔ نماز شہرِ اور خود بینی کو دُور کر دیتی ہے۔ کیونکہ انسان ہر شب و روز میں سترہ رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں دُعا خدا کے سامنے خاک پڑھتی رہتی ہے۔ اس حالت میں اپنے آپ کو اُس کی عظمت کے سامنے صرف ایک ذرہ ناچیزی نہیں بلکہ اُس کی لامحدودیت کے مقابلہ میں ایک صفر سمجھتا ہے۔

نماز انسان کے غرور اور خود پرستی کو دُور کر دیتی ہے نیز تحیز اور احساسِ برتری کو ختم کر دیتی ہے۔

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی اُس معروف حدیث میں جس میں عباداتِ الہی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، ایمان کے بعد نماز کو جو افضل عبادات ہے، کی یہی غایت بیان فرمائی ہے:

فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك والصلوة تنزيها عن الكبر

خدا نے ایمان کو شرک کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے فرض کیا اور نماز کو مجبر سے پاک کرنے کے لیے۔ (نسخ البلاغہ، کلمات قصار ص ۵۲)۔

۶۔ نماز انسان کے فضائلِ اخلاق اور اس کے کمالِ روحانی کی پرورش کا وسیلہ ہے کیونکہ وہ انسان کو عالمِ مادی اور عالمِ طبیعت کی چار دیواری سے آزاد کرتی ہے اور اُسے ملکوتِ آسمانی کی طرف بلائی ہے۔ اُسے فرشتوں کے ساتھ ہم صدا اور ہم راہ کر دیتی ہے۔ انسان حالتِ نماز میں اپنے آپ کو بلا واسطہ خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اُس سے باتیں کر رہا ہوں۔

شب و روز میں انسان کی مرتبہ اس عمل کی تکرار کرتا ہے۔ اس صورت میں کہ انسان خدا کی صفاتِ رحمانیت و رحیمیت اور

اُس کی عظمت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اور سورۃ الحمد کہ جو نیکی اور پاکبازی کی بہترین رہبر ہے، کے بعد قرآن کی دوسری آیات و تلاوت کرتا ہے۔ یہ عمل نفسِ انسانی میں بہترین فضائلِ اخلاق کی پرورش کرتا ہے۔

حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فلسفہ نماز کے متعلق ایک حدیث میں فرمایا:

الصلوة قربات كل تقى

نماز ہر پرہیزگار کے لیے تقربِ الہی کا وسیلہ ہے۔

۷۔ نماز انسان کے تمام اعمال کو قدر و قیمت اور رُوحِ عطا کرتی ہے۔ کیونکہ نماز انسان کے اندر رُوحِ اخلاص کو زندہ کرتی نماز نیتِ خالص، گفتارِ پاک اور اعمالِ صالح کا مجموعہ ہے۔ رات دن میں ان تمام چیزوں کی تکرار انسان کی رُوحِ خیر تمام اعمالِ خیر کا بیج بکھارتی ہے۔ اور نفس کی کینیتِ اخلاص کو تقویت بخشتی ہے۔

ایک مشہور روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا سراقہ بن غلام ابنِ ملجم کی تلوار سے شگافہ چکا تھا تو آپ نے اپنی وصیتوں میں یہ بھی فرمایا:

الله الله في الصلوة فانها عمود دينكم

نماز کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔

یہ مسلم ہے کہ اگر چہ خیر ٹوٹ جائے یا گر پڑے تو شیخ کی طنائیں یا میخیں خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں وہ بے فائدہ ہیں۔ اسی طرح اگر نماز کے وسیلے سے بندوں کا خدا سے تعلق باقی نہ رہے، تو دوسرے اعمال بے اثر ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے:

اول ما يحاسب به العبد الصلوة فان قبلت قبل سائر عمله وان ردت رة عليه سائر عمله۔

قیامت میں جس چیز کا سب سے پہلے بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر خدا نے نماز کو قبول کر لیا تو دیگر اعمال بھی قبول ہو جائیں گے اور اگر وہ رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد ہو جائیں گے۔

شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نماز خالق و مخلوق کے درمیان ایک راز ارتباط ہے۔ اگر نماز اپنی شرائط کے ساتھ صحیح طور پر ادا ہو جائے تو اُس میں قربت اور اخلاص کے جذبات کو جو جملہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہیں، فطرتاً پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر اخلاص اور نیتِ صادق نہ ہو تو تمام اعمال بیکار اور غیر نتیجہ بخش ہیں اور اعتبار کے درجے سے ساقط ہو جاتے ہیں۔

۸۔ مشتملات نماز سے قطع نظر اگر نماز اپنی شرائط کے ساتھ توجہ سے ادا کی جائے تو وہ انسان کو تقویٰ کا عادی بناتی ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحبتِ صلوة کی شرائط میں یہ امور شامل ہیں کہ نماز گزار کا مکان اُس کا لباس وہ فرش

جس پر وہ نماز پڑھتا ہے، وہ پانی جس سے وضو اور غسل کرتا ہے اور وہ مقام جہاں وہ غسل اور وضو کرتا ہے، اُن سب کو غصب سے مبرا اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز سے پاک ہونا چاہیئے۔
جس آدمی کا کردار تجاوز، ظلم، سُود خوری، غصب، کم فروشی، رشوت خوری اور کسب اموال حرام سے آلودہ ہو تو وہ اواسے نماز کی شرائط کو کیونکر پورا کر سکتا ہے۔

۹۔ اِس بنا پر رات دن میں پانچ مرتبہ نماز کی تیار بنی فوج انسان کے حقوق کا احترام کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔
نماز کے لیے، اُن شرائط کی صحت کے علاوہ جو اُس کی قبولیت کے لیے لازمی ہیں کچھ اور شرائط کمال بھی ہیں کہ اُن کا لحاظ رکھنا بہت سے گناہوں کے شرک کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ علم فقہ اور حدیث کی کتابوں میں ایسے بہت سے اثر و کا ذکر ہے جن کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اُن میں سے ایک شراب غری بھی ہے۔ روایات میں ذکر ہے کہ :-

لا تقبل صلوة شارب الخمر اربعین يوماً الا ان يتوب
شراب خوار کی نماز چالیس روز تک قبول نہیں ہوتی مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ توبہ کرے۔

متعدد روایات میں ہے کہ جن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوگی اُن میں سے ظالم رہنا بھی ہے۔
بعض دوسری روایات میں یہ تصریح موجود ہے کہ جو آدمی رکوع ادا نہیں کرتا اُس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اِسی طرح اور روایات میں آئی ہے کہ حرام غذا کھانے، غرور و تجبر اور خود بینی سے بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ قبولیت نماز کی تمام شرائط کو ملحوظ رکھنے سے کسی تربیت اخلاق ہوتی ہے۔

۱۰۔ نماز انسان میں نظم و ضبط کی عادت پیدا کرتی ہے کیونکہ اُسے لازماً معین وقت پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہر نماز کی ادائیگی میں تقدیم یا تاخیر دونوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اِسی طرح سے نماز کے دیگر آداب و احکام ہیں، مثلاً نیت، قیام و قعود، رکوع و سجود وغیرہ کہ جب انسان ان سب کو فوری توجہ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے تو اُس کے کردار اور اُس کی زندگی کے نظام میں نظم و ضبط کا پیدا ہو جانا آسان ہو جاتا ہے۔

نماز باجماعت سے قطع نظر کرتے ہوئے فردی نماز میں یہ تمام فوائد مضر ہیں۔ اور ہم ان پر خصوصیات جماعت کا اندازہ کریں کہ جو زوج نماز کا تقاضا ہے تو نماز میں اور بھی بے شمار برکات ہیں، جن کے تفصیلی ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے۔
علاوہ بریں ہم سب ہی کم و بیش اُنھیں جانتے ہیں۔

فلسفہ و اسرار نماز کے متعلق امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ایک جامع حدیث نقل کر کے ہم اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔

امام کی خدمت میں ایک خط آیا جس میں فلسفہ نماز کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو اُس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ :
نماز کے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اُس کی ادائیگی کے دوران میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور

وہ اپنے پروردگار کی رُبوبیت کا اقرار کرتا رہتا ہے۔ نمازی آدمی شرک و بت پرستی کے خلاف جنگ کرتا ہے، اپنے پروردگار کے حضور نہایت خضوع و خشوع سے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اور ہر روز خدا کی تعظیم کے لیے زمین پر پیشانی رکھتا ہے۔

نماز کا مقصود یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے اور اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ خدا سے غفلت کا گرد و غبار اس کے دل پر نہ بیٹھنے پائے، وہ دنیا کی دولت پرست و مغرور نہ ہو جائے، بلکہ ہمیشہ خدا کے حضور میں خضوع و خشوع کی حالت میں رہے اور اُس سے دُنیا کی دولت اور دین کی نعمات میں اضافے کا طالب ہو۔

علاوہ بریں ذکر خدا کا تسلسل کہ جو نماز کے سبب سے حاصل ہوتا ہے، اِس امر کا موجب ہوتا ہے کہ انسان اپنے مولا، مُدبّر اور خالق کو فراموش نہیں کرتا اور اُس پر سرکشی کے جذبات کا غلبہ نہیں ہوتا۔

خدا کی طرف یہی توجہ اور اُس کی درگاہ میں حاضری انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے اور طرح طرح کی بُرائیوں سے بچاتی ہے۔

۴۶۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهُدَىٰ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

۴۷۔ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۖ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝

۴۸۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَمْ يَرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ ۝

۴۹۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِصْدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ

۴۶۔ اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر احسن طریقے سے، سوائے اُن لوگوں کے جو ظلم کے مرتکب ہوں اور اُن سے کہو کہ خدا کی طرف سے جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے ہم اُس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہے اور

ہم اُس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

۴۷۔ اس طرح ہم نے تمہارے اُوپر کتاب نازل کی ہے پس جن لوگوں کو ہم نے اس سے قبل

آسمانی کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور (مشرکین کے) اس گروہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لائیں گے اور ہماری آیات کا کفار کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔

۴۸۔ اور تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ ضرور شک کرتے کہ جو تمہاری باتوں کو باطل کرنے کے درپے ہیں۔

۴۹۔ بلکہ یہ (کتاب آسمانی) روشن آیات ہیں جو اُن لوگوں کے سینوں میں ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اور ظالموں کے سوا ہماری آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا۔

تفسیر

بحث کے لیے بہترین روش اختیار کرو :

گزشتہ آیات میں جاہل اور آمادہ بجنگ بُت پرستوں کے متعلق گفتگو تھی، جس کا لہجہ مقتضائے حال کے مطابق تند اور سخت تھا۔ اُن میں اُن کے مجبوروں کو تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور بتایا گیا تھا۔

لیکن آیات زیر بحث میں اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کا ذکر ہے کہ وہ عمدہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ کیونکہ انہوں نے کتب آسمانی اور انبیاء کے احکامات کچھ تو سنے تھے۔ اور مُدتل بات سنانے کے لیے وہ کچھ زیادہ آمادہ تھے۔ یوں بھی ہر آدمی سے اس کی عقل و علم اور اخلاق کے معیار کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔

اس سلسلے میں پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ بجز اُس روش کے جو سب سے بہتر ہے اہل کتاب سے بحث نہ کرو (ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن)۔

"لا تجادلوا" کا مادہ "جدال" ہے۔ اس کے حقیقی معنی رسی کو بٹھنے، بل دینے اور اسے مضبوط کرنے کے ہیں۔ یہ کلمہ مضبوط عمارت وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

جب دو آدمی کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو اُس کے عقیدے سے

مژدے اس وجہ سے اس عمل کو "مجادلہ" کہتے ہیں۔ کشتی لڑنے کو بھی "جدال" کہتے ہیں۔ بہر کیف اس مقام پر "تجادلوا" سے مراد مدلل گفتگو ہے۔

اس مقام پر "القی ہی احسن" کتنا نہایت جامع تعبیر ہے کیونکہ یہ الفاظ مباحثے میں ہر لحاظ سے صحیح اور مناسب طریقہ اختیار کرنے کا مفہوم لیے ہوئے ہیں خواہ وہ الفاظ کا استعمال ہو، خواہ گفتگو کے مشمولات ہوں، خواہ طرز گفتگو ہو، خواہ گفتگو کے دوران میں دیگر امور ہوں۔

بنابراین اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ بدورانِ مباحثہ، تمہارے الفاظ مودبانہ ہوں، گفتگو کا لہجہ دوستانہ ہو اور مضمون مدلل ہو۔ آپہنگ صدا میں شور و غل، خشونت اور ہتک احترام کا شائبہ نہ ہو۔ اسی طرح بقول اور چشم و ابرو کی حرکات جن سے انسان اپنا مطلب واضح کرتا ہے نہایت مذتب ہوں۔

تعبیر است قرآن بھی کیسی جامع ہیں کہ ایک مختصر سے جملے میں معنی کی ایک دنیا، پوشیدہ ہے۔ یہ نصیحت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بحث کی غایت طرف مقابل کو شرمندہ کرنا، اُسے شکست دینا یا اس پر تقویٰ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ طرف ثانی کے دل میں ہمارے کلام کا اثر ہو اور حق اس کی روح کی گہرائی میں اتر جائے۔ یہ مقصود بہترین طور پر اسی انداز گفتگو سے حاصل ہو سکتا ہے جس کی قرآن میں نصیحت کی گئی ہے۔

حقی کر ایسا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کسی کے سامنے قول حق کو اگر اس طرح پیش کرے کہ طرف ثانی کو خیال پیدا ہو کہ یہ تو میرے ہی دل کی بات ہے، تو وہ حق کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اپنے افکار سے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ قرآن مجید میں بہت سے مسائل سوالیہ انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ تاکہ اس سوال کا جواب مخاطب کے دل سے موج زن ہو اور وہ اسے اپنی ہی بات سمجھے۔

مگر ہر قانون میں استثنا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اسی اسلامی اصول بحث کے تحت نرم گفتاری اور حسن سلوک کو بعض اوقات فریق مخالف توقف کی کردہی پر محمول کر سکتا ہے یا ممکن ہے کہ یہ معنی بر انسانیت شیعہ گذار طرف مقابل کی حرمت اور جرات میں اضافہ کر دے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ اسلوب گفتگو اختیار نہ کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے: (الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)۔

یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اور دوسروں پر ظلم کیا اور انہوں نے بہت سی آیات الہی کو چھپایا تاکہ لوگ پیرو اسلام کے اوصاف سے آشنا نہ ہوں۔

وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ اور خدا کے ان احکامات کی توہین و خفیر کی جو ان کے مفادات دنیا کے خلاف تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور مشرکین کی طرح دین میں خرافات شامل کر لیں مثلاً: حضرت مسیح یا عریز کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ مختصر یہ کہ۔ ان لوگوں کے ساتھ نرم گفتاری لا حاصل ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اور استدلال گفتگو کی بجائے تلوار کھینچ لی اور دلیل کی بجائے طاقت پر بھروسہ کیا اور امن و صلح کی بجائے شیطنت اور شرارت پر اتر آئے۔

آیت کے آخر میں "مجادلوا احسن" کی ایک ایسی مثال پیش کی گئی ہے کہ وہ اس قسم کی بحثوں کے لیے ہمیشہ ایک نادر نمونہ ہے۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: تم ان سے کہو کہ ہم اُس پر جو خدا کی طرف سے ہم پر اور تم پر نازل ہوا ہے، ایمان رکھتے ہیں، تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے اور ہم اُس کی اطاعت کرتے ہیں: (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَذَا وَآلِهَةٌ وَاحِدَةٌ وَخَن لِّهٖ مُسْلِمُونَ)۔

اس آیت میں گفتگو کا کیا ہی دلچسپ اسلوب اور کیسا ہی پیارا طرز ہے۔ اُس شے پر جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ایمان اور عقیدہ کی ہم آہنگی ہے۔ تمام تعصبات کو دور کر دیا گیا ہے۔ ہم اور تم کا تفرقہ مٹا دیا گیا ہے اور آخر میں توحید باری تعالیٰ اقرار ہے اور غیر مشروط طور پر اُس کی اطاعت کا اقرار ہے۔

"مجادلوا احسن" کا یہ ایک نمونہ ہے کہ جو کوئی اُسے سنتا ہے وہ طبعاً پسند کرتا ہے۔ یہ اسلوب گفتگو ثابت کرتا ہے کہ اسلام "گروہ بندی" نہیں چاہتا اور نہ وہ بنی نوع میں تفرقہ اندازی کو پسند کرتا ہے۔ اسلام تو صرف وحدت کی دعوت دیتا ہے، ہر حق بات کو مان لینے کی نصیحت کرتا ہے۔

اس قسم کی بحث کے نمونے قرآن میں بکثرت ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کی طرف امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

"مجادلوا احسن" کی مثال وہ گفتگو ہے جو "سورہ یس" کے آخر میں منکرین معاد کے سلسلے میں آئی ہے۔

وہ منکرین جب ایک برسیدہ نبی کو رسول اللہ کے سامنے لائے اور کہا کہ کس میں یہ قدرت ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کر دے؟ تو جواب میں آنحضرت نے فرمایا:

"يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ..."

وہی خدا جس نے پہلے پیدا کیا تھا زندہ کرے گا۔ وہی خدا جو سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہے۔

اس کے بعد کی آیت ان چار اصولوں کی تاکید کے طور پر آئی ہے جو آیت ماقبل میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: ہم نے تم پر ایسی طرح کتاب آسمانی نازل کی ہے: (وَكَذٰلِكَ أُنزِلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ)۔

اس قرآن کے نزول کی اساس یہ ہے کہ ذات معبود واحد و یکم ہے، تمام پیروانِ برحق کی دعوت کی غایت ایک ہی حق، فرمان الہی کی ہے چون دہرا اطاعت کی جائے اور لوگوں سے مجادلہ و مباحثہ بہترین طریقہ پر کیا جائے۔

بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس جملے میں پیغمبر خدا پر نزول قرآن کو، انبیاء ماقبل پر نازل ہونے والی کتابوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے گزشتہ پیغمبروں پر آسمانی کتابیں نازل کیں اسی طرح تم پر بھی قرآن نازل کیا ہے۔

مگر پہلی تفسیر زیادہ پر معنی معلوم ہوتی ہے۔ ہر چند کہ دونوں تفاسیر کو قبول کر لینا بھی ممکن ہے۔

اس کے بعد قرآن اضافہ کرتا ہے : وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے قبل آسمانی کتاب دی تھی (اور وہ واقعی اس کی اتباع کرتے ہیں) وہ اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے : (الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ الَّذِي وَضَعْنَا لَكَ)۔
کیونکہ انھوں نے اس کتاب کی صداقت کی نشانیاں اپنی کتاب میں دیکھی ہیں۔ نیز یہ کہ وہ اصولی طور پر اس کتاب کے مضامین کو اپنی کتاب کے مضامین سے ہم آہنگ پاتے ہیں۔

مگر ہم جانتے ہیں کہ تمام اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) پیغمبر اسلامؐ پر ایمان نہیں لائے۔ اس بنا پر یہ جملہ ان حقیقی اور طالبانِ حق مومنین کے لیے آیا ہے جو ہر قسم کے تعصبات سے پاک تھے اور جن کے لیے درحقیقت "اہل کتاب" کی صفت موزوں تھی۔

اس کے بعد نیز کہا گیا ہے : ان میں سے بھی ایک گروہ اہلِ مکر و مشرکین (عب) اس (قرآن) پر ایمان لے آئیں گے (وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِمْ)۔

آیت کے آخر میں دونوں قسم کے کفار کے متعلق کہا گیا ہے : ہماری آیات کا انکار کے علاوہ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ (وَمَا يَجْعَلُ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ)۔

"جحد" کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا معتقد تو ہو مگر بظاہر اس کا انکار کرتا ہو۔ لہذا مذکورہ بالا جملے کا مفہوم یہ ہو گا کہ درحقیقت کفار اپنے دل میں ان آیات کی عظمت کے معترف تو ہیں اور وہ اس کلام میں صداقت و راستی کی علامات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ نیز جناب رسالت مآبؐ کی پاکیزہ میرٹ اور ان کے پیروکاروں کے مخلصانہ کردار کو دیکھ کر وہ اس کلام کی حقانیت کے قائل ہیں مگر بزرگوں کی کورانہ تقلید، جاہلانہ تعصب، اور نامشروع اور وقتی ذنیادی مفاد کا خیال انھیں انکار پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اور کلمہ الحق کہنے سے روکے رکھتا ہے۔

اس ترتیب سے خدا نے قرآن کے مقابلہ میں مختلف اقوام کے موافقت کو بیان کیا ہے۔

ان میں سے ایک صف میں اہل ایمان ہیں۔ چاہے وہ علمائے اہل کتاب اور ان میں سے راست باز مومنین ہوں۔ یا وہ مشرک ہوں۔ جو تشنہ حق تھے مگر جب انھوں نے حق کو پالیا تو اس سے دل لگا لیا۔

دوسری صف میں ہٹ دم منکرین ہیں۔ جنھوں نے حق کو دیکھا مگر چمکاؤ کی طرح اس نور سے چھپ گئے کیونکہ ان کے تاروڑوں میں کفر کی ظلمت سمائی ہوئی تھی، اس لیے انھیں نور ایمان سے وحشت تھی۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ گروہ ثانی نزولِ آیات سے پہلے بھی کافر ہی تھا۔ لیکن ان کے کفر پر تاکید مزید ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ اس سے قبل ان پر اتمامِ نجات نہ ہوئی تھی۔ اب اتمامِ نجات کے بعد ان کا کفر حقیقی ثابت ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہ علمِ آگاہی

۱۔ بعض مفسرین نے جملہ "الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ" کا اشارہ مسلمانوں کی طرف سمجھا ہے۔ در "مَنْ هَؤُلَاءِ مِنْ يَوْمِنَ بَل" سے اہل کتاب مراد لی ہے۔ مگر یہ تفسیر بہت بعید نظر آتی ہے۔ کیونکہ "الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ" اور اسی جیسے عبارت

قرآن میں جو وہ نصاریٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئیں۔

۲۔ زنگبار، مغرب میں کہتے ہیں "جحد" کے معنی ہیں "اس بات کی نفی جس کا دل میں اثبات ہو اور اس بات کا اثبات جس کی دل میں نفی ہو۔

کے باوجود وہ راہِ ستقیم کو چھوڑ کر دانستہ گمراہ ہوئے ہیں۔

اس کے بعد پیغمبر اسلامؐ کے دعویٰ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے (جو کہ حقیقت میں آریہ گزشتہ کے مضمون پر تاکید ہے) فرمایا گیا ہے :

اے رسولؐ ! تم نے قرآن نازل ہونے سے قبل کوئی کتاب نہیں پڑھی اور تم ہرگز اپنے ہاتھ سے کچھ نہ لکھتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے وہ دشمن جو ہر وقت تمہاری دعوت کی تکذیب کی فکر میں رہتے ہیں، انھیں شک و تردید کا موقع مل جائے اور وہ کہیں کہ جو کچھ یہ شخص کہتا ہے وہ پُرانی کتابوں کے مطالعے اور ان سے اخذ و نقل کا نتیجہ ہے : (وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطَوْنَ بَيْنَ يَدَيْكُمُ الْاِلْفَافَ الْمُبْتَلُونَ)۔

اے رسولؐ ! تم ہرگز مکتب میں نہیں گئے اور کبھی عبارت نہیں لکھی لیکن یہی الہی کے ذریعے مدرسین کو پڑھانے والا معاملہ ہو گیا۔ بھلا اس بات کا کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص نے نہ تو کبھی سبق پڑھا ہو، نہ کبھی کسی استاد اور مکتب کی شکل دیکھی ہو اور وہ اپنی طرف سے ایک کتاب تصنیف کر کے لے آئے اور تم بنی نوع انسان کو مقابلے کا چیلنج کر دے اور سب لوگ اُس جیسی کتاب تصنیف کرنے سے عاجز ہو جائیں ؟

کیا۔ رسولؐ کا یہ اعجاز اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی لامحدود قدرت کی وجہ سے ظہور میں آ رہا ہے اور انہوں نے جو کتاب پیش کی ہے وہ آسمانی ہے جو کہ خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے۔

اگر کوئی شخص بطور اعتراض یہ کہے کہ ہم یہ کیونکر جانیں کہ پیغمبر اسلامؐ نہ کبھی کسی مکتب میں گئے اور نہ لکھنا ہی سیکھا ؟ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جس میں کچھ پڑھے لوگ بہت ہی محدود اور گنے گنتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ تمام شہر مکہ میں سترہ آدمیوں سے زیادہ لکھنے پڑھنے کے قابل نہ تھے۔ ایسے معاشرے میں اگر کوئی مکتب میں جاتے اور پڑھنا لکھنا سیکھے تو وہ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ وہ تو ہر طرف مشہور ہو جائے گا اور اُسے تعلیم دینے والے استاد کو بھی لوگ جانتے ہوں گے۔

بھلا ایسا آدمی کیونکر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پیغمبرِ برحق ہوں اور کیونکر ایسا سفید بھوٹ بول سکتا ہے ؟
بالخصوص یہ آیات مکر میں نازل ہوئی تھیں جہاں پیغمبر خداؐ پہلے بڑھے تھے اور وہ بھی اُن ہٹ دم دشمنوں کے سامنے جن کی نظر سے چھپنے سے پھوٹی غلطی بھی پہنچی نہیں رہ سکتی تھی۔

اس کے بعد کی آیت میں حقانیتِ قرآن کے اور دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے : یہ کتاب آسمانی ایسی آیاتِ بینات کا مجموعہ ہے جن کی جگہ اہل علم کے سینوں میں ہے۔ (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)۔

۱۔ "مَنْ قَبْلَهُ" میں جو میرے اس کا ریح قرآن ہے اور کلمہ "میں" (دایاں ہاتھ) اس لیے کہا کہ عام طور پر انسان داہنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ "مُبْتَلُونَ" "مبطل" کی جمع ہے اور یہ اُس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو باطل کرنے کے ذریعہ پر۔

کلمہ "آیات بیتنا" اس امر کا مظہر ہے کہ حقانیت قرآن کے دلائل خود اسی میں موجود ہیں، وہ آیات ہی سے روشن ہیں اور یہ آیات خود اپنی صداقت کی دلیل ہیں۔

یہ آیات قرآن خدا کی آیات نمونی کی طرح ہیں کہ انسان جن کے مطالعے سے کسی دوسری چیز کی احتیاج کے بغیر حقیقت کو پالیتا ہے۔ یہ آیات تشریحی اگر انھیں بغور دیکھا جائے تو اپنے مشمولات کے لحاظ سے خود ہی اپنی صداقت کی دلیل ہیں۔

علاوہ بریں ان آیات کے طرف وار اور گردیدہ وہ لوگ ہیں جنھیں علم و رفیت حاصل ہے۔ ہر چند کہ وہ تہی دست اور پابرہنہ ہیں۔

زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی فکر و خیال کی وقعت اور قدر کی شناخت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس مکتب فکر کے حامی کون لوگ ہیں۔ اگر اس کے بانی کے گرد نادان یا چالاک وغیرہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی تماش کا ہوگا۔ لیکن اگر اس مکتب فکر کے حامی وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں اسرارِ علوم پوشیدہ ہیں تو یہ اس فکر کی حقیقت کی دلیل ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صداقت قرآن کے حامیوں اور عاشقوں میں علمائے اہل کتاب کا ایک گروہ اور حضرت ابو ذرؓ حضرت سلیمانؑ حضرت مقدادؓ حضرت عمارؓ یا سر اور حضرت علیؑ جیسی بلند شخصیتیں تھیں۔

اہل بیتِ علیم السلام سے جو روایات مروی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اہل بیتؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مگر آیت کا مفہوم اسے مختصر نہیں کرتا اس لیے یہ روایات "الذین اوتوا العلم" کا واضح مصداق بتاتی ہیں! اگرچہ بعض روایات میں یہ تصریح موجود ہے کہ "اس آیت میں" الذین اوتوا العلم سے شخصیت سے مراد آنحضرتؐ میں علیم السلام ہیں۔ درحقیقت یہ قرآن کے علم کامل کے مرحلے کی طرف اشارہ ہے جو انھیں عطا ہوا ہے۔ لیکن اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ دیگر علماء اور صاحبان عقل و فہم بھی علوم قرآنی سے بہرہ ور ہوں۔

ضمناً اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ علم و دانش کا انحصار صرف کسی اُستاد کے سامنے زانوئے تلمذ نہ کرنے اور کتاب پڑھنے پر نہیں ہے کیونکہ آیات گزشتہ سے صریحاً یہ ثابت ہے کہ رسول اللہؐ کبھی کسی مکتب میں نہیں گئے تھے اور انھوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا مگر پھر بھی وہ "الذین اوتوا العلم" کے بہترین اور افضل ترین مصداق ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ علم رسمی کے مادہ ایک برتر علم ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے قلب میں بصورتِ نور ودیلت کیا جاتا ہے:

العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء

اور درحقیقت جو ہر علم یہی ہے۔ باقی تو پوست اور پھل کا ہے۔

اس آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے۔ عناد پیشہ ستگردوں کے علاوہ کوئی بھی ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا (وما یجدہ بایاتنا الا الظالمون)۔

کیونکہ ان آیات کے معانی و مفہام روشن ہیں اور وہ پیغمبرؐ انھیں لایا ہے۔ جس نے کبھی سبق نہیں پڑھا اور اُتی ہے اور صاحبان فکر اہل علم ان پر ایمان لائے ہیں۔

۱۔ یہ روایات تفصیلی طور پر تفسیر قرآن کی جلد ۲ صفحہ ۲۵۴ پر مذکور ہیں۔

علاوہ بریں مجموعی طور پر ان آیات کے مضامین اور مشمولات روشن و آشکارا ہیں۔ اسی وجہ سے انھیں بیانات کہتے ہیں اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ان کے مضامین آئے ہیں۔

ان سب باتوں کے باوجود کیا سوائے ان لوگوں کے جو نہ صرف اپنے آپ پر بلکہ معاشرے پر فکرم کرتے ہیں، کوئی شخص بھی ان کا انکار کر سکتا ہے؟ (بلور تکرار تحریر ہے کہ کلمہ "جحد" اُس مقام پر بولا جاتا ہے کہ انسان کسی چیز کا جان بوجھ کر انکار کرے)۔

چند اہم نکات

۱۔ ہمارے محبوب پیغمبرؐ جو کبھی مکتب میں نہیں گئے: یہ درست ہے کہ لکھنا پڑھنا ہر انسان کے لیے باعث کمال سمجھا جاتا ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لکھنے پڑھنے سے عدم واقفیت ہی کمال بن جاتا ہے۔ یہ اصولِ حق قائم الابیہا پر بالخصوص صادق آتا ہے۔

کیونکہ: بالفرض اگر کوئی تعلیم یافتہ عالم یا کوئی آگاہِ علوم اور کثیر المطالعہ فلسفی نبوت کا دعویٰ کرے اور قوم کے سامنے کوئی کتاب یہ کہہ کر پیش کرے کہ "یہ کتاب آسمانی ہے" تو اس فنورت میں قوم کی طرف سے شکوک پیش آنے کا امکان کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب خود اسی شخص نے تصنیف کرنی ہو۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک علمی لحاظ سے پس ماندہ قوم میں سے ایک ایسا انسان اُفتخا ہے جس نے کبھی کسی اُستاد کے سامنے زانوئے تلمذ نہ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ کبھی کوئی صفحہ لکھا اور وہ ایک ایسی عظیم المرتبت کتاب پیش کرتا ہے جو نہایت بلند اور عالی مضامین پر مشتمل ہے تو یہ ادراک کرنا قطعی آسان ہے کہ یہ کتاب اُس کی تصنیف یا تخلیق فکر نہیں ہے۔ بلکہ وحی آسمانی اور تعلیم الہی کا نتیجہ ہے۔

قرآن کی دوسری آیات میں آنحضرتؐ کے لیے کلمہ "اُتی" استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت ۱۵۴ کے تحت اس کلمہ کی تین تفسیریں لکھی ہیں۔ ان میں سے بہتر تفسیر "ورس ناخواندہ" ہے۔ درحقیقت حجاز میں کوئی مدرس نہ تھا کہ جہاں پیغمبر اسلامؐ تعلیم حاصل کرتے اور نہ کوئی معلم تھا جس سے علمی استفادہ کر سکتے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ مکہ میں ایسے لوگ جو کچھ پڑھ سکتے تھے، سترہ سے زیادہ نہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت صرف ایک ہی تھی جو کھانا پڑھا جاتی تھی۔ یہ امر خلافِ فطرت ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں مبادی علم سے آشنا لوگ بھی اس قدر کیاب اور اگشت شمار ہوں اگر کوئی آدمی صاحبِ علم و معرفت ہو اور لوگ اُسے نہ جانتے ہوں۔ ان میں سے اگر کسی نے قطعی طور پر یہ کہا ہو کہ میں نے ذرا بھی تعلیم حاصل نہیں کی اور اُس کے اس دعویٰ پر کسی نے بھی شک نہ کیا ہو تو یہ واقعہ مدعی کے صدقِ قول پر دلیل ہے۔ بہر حال آیات زیر بحث میں جناب رسالت مآبؐ کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ اعجاز قرآن کو ثابت کرنے اور بہانہ زوگوں کی بہانہ شناسی کے لیے نہایت مؤثر اور کافی ہے۔

جی ہاں! رسالت مآبؐ بے نظیر اور عظیم عالم تھے۔ آنحضرتؐ نے صرف مکتب وحی میں تفصیل علم کی ممتی۔

بعض لوگوں کے لیے جو ایک بہانہ باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے بشت نبوت سے پہلے ملک شام کے ایک دوسفر کیے تھے۔ (وہ بھی قلیل مدت کے لیے جس میں آپ تجارتی کاروبار میں مصروف رہے تھے) تو ممکن ہے اُن ایک دوسفروں میں آپ علمائے اہل کتاب سے ملے ہوں اور اُن سے دینی مسائل تحصیل کیے ہوں۔

اس آدھار کے ضعف کی دلیل خود اسی میں پوشیدہ ہے۔ بخلا یہ کیونکہ ممکن ہے کہ ایسا انسان جس نے کبھی مکتب کا منہ نہیں دیکھا نہ کوئی حرف پڑھا وہ پیرانہ گوشہ کی تمام تاریخ احکام و قوانین اور معارف عالی کو لوگوں سے سن کر اتنی جلد یاد کر لے اور اُنھیں تیس سال کی مدت میں بروئے کار لائے اور جب اُسے ایسے مسائل سے سابقہ پڑے جن کے پیش آنے کا کبھی گمان بھی نہ ہو تو اس کا رد عمل نہایت حق بجانب ہو۔

یہ بات ٹھیک ویسی ہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص نے تمام طبی علوم چند روز میں اتر کر لیے ہیں کیونکہ وہ فلاں ہسپتال میں ڈاکٹروں کو بیماروں کا علاج کرتے دیکھتا رہا تھا۔ یہ بات تو بالکل مذاق معلوم ہوتی ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ لازمی ہے کہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ آنحضرتؐ کو نبوت پر فائز ہونے کے بعد تعلیمات الہی کے ذریعے پڑھنے لکھنے پر قدرت حاصل ہو گئی ہو۔ اگرچہ کسی تاریخ میں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپؐ نے رسمی طور پر تحصیل علم کی ہو، آپؐ کوئی تحریر پڑھ سکتے ہوں یا اپنے ہاتھ سے خط بھی لکھ سکتے ہوں۔

اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے کہ آنحضرتؐ تمام عربی اس کام سے پرہیز فرماتے رہے، شاید اس وجہ سے تھا کہ بہانہ جو لوگوں کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ آجائے۔

کتب تاریخ اور حدیث میں صرف ایک موقع کا ذکر ہے کہ جناب رسول اللہؐ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور وہ ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ مسند احمد میں یہ لکھا ہے کہ اُن جناب نے خود اپنے ہاتھ میں قلم پکڑا اور صلح نامہ لکھا۔

لیکن علمائے اسلام کی ایک جماعت نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ یہ قول زیر بحث آیات قرآنی کے صریح خلاف ہے۔ ہر چند کہ بعض حضرات کا عقیدہ ہے کہ آیت میں صراحت نہیں ہے۔ کیونکہ بقول اُن کے ان آیات میں پیکرؐ کی قبل از نبوت کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اس امر میں کوئی مانع نہیں کہ آپؐ نے مقام نبوت پر فائز ہونے کے بعد بطور استثنا ایک موقع پر کچھ لکھا ہو۔ آپؐ کا یہ فعل بھی معجزہ شمار ہوگا۔

ہر کین ایسے مسئلے میں خبر واحد پر بھروسہ کرنا حرم و اعتیاد کے خلاف ہے اور علم اصول میں جو بات طے شدہ ہے اُس کے بھی خلاف ہے۔ ہر چند کہ اس حدیث کے صحیح مان لینے سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔

۲۔ دوسروں کے دلوں میں نفوذ کا طریقہ : دلوں کو مسخر کرنے اور دوسروں کے افکار میں کلمہ الحق کے نفوذ کے لیے

۱۔ مسند احمد جلد ۴ صفحہ ۲۹۸۔

۲۔ تفسیر نمونہ جلد ۴ میں سورہ اعراف کی آیت ۱۵۷ کے تحت پیغمبر اکرمؐ کی تشریح ملاحظہ ہو۔

صرف قوی اور مستحکم استدلال ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ مد مقابل سے دُور در دُور ہونے اور اُس سے گفتگو کرنے کے اسلوب کو بھی عمیق ترین اثر پیدا کرنے میں دخل ہے۔

کیونکہ — بہت سے لوگ میں جو نہایت دقیق اور موشگاف بحث کر سکتے ہیں اور مسائل علمی سے باخبر اور ماہر ہیں لیکن چونکہ وہ بطور احسن اور نتیجہ بخش بحث کرنے کے اسلوب سے واقف نہیں ہیں اس لیے اُن کی گفتگو دوسروں کے دلوں میں بہت کم اثر کرتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو قائل کرنے کے لیے صرف اس کی عقل و فکر کو مطمئن کرنا یا اُسے لاجواب کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ کلمہ حق کے کسی کی شخصیت میں اُترنے کے لیے اُس کی تسکین جذبات ضروری ہے کیونکہ انسان کی نصف شخصیت کی تعمیر جذبات و احساسات سے ہوئی ہے۔

اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مطالب گفتگو کا صرف کیفیت شعور میں اُترنا کافی نہیں ہے بلکہ اُنھیں نفس کے تحت شعور کا حصہ بن جانا چاہیے۔

انبیاء کرام اور بالخصوص پیغمبر اسلامؐ اور آئمہ مہدیؑ کے حالات پر غور کرنے سے خوب واضح ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار اپنے تبلیغی اور تربیتی مقاصد کو حاصل کرنے اور لوگوں کے قلوب میں کلمہ حق کے نفوذ کے لیے اخلاق اجتماعی اور نفسیاتی اصول کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اُن کا لوگوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ بہت جلد انہیں اپنے مقصد کی طرف متوجہ اور جذب کر لیتے تھے۔ اگرچہ بعض حضرات آئمہ کے ایسے اثرات کو معجزہ قرار دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر ہم بھی لوگوں سے گفتگو کرنے میں اُن ہی کے شیوہ بحث اور سنت و روش کو اختیار کریں تو بہت جلد اُنھیں متاثر کر سکتے ہیں اور اُن کی رُوح کی گہرائی میں نفوذ کر سکتے ہیں

پیغمبر اسلامؐ کے متعلق قرآن میں بصراحت مذکور ہے۔

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
لا نفذتوا من حولك۔

یہ رحمت الہی ہے کہ تو اُن کے لیے نرم فرما ہے اگر تو سخت اور سنگدل ہوتا تو یہ لوگ تیرے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ (آل عمران - ۱۵۹)

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ گھنٹوں بحث اور گفتگو کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے مذاکرات میں کامیاب نہیں ہوتے بلکہ اس کے برعکس مد مقابل اپنے عقیدہ بالکل میں سخت تر اور زیادہ متعصب ہو جاتا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ اُنھوں نے اپنی بحث میں ”روش احسن“ کو ملحوظ نہیں رکھا۔

بحث میں سختی، اپنی برتری کا اثبات، دوسرے کی تحقیر، انکار کبر و غور، دوسروں کے عقاید و خیالات کا عدم احترام اور بحث میں خلوص کا فقدان یہ سب باتیں مباحثہ میں انسان کی شکست کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن اخلاق اسلامی کے مباحثہ میں ”جدال“ اور ”مراءۃ کی تحریم کے تحت ایک بحث کا ذکر آتا ہے۔ اُس سے مراد ایسی بحث ہے جس میں حق جوتی اور حق طلبی

کی نیت نہ ہو۔ اس کی غایت محض لفظی جنگ، اپنی برتری کا اثبات اور اپنی بات کی پیروی ہو۔
”جدال“ اور ”مراء“ کی علت ان کے اخلاقی اور معنوی پہلوؤں کے علاوہ اس لیے بھی ہے کہ اس قسم کی بحثوں سے فکری ارتقا نہیں ہوتا۔

”جدال“ اور ”مراء“ کی خیریت تو کیا ہے۔ مگر علمائے اسلام نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ انھوں نے ”مراء“ کو بمعنی اظہار فضل و کمال اور ”جدال“ کو ایسا دتیرہ کہا ہے جو دوسرے کی تحقیر کے لیے ہو۔ نیز ”جدال“ بحث میں ابتدائی حملے کو کہتے ہیں اور ”مراء“ دفاعی حملے کو کہتے ہیں۔

علاوہ ازیں علمی مسائل میں بحث کرنے کو ”جدال“ کہتے ہیں۔ اور ”مراء“ عام ہے خواہ بحث علمی ہو یا غیر علمی۔ البتہ ”جدال“ و ”مراء“ کی ان تفاسیر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

بہر حال مابین سے بحث و مجادلہ کبھی تو ”جدال“ بہ احسن کے اصول پر کیا جاتا ہے۔ اور وہ ایسی بحث ہوتی ہے، جس میں ان شرائط سے مستثنیٰ رکھا جاتا ہے جن کا ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا ہے اور کبھی وہ بحث ”غیر احسن“ ہوتی ہے۔ اور وہ ایسی بحث ہے جس میں شرائط مذکورہ کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔

اب ہم اس مسئلہ کو چند سبق آموز اور ناظرین روایات لکھ کر ختم کرتے ہیں۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے آپ فرماتے ہیں :

لَا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَالْجَدَالَ مُحَقَّقًا .

کوئی آدمی بھی جو مکمل حقیقت ایمان کو نہیں پاتا تا دقتیکہ وہ ”مراء“ کو ترک نہ کرے۔
خواہ وہ حق پر ہی ہو۔

ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے اپنے فرزند سے کہا :

يَا بُنَيَّ أَيَاكَ وَالْمِرَاءَ فَاتَهُ لَيْسَتْ فِيهِ مَنَفَعَةٌ وَهُوَ يَصِغُ بَيْنَ الْأَخْوَانِ الْعِدَاوَةَ .

اے میرے بیٹے ! تو ”مراء“ سے پرہیز کر کیونکہ صرف یہی نہیں کہ اُس میں کوئی منفعت نہیں بلکہ وہ جانوروں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکاتا ہے۔

نیز پیغمبر اسلامؐ سے منقول ہے کہ :

مَاحِضٌ قَوْمٌ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُمُ إِلَى الْوَلَاةِ أَوْ تَوَلَّوْا الْجِدَالَ

کوئی قوم ہلاکت یافتہ ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہ وہ آپس میں جنگ مجاہدہ اور اثبات برتری کا ایسی بحثیں کرنے لگے جن میں کوئی حقیقت نہ ہو۔

۳۔ گفتار اور ظالمین : آیات زیر بحث میں ایک مرتبہ ہمیں یہ جملہ نظر آتا ہے :

ہماری آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا مگر گفتار کہ وہ از روی عناد انکار کرتے ہیں۔

یہی جملہ بار دیگر قدرے تفاوت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جس میں کافروں کے بجائے ظالمون استعمال ہوا ہے :

”ہماری آیات کا ظالموں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا“

ان دونوں آیات کے مقابل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تکرار مطلب نہیں ہے بلکہ ان میں دو مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں۔

آیت ۴۴ میں جہاں کافروں استعمال ہوا ہے یہاں اشارہ منکرین کے عقیدے کی طرف ہے اور آیت ۴۵ میں جہاں ظالمون کہا گیا ہے یہاں اہل انکار کا عمل مراد ہے۔

اولیٰ یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنھوں نے اپنی رائے اور تجویز یا اپنے بزرگوں کی کورانہ تقلید کی وجہ سے کفر و شرک کو اختیار کر لیا ہے، وہ ہر منزل من اللہ آیت کا انکار کرتے ہیں۔ خواہ اُن کی عقل اُسے درست اور حق ہی سمجھتی ہو۔

دوسرے مقام پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنھوں نے اپنی ذات پر اور معاشرے پر ظلم کی راہ اختیار کی ہے، اسی طرز عمل میں اپنے ناجائز مفادات دیکھتے ہیں اور اس ظلم کو جاری رکھنے کا عزم ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ فطری امر ہے کہ وہ ہماری آیات کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ہماری آیات جس طرح اُن کے اسلوب فکر سے ہم آہنگ نہیں ہیں اُن کے شعور عمل سے بھی مطابقت نہیں رکھتیں۔

- ۵۰۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝
- ۵۱۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝
- ۵۲۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝
- ۵۳۔ وَلَيَسَّعِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْزَةٌ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝
- ۵۴۔ لَيَسَّعِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۖ
- ۵۵۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۖ وَلَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۵۰۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اُس پر خدا کی طرف سے معجزات نازل کیوں نہیں ہوئے تو

- اُن سے کہہ دو کہ معجزات تو خدا ہی کے پاس ہیں (اور اسی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں نہ کہ میری اور تمہاری پسند کے مطابق) اور میں تو کُلِّم کُھلا ڈرانے والا ہوں اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ آسمانی کتاب نازل کی ہے کہ جو پیغم انھیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔
- ۵۱۔ ان سے کہہ دو : میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے۔ اور وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اُسے جانتا ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے خدا کا انکار کیا وہ خسارے میں ہیں۔
- ۵۲۔ یہ لوگ تجھ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو اُن پر (اللہ کا) عذاب آجاتا اور یہ عذاب آخر کار اُن پر ناگہانی طور پر نازل ہوگا جب کہ وہ بے خبر ہوں گے۔
- ۵۳۔ یہ تجھ سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ دراصل حالیکہ جہنم تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
- ۵۴۔ اور جس دن (اللہ کا) عذاب انھیں اوپر سے نیچے تک ڈھک لے گا تو اُن — کہا جائے گا تم جو کام کیا کرتے تھے اب اُس کا مزہ چکھو (اور یہ بہت سخت اور دردناک دن ہوگا)۔

تفسیر

کیا قرآن بطور معجزہ کافی نہیں ہے ؟

جو لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور باطل پر اصرار کی وجہ سے اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ قرآن کے استدلال اور منطقی بیان کو بے اطاعت قبول کر لیں اور آنحضرتؐ کی حقانیت کی اس ہمت سے پذیرائی کریں کہ وہ تمہیں علم نہ کرنے کے باوجود وہی کتاب لائے۔ انھوں نے ایک نیا بہانہ تلاش کر لیا۔ چنانچہ قرآن کی زیر بحث آیات میں سے پہلی آیت میں اُس کا ذکر ہے: انھوں نے بطور تمسخر کہا کہ اُس پر (موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح) خدا کی طرف سے معجزات کیوں نازل نہیں ہوئے؟ (وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ)۔

اُس کے پاس عصائے موسیٰ، بید بیضا اور دم سیمابھی معجزات کیوں نہیں ہیں ؟

وہ اپنے دشمنوں کو اپنے عظیم معجزات کے ذریعے نابود کیوں نہیں کر دیتا۔ جس طرح کہ موسیٰ، شعیب، ہود اور نوح و شود نے نابود کر دیا تھا۔

یا جس طرح کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس گروہ کا قول پایا جاتا ہے کہ (انھوں نے کہا) پیغمبر اسلامؐ مکر کے خشک بیابان میں پانی کے چشمے کیوں جاری نہیں کر دیتا، اُس کے پاس سونے کا حل کیوں نہیں ہے۔ وہ آسمان پر کیوں چڑھ نہیں جاتا اور اوران کے لیے خدا کی طرف سے آسمان سے ایک خط کیوں نہیں لاتا ؟ ط

تواریخ میں بصراحت یہ واقعات موجود ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ قرآن کے علاوہ اور بھی معجزات رکھتے تھے۔ مگر ان باتوں سے درحقیقت طلب گار معجزہ نہ تھے۔ بلکہ وہ ان بہانہ ساز لوگوں سے ایک طرف تو اعجاز قرآن سے صرف نظر کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وہ مذاہمہ معجزے کے خواہش مند تھے۔ من پسند کے معجزات کا تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خداؐ ہر شخص کی خواہش کے مطابق، وہ جس قسم کے بھی معجزے کا طلب گار ہو، کر دکھائیں مثلاً، اُن میں سے ایک آدمی کہے کہ "آپ آبِ شیریں کا چشمہ جاری کر دیجئے۔"

دوسرا کہے کہ مجھے تو یہ معجزہ پسند نہیں آپ مکر کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیجئے۔ تیسرا کہے کہ یہ معجزات کافی نہیں ہیں آپ ہمارے سامنے ہی آسمان پر چڑھ جائیں۔

اس ضرورت سے یہ لوگ معجزات کو بے قدر باز یچہ اطفال بنا دیں۔ اور پھر انجام یہ ہو کہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی کہیں کہ یہ تو جادو گر ہے۔

لہذا قرآن میں سورۃ انفام کی آیت ۱۱۱ میں بیان کیا گیا ہے :

وَلَوْ اَتَيْنَا آلِ يٰسَافَ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْثِقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ

۱۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت ۹۰ تا ۹۳۔

كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

اگر ہم اُن کی طرف فرشتوں کو بھیجتے اور مروے اُن سے باتیں کرتے اور تمام چیزوں کو اُن کے سامنے موجود کر دیتے تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔

بہر حال قرآن میں ان ہٹ دھرم بہانہ ساز لوگوں کو دو طرح سے جواب دیا گیا ہے۔

اول یہ کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ معجزہ میرا کام نہیں جو تمہاری خواہش کے مطابق صادر ہوتا ہے بلکہ تمام معجزات خدا کے اختیار میں ہیں: (قُلْ اَتَمَّا الْآيَاتِ عِنْدَ اللّٰهِ)۔

خدا ہی اس مصلحت کو بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کے لیے، کس وقت اور کونسا معجزہ مناسب ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون لوگ جو یاے حق اور ذوق تحقیق رکھتے ہیں۔ تو وہ معجزہ بھی اُن ہی کو دکھاتا ہے نیز وہ جانتا ہے کہ کون سے لوگ بہانہ ساز اور اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں۔

اور ان سے کہہ دو کہ میں تو فقط ڈرلے والا اور خیر دار کرنے والا ہوں: (وَ اَتَمَّا اِنَّا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ)۔

میرا فرض تو صرف ڈرانا، تبلیغ کرنا اور تمہیں کلامِ خدا سُنانا ہے۔ رہا معجزات اور خوارقِ عادات کا دکھانا، سو یہ خدا کے اختیار میں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا اُن کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب آسمانی نازل کی ہے جو ہمیشہ اُنھیں پڑھ کر سُنانی جاتی ہے: (اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ)۔

یہ لوگ مادی معجزات کا تقاضا کرتے ہیں: درآن حالیکہ قرآن برترین روحانی معجزہ ہے۔

یہ لوگ زود گزر معجزہ کا تقاضا کرتے ہیں جبکہ قرآن جادوئی معجزہ ہے اور رات دن اُس کی آیات اُنھیں پڑھ کر سُنانی جاتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ناخواندہ انسان (اور اگر بالفرض اُس نے پڑھا بھی ہو) ایسی کتاب پیش کرے جس کے ثمرات اور مضامین ایسے عجیب ہیں اور جس کی فصاحت میں ایسا جذب ہے جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہے۔ اور وہ جملہ اہل عالم کو مقابلے کا چیلنج کر دے۔ اور سب لوگ اس کتاب کا جواب پیش کرنے سے عاجز اور در ماندہ رہ جائیں۔

اگر — وہ واقعا معجزے کے طلب گار ہیں تو ہم نے قرآن نازل کر کے اُن کے مقابلے سے بھی بڑا معجزہ اُن کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مگر نہیں — وہ لوگ حق طلب نہیں ہیں بلکہ بہانہ ساز ہیں۔

یہ امر مہ نظر ہے کہ جملہ "اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ" (کیا اُن کے لیے کافی نہیں ہے) معمولاً ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی کام ایسا کرے جو طرف مقابل کی توقع اور اُمید سے کہیں بالا ہو اور مد مقابل اُس کی قدر و وقعت سے غافل ہو یا تجاہلِ عارفانہ سے کام لے۔ مثلاً مد مقابل یہ اعتراف کرے کہ تو نے میری فلاح خدمت کیوں نہیں کی؟ او ہم اُس کی خواہش سے بھی عظیم تر خدمت کی نشان دہی کریں (جسے اُس نے نظر انداز کر رکھا ہو) اور کہیں کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم نے تیری اتنی بڑی خدمت کی ہے ؟

ان سب باتوں سے قطع نظر معجزہ کو پیغمبر کی دعوت کی کیفیت اور زمان و مکان کی شرائط سے ہم آہنگ ہونا چاہیئے۔ اس لیے جس پیغمبر کی شریعت جادوئی ہے، اُس کا معجزہ بھی جادوئی ہی ہونا چاہیئے۔ جس پیغمبر کی دعوت جمال گیر ہے اور آئندہ زمانوں پر بھی حاوی ہو اُس کا معجزہ بھی روحانی اور عقلی اسلوب کا ہونا چاہیئے۔ جو تمام اہل فکر اور اہل فکر کے لیے موجب جذب و کشش ہو۔ یقیناً قرآن ہی اس مقصد کو پورا کرتا ہے نہ کہ عرصائے طوٹی اور پیر بیضا۔

آیت کے آخر میں مزید توضیح و تاکید کے لیے کہا گیا ہے : اس آسمانی کتاب میں ایمان لائے والوں کے لیے عظیم رحمت اور نصیحت موجود ہے : (ان فی ذلک لرحمة و ذکر لى لقوم یؤمنون)۔ واقعہ قرآن رحمت بھی ہے اور پند و نصیحت حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہے لیکن صرف اہل ایمان کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حقیقت کو غرض آمدید کہنے کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیئے ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے جو طالب نور ہیں اور راہ مستقیم کے تجویز ہیں۔ ایسے لوگ اس رحمت کا اپنی پوری شخصیت کے ساتھ ادراک کرتے ہیں اور اُس کے سامنے میں راحت پاتے ہیں۔ یہ لوگ آیات قرآنی کو جتنی مرتبہ بھی پڑھتے ہیں ان کے قلوب پر ان کے نئے معانی روشن ہو جاتے ہیں۔

لیکن ہے کہ ”رحمت“ اور ”ذکر لى“ میں یہ فرق ہو کہ قرآن صرف ایک معجزہ اور دفتر نصیحت ہی نہیں ہے بلکہ ان باتوں کے علاوہ، وہ حیات انسانی کے لیے ایسے قوانین اور اصول عمل سے پُر ہے جن کی اتباع انسان کے لیے باعث نردول رحمت ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ اس میں انسان کی اخلاقی اور روحانی تربیت اور تکمیل انسانیت کے قواعد اور نصاب موجود ہیں۔ اس کے موازنہ میں عرصائے موسمی ایک معجزہ تو تھا مگر لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں تو اس کا کچھ اثر نہ تھا بر خلاف اس کے قرآن اپنے اسلوب کے لحاظ سے معجزہ تو ہے ہی مگر اُس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے مکمل پروگرام بھی ہے اور باعث رحمت الہی ہے۔

چونکہ ہر مذہبی کو اپنے اثبات دعویٰ کے لیے شاہد و گواہ کی ضرورت ہے، اس لیے آیہ مابعد میں فرمایا گیا ہے : اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہی کافی ہے کہ : میرے اور تمہارے درمیان خدا گواہ ہے (قل ڪفى بالله شہیداً)۔

یہ امر واضح ہے کہ کوئی گواہ جس قدر بھی حقیقت قضیہ سے زیادہ باخبر ہوگا، اُس کی گواہی کی قدر اُسی نسبت سے زیادہ ہوگی۔ لہذا جملہ مابعد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے : وہ خدا جو میرا گواہ ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اُس سب کو جانتا ہے : (یعلو ما فی السماوات والارض)۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کی حقانیت پر کس طرح گواہی دی ہے۔ لیکن ہے کہ صداقت پیغمبر کی یہ گواہی عملی ہو۔ جب خدا نے قرآن جیسا عظیم معجزہ پیغمبر کو عطا کیا تو گویا علوان کی حقانیت

کی سند بھی جاری کر دی کیونکہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا نے حکیم و عادل قرآن جیسا معجزہ (العیاذ باللہ) کسی دروغ گو کو عطا کر دے؟ اس بنا پر کسی کو ایسا معجزہ عطا کرنا ہی اُس کی نبوت کی صداقت پر خدا کی بہترین گواہی ہے۔ مذکورہ بالا عملی گواہی کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں خدا کی قوی شہادت بھی موجود ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت ۴۰ میں مذکور ہے :

ما کان محمد اباً لاحدٍ من رجالکم ولا کن رسول اللہ و خاتم النبیین

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

اور سورہ فتح کی آیت ۲۹ میں ہے :

محمد رسول اللہ والذین معہ اشتدوا علی الکفار رحماء بینہم

محمد رسول خدا ہیں اور جو لوگ اُس کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور باہم ایک دوسرے پر رحم اور مہربان ہیں۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت مدینہ کے بعض اشراف یہود کے جواب میں نازل ہوئی ہے جیسے کعب بن اشرف اور اس کے تبعین تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد کیا کوئی شخص اس بات کا گواہ ہے کہ تم خدا کے رسول ہو؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ یہ گواہی خدا دیتا ہے۔

اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہادت خدا سے مراد یہ ہے کہ سابق آسمانی کتابوں میں یہ شہادت موجود ہے جسے اہل کتاب کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر کیف ان تینوں تفاسیر میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس آیت میں یہ تمام مضامین جمع ہوں۔

آیت کے اخیر میں بطور تہذیب و تنبیہ فرمایا گیا ہے : جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے خدا کا انکار کیا، وہ درحقیقت خسارے میں ہیں : (والذین آمنوا بالباطل و کفروا باللہ اولئک ہم الخاسرون)۔ اس سے بڑا اور کون سا خسارہ ہوگا کہ انسان اپنی شخصیت کے تمام سرمائے کو کسی ناچیز اور بے قدر شے کے لیے گنوائے جیسا کہ مشرکین کا عمل تھا کہ انہوں نے اپنا دل و جان بتوں کے حوالے کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی تمام جہانی قوتیں اور جمالیات اور اجتماعی وسائل کو آئین بُت پرستی کی ترویج و تبلیغ اور نام خدا کو محو کر دینے میں صرف کر دیا تھا مگر انہیں خیران و زبان کے علاوہ اس کا کچھ بھی پھل نہ ملا۔

غالباً آیات قرآنی میں اسی عظیم خیران کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کبھی کلمہ ”الخسر“ کہہ کر بھی اس حقیقت کی نشان دہی کی گئی ہے۔ یعنی اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ (نور - ۵ - کھٹ - ۱۱۳)

یہ بات بھی اہم ہے کہ انسان کو کسی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سرمایہ گنوا بیٹھتا ہے اور اس کا دلایہ بیکل جاتا ہے مگر کبھی اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ اُس تاجر کے شانوں پر قرص کا بارہ جاتا ہے اور دلایہ ہونے کی یہ بدترین شکل ہے۔ مُشرکین کا بالکل یہی حال تھا۔ بلکہ وہ کبھی دوسروں کی گمراہی اور ایمان کے دلایہ پن کا باعث بھی ہوتے تھے۔

گزشتہ آیات میں جناب رسالت مآب کی دعوت الی الحق کے مقابلے میں کفار کی وہ ہمانہ تراشیوں اور اُن کے جرات کا ذکر ہوا تھا۔

اول یہ کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟

قرآن میں اس کا یہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ کتاب آسمانی خود برترین معجزہ ہے۔

دوسرے یہ کہ اس پیغمبر کی حقانیت کا گواہ کون ہے؟

قرآن میں یہ جواب دیا گیا کہ وہ خدا گواہ ہے جو عالم کل ہے۔

زیر بحث آیت میں کفار کی ایک تیسری ہمانہ سازی کا ذکر ہے کہ: یہ لوگ عذاب الہی کے بارے میں جملت کرتے ہیں۔ اور اُسے تجھ سے بہت جلدی پابستے ہیں (وَلَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ)۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر عذاب الہی حق ہے اور وہ کفار پر نازل ہوتا ہے تو وہ ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟

قرآن میں اس سوال کے تین جواب دیئے گئے ہیں:

اول یہ کہ: اگر وقت موعود متعین نہ ہوتا تو اُن پر فوراً خدا کا عذاب نازل ہو جاتا: (وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَقًّى لَّهَآ الْعَذَابُ)۔

وقت اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ منشاء الہی یہ ہے کہ اول تو یہ خواب کفر سے بیدار ہوں اور اگر ایسا نہ ہو تو وقت سے اُن پر اتمام نجات ہو جائے۔ کیونکہ خدا اپنے کاموں میں بخلاف حکمت جلد بازی نہیں کرتا۔

دوسرے یہ کہ: جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، انہیں اس کا کیا اطمینان ہے کہ اُن کے طلب کرتے ہی اُن پر عذاب نازل ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ عذاب تو اس حالت میں کہ وہ بے خبر ہوں گے اُن پر ناگہان اور بدون آثار نازل ہو جائے گا: (وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهَوْلًا يَشْعُرُونَ)۔

اگرچہ عذاب کا وقت موعود متعین و مقرر ہے۔ مگر اس کی تاخیر میں مصلحت یہ ہے کہ کفار اُس سے آگاہ نہ ہوں اور وہ ابتدائی آثار کے بغیر انہیں آپکڑے۔ کیونکہ اگر اُس وقت کا اعلان کر دیا جاتا تو گنہگاروں کی جرات و جسارت اور بھی بڑھ جاتی۔ وہ وقت موعود کے آخری لحظے تک اپنے گناہ و کفر کو جاری رکھتے اور جب یہ دیکھتے کہ وقت موعود کے مطابق عذاب کی گھڑیاں

۱۔ اس موضوع پر تفصیل بحث جلد ۴ میں سورہ صافات کی آیت ۱۰۳ کے تحت درج کی جا چکی ہے۔

۲۔ "بغتہ" کا مادہ "بغت" (بروزن "وقت") ہے اس کا معنی ہے کسی حادثہ کا ناگہان اور بلا انتظار ہونا۔

نزدیک ہیں تو آخری لمحات میں سب توبہ کر لیتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے۔

قوموں کی تربیت اخلاقی میں اس قسم کی سزاؤں کا تقاضا یہ ہے کہ اُن کا وقت مقررہ نامعلوم رہے۔ تاکہ اُن کا خوف اور ڈر انہیں گناہوں سے باز رکھنے کا ایک مؤثر عامل ثابت ہو اور ہر گزری اپنا اثر دکھاتا رہے۔

ہم نے نزول عذاب کی جس حکمت تاخیر کا ذکر کیا ہے، اُس سے ثابت ہے کہ جملہ "وَهَوْلًا يَشْعُرُونَ" سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہیں اصلاً وجود عذاب ہی کا ادراک نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو عذاب میں کوئی حکمت ہی باقی نہ رہتی۔ بلکہ اس پچھلے کا مقصود یہ ہے کہ انہیں وقوع عذاب کے وقت اور اُس کے آثار نزول کی مطلق خبر نہ ہوگی۔ بالفاظ دیگر اُن پر عذاب بحالت غفلت بجلی کی مانند ٹوٹ پڑے گا۔

قرآن کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمانہ جوئی صرف کفار مکہ ہی تک منحصر نہ تھی بلکہ قبل ازاں دوسری قومیں بھی تعیل عذاب پر اصرار کرتی رہی تھیں۔

تیسرا جواب قرآن کی آیت مابعد میں دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ: اے رسول! یہ کفار تم سے عذاب الہی میں تعیل کا تقاضا کرتے ہیں جب کہ جہنم نے اُن کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے: (لَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَأَنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ)۔ مراد یہ ہے کہ اگر عذاب دینا میں تاخیر ہو جائے تو عذاب آخرت تو اُن کے لیے سو فیصد قطعی اور یقینی ہے اور ایسا مستحکم کہ قرآن میں اس کا ذکر ایک امر وقوعی کے طور پر کیا گیا ہے۔ باین الفاظ کہ جہنم گویا اب بھی اُن کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اس آیت کی ایک دقیق تر تفسیر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ معنی حقیقی دو جہنموں سے جہنم اب بھی انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ اول تو دنیاوی جہنم ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ شرک اور گناہوں کی جہنم میں مبتلا ہیں جو انہوں نے اپنے جلنے کے لیے خود فراہم کی ہے۔ وہ جنگ و خون ریزی، نزاع و اختلاف باہمی، بدامنی اور عدم سکون، ظلم و بیدادگری اور ہوا و ہوس اور سرکشی کی جہنم میں گھرے ہوئے ہیں۔

دوسرے یہ کہ آیات قرآنی کے ظاہری منہوم کے مطابق اُن کفار کے لیے جہنم اب بھی موجود ہے اور جیسا کہ ہم نے سطور ماقبل میں تشریح کی ہے اسی دنیا کے باطن میں ہے۔ اور اُس نے درحقیقت کفار کو گھیر رکھا ہے۔ چنانچہ سورہ تبارک کی آیات ۴، ۵، ۶ میں اُس کا ذکر موجود ہے:

كَذَٰلِكَ لَوْ يَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ

عَيْنَ الْيَقِينِ

ایسا نہیں ہے اگر تمہیں علم یقین ہوتا تو جہنم کا مشاہدہ کرتے اور پھر اس کو عین یقین سے دیکھتے۔

اُس کے بعد فرمایا گیا ہے : وہ روز بڑا سخت اور دردناک ہوگا۔ جب عذاب الہی انہیں سر کے اوپر اور پاؤں کے نیچے سے گھیرے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے آج اُس کا مزہ چکھو : (یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ولیقول ذوقوا ماکنتم تعملون) ۱۔ یہ آیت ممکن ہے بروز قیامت کفار کے لیے احاطہ عذاب جہنم کی توجیہ کے لیے ہو۔ نیز ممکن ہے کہ اُس دردناک عذاب کا بیان ہو جس نے اُن کے اعضاء کی وجہ سے انہیں آج گھیرا ہوا ہے اور کل کو ظاہر و آشکار ہوگا۔

بہر حال قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ عذاب اُن کے سر کے اوپر اور پاؤں کے نیچے سے آئے گا اور بقیہ اطراف و جوانب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بیان اس مطلب پر مادی ہے کہ جب آگ کے شعلے پاؤں کے نیچے سے بلند ہوں گے اور سر کے اوپر سے نازل ہوں گے تو وہ اُن کفار کے تمام اطراف و جوانب کو گھیر لیں گے۔ اُصولاً فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سر سے پاؤں تک بے ہوشی کی حالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یعنی اُس کا تمام وجود اس گناہ میں غرق ہو گیا ہے۔

اس طرح سے بعض مفسرین کو جو یہ مشکل پیش آئی کہ انھوں نے یہ غور کیا کہ قرآن میں بالائے پایمیں کا ذکر تو ہوا ہے باقی اطراف کو کیوں چھوڑ دیا ہے۔ وہ حل ہو جاتی ہے۔

یہ واضح ہے کہ جملہ "ذوقوا ماکنتم تعملون" کا کہنے والا خدا ہے۔

علاوہ برائے، یہ اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک نفسیاتی سزا ہے۔ اس سے یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی ہے کہ آخرت کی زندگی میں عذاب الہی انسان کی دنیاوی بد اعمالیوں کے ردِ عمل، انعکاس اور بحکم کے سرا اور کچھ نہیں ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ دلائل اعجاز قرآن : اس میں شک نہیں کہ قرآن پیغمبر اسلام کا عظیم ترین معجزہ ہے اور یہ معجزہ جاودانی، اپنی دلیل آپ، مستدل و محسوس اور ہر زمانہ کے لیے مناسب اور انسانوں کے ہر طبقہ کے لیے ہے۔ ہم نے اعجاز قرآن کے متعلق مشرح اور توضیحی بحث جلد اول میں سورہ بقرہ کی آیت ۲۶ کے تحت تحریر کی ہے۔ اس مقام پر اس کی تکرار کی حاجت نہیں ہے۔

۲۔ انکار معجزات کا ثبوت : بعض مغرب زدہ دانشور جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے معجزات کا انکار کر دیں۔ اُن کا امر ہے کہ پیغمبر اسلام سے قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ صادر نہیں ہوا۔ ان حضرات کے مزاج سے یہ بھی امکان ہے کہ وہ قرآن کو بھی معجزہ نہ سمجھیں حالانکہ اُن کا انکار معجزات آیات قرآنی، روایات متواتر اسلام کی مسئلہ تاریخی کے خلاف ہے۔

۳۔ بعض مفسرین نے "یوم" کو اصل معجزہ کا ظرف سمجھا ہے اور بعض نے "محیطہ" سے متعلق بتایا ہے۔

ہم نے اس موضوع کو جلد ۶ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۹۰ تا ۹۳ کے تحت بیان کیا ہے۔ ۳۔ من پسند کے معجزات : پیغمبروں کے مخالفین کی ہمیشہ ایک روش یہ بھی رہی ہے کہ وہ معجزات کو ایک ایسا عمل بتاتے رہے ہیں جو پیغمبروں سے فی البدیہہ ارتجالاً سرزد ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس عمل سے ایک طرف تو معجزے کی اہمیت کم کر کے اُسے بے قدر اور مبتذل ثابت کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وہ اس ہلنے سے ایک طرف تو معجزے کی اہمیت کم کر کے اُسے بے قدر اور مبتذل ثابت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن انبیاء کبھی بھی اُن کی اس سازش کا شکار نہیں ہوئے۔ جیسا کہ آیات بالا میں مذکور ہے۔ وہ ان کے جواب میں کہتے تھے کہ :

"معجزات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں کہ جنہیں تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق ہر روز اور ہر گھڑی دکھایا جاسکے بلکہ معجزہ تو صرف حکم خدا سے صادر ہوتا ہے اور ہمارے اختیار سے باہر ہے۔" معجزات اقتراجی کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۵ میں سورہ یونس کی آیت ۲۰ کے تحت تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

۵۶۔ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ۝

۵۷۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَا نِقَّةٍ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝

۵۸۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۝

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ۝

۵۹۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

۶۰۔ وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا

وَإِيَّاكُمْ ۖ وَمَا لَكُمْ مِمَّا تَتَّبِعُونَ ۝

ترجمہ

۵۶۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے، تم میری ہی عبادت کرو (اور دشمن کے وباؤ میں ہرگز نہ آؤ)۔

۵۷۔ ہر متفلس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ پھر تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے۔

۵۸۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں بہشت کے بالافانوں میں جگہ دیں گے۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل

کرنے والوں کا کیا خوب بدلا ہے۔

۵۹۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر (اور استقامت) اختیار کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔

۶۰۔ اور کس قدر چلتے پھرنے والے جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

شان نزول

بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ زیر نظر پہلی آیت ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں کفار کا ظلم برداشت کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ فرائض اسلامی کو بھی ادا نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ اس سرزمین سے ہجرت کر جائیں۔

نیز بعض مفسرین کا خیال ہے کہ آخری زیر نظر آیت یعنی "وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا" ان مومنین کی شان میں ہے جو مکہ میں دشمنوں کے ہتھ سہہ رہے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہم مدینہ کو ہجرت کر جائیں تو دہان نہ ہمارا کوئی گھر ہو گا نہ زمین۔ وہاں ہمیں کون آب و غذا دے گا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی جس میں ہے کہ زمین پر تمام حرکت کرنے والے خدا کے خوانِ نعمت سے روزی کھاتے ہیں۔ تم بھی اپنی روزی کی فکر نہ کرو۔

تفسیر

ہجرت کرنی چاہیئے:

گزشتہ آیات میں یہ ذکر تھا کہ مشرکین نے اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں کیا کیا مختلف موافقت اختیار کیے مگر زیر بحث آیات میں خود مسلمانوں کی حالت بیان کی گئی ہے یعنی ان مشکلات کی حالت میں جو مسلمانوں کو کفار کے نرغے میں آن کی طرف سے اذیت و آزار کی صورت میں پیش آرہی ہیں، مسلمانوں کا کیا فرض ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے: اے میرے بند کہ جو ایمان لائے ہو اور دشمنان اسلام کے نرغے میں فرائض دینی ادا نہیں کر سکتے، تو میری زمین وسیع ہے۔ تم دوسرے مقام کو ہجرت کر جاؤ اور وہاں میری عبادت کرو: (یا عبادی الذین آمنوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ)۔

یہ امر بدیہی ہے کہ یہ حکم اُس زمانے کے صرف مومنین تک ہی کے لیے مخصوص نہ تھا اور آیت کی شان نزول اُس کے وسیع اور دراز دامن معنی کو جو کہ قرآن کی دوسری آیات سے ہم آہنگ ہے محدود نہیں کرتی۔

اس جہت سے یہ آیت ایک اصولی کلی کی حامل ہے کہ جس زمانے میں اور جس معاشرہ و مقام میں مسلمانوں کی آزادی کا مکمل سلب ہو جائے وہاں رہنے سے ذلت و غناری کے سوا کچھ حاصل نہ ہو اور وہاں رہ کر الہی پروگرام پر عمل نہ ہو سکے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہاں سے ایسے مقامات کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ مطلق آزادی یا نسبتاً آزادی کے ساتھ اپنے فرائض دینی ادا کر سکیں۔

بہ الفاظ دیگر..... آفریش انسان کا مقصود خدا کی عبادت ہے۔ وہ عبادت جس میں زندگی کے ہر میدان میں انسان کی آزادی، سرفرازی اور کامیابی کا راز نفعی ہے۔ "فایای فاعبدون" میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز سورہ فاریات کی آیت ۵۶ میں یہ الفاظ آئے ہیں :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

جب یہ بنیادی اور آخری مقصد انسان کے پیش نظر ہو تو ہجرت کے سوا اور کوئی راہ نہیں رہتی۔ خدا کی زمین وسیع ہے۔ اس لیے کسی اور جگہ قدم رکھنا چاہیے۔ ایسے مواقع پر قبیلہ و قوم، وطن اور گھر بار کے تعصبات میں مقید رہ کر کسی قسم کی ذلت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کا احترام اُسی وقت تک جائز ہے جب تک مقصود حقیقی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایسے ہی مواقع کے لیے فرمایا ہے :

لیس بلد باحق بک من بلد خیر البلاد ما حملک

تیرے لیے کوئی شہر بھی دوسرے شہر سے بہتر نہیں ہے۔ بس بہترین شہر وہی ہے جو تجھے قبول کر لے اور تیری ترقی کے اسباب فراہم کر دے۔

یہ مسلم ہے کہ حب وطن اور اپنی جائے ولادت سے ذہنی تعلق انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ مگر زندگی میں کبھی ایسے مسائل بھی پیش آجاتے ہیں کہ یہ چیزیں حقیر اور بے مقدار ہو جاتی ہیں۔

ہجرت کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ہم نے انھیں سورہ نسا کی آیت ۱۰۰ کے تحت جلد چہارم میں بیان کیا ہے۔

خدا نے اپنے بندوں کو یا عبادی "کما ہے۔ یہ اُس کی طرف سے نہایت ہی محبت آمیز طرز خطاب ہے۔ درحقیقت یہ انسان کے لیے تاج افتخار ہے جو مقام رسالت و خلافت سے بھی برتر ہے۔ جیسا کہ تہذیب میں ہمیشہ کلمہ "عبد" کو شادیت رسالت سے پہلے ادا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں :

"اشهد ان محمداً عبداً ورسولاً"

یہ امر جالب توجہ ہے کہ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اُسے "خليفة الله" کے لقب سے عزت بخشی مگر شیطان

۱۔ نسخ البلاغ، کلمات قصار نمبر ۲۲۲۔

پھر بھی اُسے بہکانے سے یابوس نہ ہوا۔ وہ آدم کے پاس آیا اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا۔ مگر خدا نے آدم کو مقام عبودیت پر سرفراز کیا تو شیطان نے اُس کے مقابلے میں ہار مان لی اور کہا :

فبعزتک لا غوینہ واجمعین الاعبادک منهم المخلصین

مجھے قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تمام فرزندِ آدم کو بہکاؤں گا۔ مگر اُن میں سے تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ (ص - ۸۲، ۸۳)

یہاں تک کہ خدا نے بھی اس امر کی ضمانت دی ہے اور فرمایا ہے :

ان عبادی لیس لك علیہم سلطان

تو ہرگز میرے بندوں پر تسلط حاصل نہ کر سکے گا۔ (جم - ۴۲)

اس بنا پر عبودیت خالص کا مقام زمین پر خلافت الہی کے مقام سے بھی برتر و بالاتر ہے۔

ہم نے جو کچھ کہا اُس سے یہ خوب واضح ہوتا ہے کہ آیت زیر بحث میں کلمہ "عباد" سے تمام انسان مراد نہیں ہیں بلکہ صرف وہ انسان مراد ہیں جو مومن ہیں اور آیت میں جملہ "الذین امنوا" تاکید اور توضیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔

پرنک۔۔۔ وہ لوگ جو مشرکین کے شہروں میں رہتے تھے اور ہجرت کے لیے آمادہ نہ تھے، ان کے دیگر عزیزوں میں سے ایک یہ قائل ہے کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے شہروں سے نکل جائیں اور دشمنوں کی طرف سے موت یا بھوک اور دیگر خطرات سے دوچار ہو جائیں۔ علاوہ ازیں ہم اپنے خویش و اقارب، اولاد اور شہر و دیار سے جدا ہونے کے غم میں مبتلا ہو جائیں۔

قرآن میں ان کے خطرات کا ایک جامع جواب دیا گیا ہے : آخر کار سب انسانوں کا انجام موت ہے اور ہر شخص موت کا مزہ چکے گا۔ پھر تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے، (کَلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ شَوَالِیْنَا تَرْجِعُونَ)۔

یہ جہان کسی کے لیے بھی "وار البقا" نہیں ہے۔ یہاں سے بعض لوگ جلد اور بعض دیر میں چلے جائیں گے۔ بہر حال ہر شخص کو دو مستحق، اعزاء و اقارب اور اولاد کی جدائی کا صدمہ سہنا ہے۔ تو پھر انسان ان زود گزر مسائل کے لیے مشرک اور کفر کی آبادیوں میں رہ کر کیوں ذلت و قید کو برداشت کرے؟ کیا صرف اس لیے کہ چند روز اور زندہ رہ جائے؟ ان سب باتوں کے علاوہ ڈرنا اس بات سے چلے کہ قبل اس کے کہ تم ایمان و اسلام کی زمین میں پہنچو تمہیں مشرک و کفر کی جگہ موت آجائے۔ سوچو کہ ایسی موت کتنی خوفناک اور دردناک ہے۔

پھر یہ بھی گمان نہ کرو کہ موت ہی بہر چیز کی انتہا ہے۔ موت تو درحقیقت انسان کی اصلی زندگی کا آغاز ہے۔ کیونکہ تم سب ہماری طرف لوٹ آؤ گے۔ یعنی خدا نے بزرگ اور اُس کی بے پایاں نعمتوں کی طرف۔

۱۔ "فایای فاعبدون" کا جملہ درحقیقت حراسہ جملہ شرطیہ پر مبنی ہے جو محدود ہے اور جملہ مطلقہ نہیں ہے :

ان ضاقت بکوالارض فاهجر وامنھا الی الاخری وایای اعبدون۔

اس کے بعد کی آیت میں، چند نعمتوں کا اس طرح ذکر ہے :

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے عمل صالح انجام دیے، ہم انھیں بہشت کے بالا خانوں میں جگہیں دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی : (والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤنھن من الجنة غرفا تجری من تحتھا الانھار) ۱۰

وہ لوگ ایسے محلّات میں سکونت اختیار کریں گے جنہیں ہر طرف سے جنت کے درخت گھیرے ہوں گے اور طرح طرح کی نہریں جن کے پانی کا ذائقہ اور اُس کا منظر مختلف ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات سے ثابت ہے، درختوں کے ٹھہرٹ میں سے نکل کر ان محلّات کے نیچے رواں ہوں گی۔

یہ ملحوظ رہے کہ ”عُرف“ جمع ہے ”عُرفہ“ کی اس کے معنی ہیں : بلند عمارت اور بالا خانہ کہ جو اپنے اطراف سے متاثر بہشتی بالا خانوں کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دنیاوی مکانات اور محلّات کے مانند نہ ہوں گے کہ جن میں انسان قہوڑی ویر بھی آرام نہیں کر پاتا کہ کوچ کا نقارہ گونجنے لگتا ہے بلکہ اہل ایمان اور صالحین اُن میں ہمیشہ رہیں گے : (خالدين فیہا)۔ آیت کے اخیر میں یہ اضافہ کیا گیا ہے : کیا اچھا اجر ہے اُن لوگوں کا جو صرف خوشنودی خدا کے لیے عمل کرتے ہیں : (فعلوا اجر العالمین)۔

اس آیت میں مومنین اور صالحین کے اجر کا جو ذکر ہے اُس سے گزشتہ آیات میں کفار اور گناہ گاروں کے متعلق جو کچھ لکھا گیا اگر سادہ سا موازنہ بھی کیا جائے تو مومنین اور صالحین کے اجر کی عظمت روشن ہو جاتی ہے۔

گزشتہ آیات کے مضمون میں کفار کے آگ اور ایسے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر تھا کہ جس نے انھیں سر سے پاؤں تک گھیرا ہوا ہے۔ اور اُن سے بطور سرزنش یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے تھے اب اُس کا مزہ چکھو۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ مومنین نعمت بہشتی میں غوطہ ور ہیں اور رحمت پروردگار ہر طرف سے اُن کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ ملامت بارجلوں کے بجائے ایسے کلمات سُنتے ہیں جن سے سراسر خداوند کریم کے لطف و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اُن سے کہا جاتا ہے : ”عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے !“

ظاہر ہے کہ ”عالمین“ جملہ ہائے ماقبل کے قرینے کے مطابق وہ لوگ ہیں جن سے یہ کیفیت ایمان عمل صالح سرزد ہوتا ہے۔ ہر چند کہ کلمہ ”عالمین“ اپنے لغوی معنی میں محدود نہیں ہے بلکہ مطلق ہے۔ جناب رسالت مآب سے ایک حدیث موی ہے :

ان فی الجنة لفرقا یری ظھورھا من بطونھا و بطونھا من ظھورھا۔

بہشت میں ایسے شفاف محلّات ہیں کہ اُن کے اندر کا حصّہ باہر سے اور باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے۔

۱۰ ”لنؤنھن“ کا مادہ ”نؤنھ“ (برزن تذکرہ) ہے اس کا معنی ہے : بغرض بقائے دوام کسی کو سکونت دینا۔

حضور نے یہ فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی :
یا رسول اللہ! وہ محلّات کس کی ملکیت ہوں گے؟
آنحضرت نے جواب دیا :

ھی لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادا المصیام و صلی اللہ
باللیل والناس نیام

یہ محلّات اُس شخص کے لیے ہیں جو اپنی گفتگو کو پاکیزہ کرے، جو کھانے کو کھانا کھائے، بکثرت روزے رکھے اور وقت شب جب سب لوگ بخواب ہوں تو وہ اللہ کے لیے نماز پڑھے۔

اس کے بعد کی آیت مومنین عامل کے اہم اوصاف کو بیان کرتی ہے۔ یعنی : یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات کے مقابلے میں صبر و استقامت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں : (الذین صبروا و علی ربھم یتوکلون)۔ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں، دوستوں، عزیزوں اور گھر بار سے جدا ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔

یہ مومنین غربت کی تلخیاں، وطن سے نکل کر بے وطنی کی سختیاں سہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے آزار کو جان و دل سے برواشت کرتے ہیں اور اپنے نفس سے جناح کی راہ میں جو جہاد اکبر اور اپنے سے قوی دشمنوں سے لڑائی میں جو کہ جہاد اصغر ہے، طرح طرح کی مشکلات برواشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ بے شک اس صبر و استقامت ہی میں اُن کی کامیابی کا راز ہے اور یہی اُن کے شرف کا باعث ہے۔ کیونکہ صبر و استقامت کے بغیر زندگی میں کوئی تخلیقی اور مثبت عمل نہیں ہو سکتا۔

علاوہ بریں وہ مومنین نہ اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ اپنے دوستوں اور عزیزوں پر۔ اُن کا توکل صرف خدا پر ہے اور صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر ایک ہزار دشمن بھی انھیں ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو وہ یہ کہتے ہیں : اے خدا ! اگر تو میرا دوست ہے تو مجھے دشمنوں سے کچھ خوف نہیں۔

اگر ہم کچھ غور کریں تو صبر و توکل ہی جملہ فضائل انسانی کی جڑ ہے۔ ”صبر“ انسان کو موانع اور مشکلات کے مقابلے میں استقامت بخشتا ہے اور ”توکل“ اس راہ پر نشیب و فراز میں انسان کو آمادہ بر عمل رکھتا ہے۔ درحقیقت اعمال صالح انجام دینے کے لیے اِن دو فضائل اخلاقی یعنی صبر و توکل سے مدد لینا چاہیے۔ کیونکہ صبر و توکل کے بغیر وسیع پیمانے پر اعمال صالح کا انجام دینا ممکن ہی نہیں ہے۔

۱۰ تفسیر قرطبی، ذیل آیت زیر بحث، جلد ۵ صفحہ ۵۰۵۔

۱۰ توکل کی حقیقت اور اُس کے فلسفہ کے بارے میں مفصل بحث جلد ۶ میں سورہ ابراہیم کی آیت ۱۱ کے ذیل میں مذکور ہے اور صبر کے بارے میں جلد ۶ صفحہ ۲۴۴ اور جلد ۲ میں صفحہ ۲۱۴ (اُردو ترجمہ) دیکھیے۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا جواب ہے جو اپنی زبان قال یا زبان من سے یہ کہتے ہیں کہ : اگر ہم اپنے شہر سے ہجرت کریں گے تو ہمیں روزی کون دے گا۔ قرآن میں ان کے اس خوف کا یہ جواب دیا گیا ہے : تم روزی کی فکر نہ کرو اور قلت و اسارت کے عیب و عار کو برداشت نہ کرو۔ روزی رسالہ خلیفہ نہ کہ تم بلکہ زمین پر پھیلنے والے بہت سے جاغرات ایسے بھی ہیں جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے اور نہ وہ اپنے گھوسلوں اور بلوں میں خدا کا ذخیرہ کر سکتے ہیں اور ہر روز انہیں سنتے رزق کی طلب ہوتی ہے مگر خدا انہیں بخورائیں چھوڑا اور انہیں رزق دیتا : وَنَحْنُ نَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ (وہ کہیں سے رزق دے گا۔) (وہ کہیں سے رزق دے گا۔) (وہ کہیں سے رزق دے گا۔)

انہیں سے قطع نظر زمین پر حرکت کرنے والوں اور حیوانات و وحشرات میں ، بہت ہی کم ایسی انواع ہیں جو چوہوں میں اور شہد کی مکھیاں کی طرح اپنی غذا سمجھو بیابان سے لاکر اپنے بل یا چھتے میں ذخیرہ کرتی ہوں۔ اکثر مخلوقات قانع الیوم ہیں یعنی وہ ہر روز اپنے لیے تازہ رزق حاصل کرتی ہیں۔ اور جو کھانا سو کھایا کے طرز عمل پر زندگی گزارتی ہیں۔ اس قسم کی کرداروں مخلوقات ہمارے اطراف و جوار میں دور و نزدیک ۔ بیابانوں ، سمندروں کی گہرائیوں ، پہاڑوں کی بندلوں اور دروں میں موجود ہیں۔ یہ سب اپنے پروردگار کے خان بے دریغ سے اپنا رزق کھاتے ہیں۔

لہذا۔۔۔ تو اسے انسان جو کہ ایسی مخلوق کے مقابلہ میں اپنی روزی حاصل کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کے لیے زیادہ عاجز اور توانا ہے ، اپنی قطع روزی کے خوف سے ایسی محروم اور شرمناک زندگی سے کیوں چٹنا جوا ہے ؟ اور دنیا میں ہر قسم کے ظلم و ستم اور قلت و خواری کو کیوں برداشت کرتا ہے ؟ تو بھی اس تنگ و تاریک زندگی کے دائرہ سے باہر نکل اور اپنے پروردگار کے وسیع دسترخوان پر بیٹھ اور روزی کی فکر نہ کر۔

اس حالت میں جب کہ تو اپنی ماں کے شکم میں ایک ناقوان جنین کی شکل میں تھا اور کوئی شخص بھی یہاں تک کہ تیرے باپ اور تیری مادرِ مہربان کا دستِ شفقت بھی تجھ تک نہ پہنچ سکتا تھا ، تیرے خدا نے تجھے فراموش نہیں کیا اور جس چیز کی تجھے ضرورت تھی وہ ہم پہنچائی۔ اس وقت تو تو ایک توانا اور طاقتور وجود ہے۔ نیز چونکہ حاجت مندوں کو دوری پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ روزی رسالہ ان کی ضروریات سے آگاہ ہو ، اسی لیے آیت کے آخر میں : (وہو السميع العليم) فرمایا گیا ہے۔ یعنی وہی سنے والا اور جاننے والا ہے۔

وہ تم سب کی باتیں سنتا ہے یہاں تک کہ تمہاری اور تمام حرکت کرنے والے جانداروں کی زبان حال کو بھی سنتا اور جانتا ہے ، تم سب کی ضروریات سے خوب آگاہ ہے اور کوئی چیز اس کے بے پایاں علم سے ہٹا نہیں ہے۔

۶۱

وَلَيْنُ سَالَتْهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَسَحَرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاَنَّا
يُؤْفِكُون ۚ

۶۲

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

۶۳

وَلَيْنُ سَالَتْهُمْ مِّنْ نَّزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْحَيَاءُ بِهِ
الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

۶۴

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَاةِ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

۶۵

فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۚ

۶۶

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ وَلِيَتَذَكَّرُوا ۚ فَسَوْفَ لَعَلُّهُمْ ۚ

ترجمہ

۶۱۔ اگر اُن سے تو پوچھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے خلق کیا اور کس نے تمہارے لیے شمس و قمر کو مقرر کیا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ نے تو پھر وہ (عبادتِ خدا سے) منحرف کیوں ہو رہے ہیں ؟

۶۲۔ خدا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

۶۳۔ اگر تو اُن سے پوچھے کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا اور اُس کے وسیلہ سے زمین کو اُس کی موت کے بعد کس نے زندہ کر دیا ؟ تو کہیں گے کہ اللہ نے تو اُن سے کہہ : تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مگر اُن میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

۶۴۔ یہ دنیا کی زندگی تو لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں اور حقیقی زندگی کا مقام تو دارِ آخرت ہی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جانتے۔

۶۵۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں (اور اُس کے غیر کو بھول جاتے ہیں)۔ مگر جب اللہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔

۶۶۔ (چھوڑو انہیں) تاکہ ہم نے جو آیات انہیں بخشی ہیں اُن کا انکار کریں اور دنیا کی زُود گُزر لذات سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔

تفسیر

دل میں خدا زبان پر بُت :

آیات گزشتہ میں روئے سخن ان مشرکین کی طرف تھا جنہوں نے حقانیتِ اسلام سمجھ تو لیا تھا لیکن اس خوف سے کہ اُن کی بسر اوقات کے ذرائع منقطع ہو جائیں گے وہ ایمان کو قبول کرنے اور ہجرت کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ آیات زیر بحث میں روئے سخن، بجانب پیغمبر اسلام اور درحقیقت تمام مومنین کی طرف ہے۔ ان آیات میں دلائل توحید کو "خلقت"، ربوبیت اور "فطرت" کی بنیاد پر ہمیں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ان دلائل کے ذریعے یہ بات اُن کے دل نشین کی گئی ہے کہ اُن کی تقدیر اُس خدا کے ہاتھ میں ہے جس کی قدرت کے آثار تم الفس و آفاق میں دیکھتے ہو، نہ کہ بتوں کے اختیار میں کیونکہ اس معاملے میں اُن کا کچھ دخل نہیں ہے۔

سب سے پہلے خلقتِ زمین و آسمان کا ذکر کیا گیا ہے اور مشرکین کے باطنی اعتقادات کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے : اگر تم ان سے یہ سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے ؟ اور کس نے بندوں کے مفاد میں سورج اور چاند کو اپنے زیرِ فرمان مقرر رکھا ہے، تو سب کے سب بیک زبان جواب دیں گے : "اللہ نے" (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله)۔

کیونکہ یہ مسلم ہے کہ بُت پرست یا اُن کے علاوہ کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ خالقِ زمین و آسمان اور تسخیر کنندہِ خورشید و ماہِ یہ حقیر سے پتھر اور کڑی کے بُت میں جنہیں انسانوں نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے۔

برا غلط دیگر بُت پرست بھی خدا کی توحید میں کوئی شک نہ کرتے تھے۔ البتہ وہ لوگ عبادت میں مشرک تھے۔ وہ کہتے تھے : "ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں۔ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت ۱۸ میں مذکور ہے :

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

(اُن کا قول تھا) ہم اس لائق نہیں ہیں کہ براہِ راست خدا سے ارتباط حاصل کریں۔

اس لیے ہمیں چاہیے کہ بتوں کے ذریعہ سے رابطہ برقرار رکھیں :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

ہم اُن کی پرستش نہیں کرتے مگر اس وجہ سے تاکہ ہمیں اُن کے وسیلہ سے خدا کی قُرْبَت حاصل ہو جائے۔ (ذمر۔ ۳)

وہ لوگ اس حقیقت سے غافل تھے کہ خالق اور خلق کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے اور وہ ہم سے رگِ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ انسان موجوداتِ عالمِ کلِ سرسبز اور شاہکار ہے، وہی اس قابل ہے کہ خدا سے براہِ واسطہ

رابطہ پیدا کر سکے۔ کوئی اور مخلوق اُس کے لیے واسطہ نہیں بن سکتی۔

ہر حال، اس روشن دلیل کے بعد، آیت کے اخیر میں فرمایا گیا ہے: جب حقیقت یہ ہے تو یہ کفار خدا کی عبادت سے منہ موڑ کے پتھر اور لکڑی سے تراشے ہوئے ناچیز بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں: (خائف یوفکون)۔
 "یوفکون" مادہ افک (ہروژن "فکر") سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کی واقعی اور حقیقی شکل کو بدل دینا۔ اسی مناسبت سے اس کا اطلاق درودِ خا اور یادِ مخالف پر بھی ہوتا ہے۔

اس مقام پر "یوفکون" صیغہ مجہول استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ مشرکین بحالت شعور استدلال عقل کے ساتھ ایسا نہیں کرتے بلکہ بلا ارادہ بُت پرستی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔
 تفسیر شمس و ماہ سے مراد وہ نظامات ہیں جو خدا نے اُن کے لیے مقرر کر دیئے ہیں اور یہ نظامات بہ اعتبار نتائج انسانوں کے لیے منفعات بخش ہیں۔

اس کے بعد اس مفہوم کی تاکید کے لیے کہ خالق و رازق وہی ہے، یہ اضافہ کیا گیا ہے: خدا اپنے بندوں میں سب سے کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے۔

اور جس کے لیے چاہتا ہے محدود اور تنگ کر دیتا ہے: (اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لہ)۔

روزی کی کلید اُسی کے ہاتھ میں ہے نہ کہ انسانوں اور بتوں کے ہاتھ میں۔
 آیات ماقبل میں یہ جو کہا گیا ہے کہ "راست باز مومنین صرف اُسی پر توکل کرتے ہیں" اسی وجہ سے ہے کہ جب کہ ہر چیز کا کُلّی اختیار اُسی کو حاصل ہے، تو وہ پھر اظہارِ ایمان سے کیوں ڈریں اور یہ کیوں سوچیں کہ ہماری زندگیاں دشمنوں کی طرف سے خطرہ میں ہیں۔

اگر مومنین یہ تصور کریں کہ خدا قدرت تو رکھتا ہے مگر اُن کے حال سے آگاہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ خدا عالمِ کل ہے: (ان اللہ بحال شئی عليم)۔

یہ بات ہرگز قابلِ تصور نہیں کہ خدا خالق و مدبرِ عالم ہو اور اُس کا فیض بہ تسلسلِ لمحات موجودات کو پہنچ رہا ہو اور وہ اُن کی حالت سے آگاہ نہ ہو۔

دوسرے مرحلے میں خدا کی ربوبیت اور اُس کی طرف سے رزق کے چشمے جاری ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: اگر اُن مشرکین سے تم یہ سوال کرو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے۔ اور زمین کو اُس کے ٹرودے ہونے کے بعد اُس کے وسیلے سے کون زندہ کرتا ہے؟ تو وہ سب بیک زبان کہیں گے: "اللہ"۔ (ولئن سألتهم من منّزل من السماء ماءً فاحیا بہ لآمرض من بعد موتہا لیتقولن اللہ)۔

بُت پرستوں کا یہ باطنی اعتقاد ہے۔ یہاں تک کہ اُنھیں اُس کے زبان سے اقرار کرنے سے بھی انکار نہ تھا۔ کیونکہ وہ بھی خدا ہی کو خالق اور رب سمجھتے تھے اور اُسی کو مدبرِ عالم سمجھتے تھے۔

اُس کے بعد فرمایا گیا ہے: کہو کہ حمد و ستائش صرف اللہ ہی کے لیے ہے: (قل الحمد للہ)۔

حمد و ستائش اُس ذات کے لیے ہے جو تمام نعمتوں کا بخشنے والا ہے کیونکہ پانی جو کہ اصل سرچشمہ حیات ہے اور سب جانداروں کے لیے باعثِ حیات ہے اُس کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کا رزق بھی اُسی کی طرف سے آتا ہے۔

اس بنا پر حمد و ستائش بھی اُسی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ اور دوسرے معبودوں کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے۔
 تم خدا کا شکر کرو کہ مشرکین کو بھی ان حقائق کا اعتراف ہے۔ نیز اس بات کا بھی شکر یہ ادا کرو کہ ہمارا استدلال اس قدر مستحکم اور ناطق ہے کہ کبھی شخص میں بھی اُس کے ابطال کی قدرت نہیں ہے۔

اور چونکہ مشرکین کی گفتگو اور اُن کے عمل میں تناقض تھا، اس لیے آیت کے اخیر میں ان کلمات کا اضافہ کیا گیا ہے: (بل اکثرہم ولا یعقلون)۔ اُن میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔

دگر نہ کیونکہ ان میں سے ایک عاقل و فہمیدہ انسان اس قدر پراگندہ گوئی کرے کہ ایک طرف تو وہ اُس ذات کو خدا کہے جو خالق و رازق و مدبرِ عالم ہے اور دوسری طرف بتوں کو سجدہ کرے۔ جنہیں اُس کے احوالِ حیات میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔
 ایک طرف تو وہ "خالق" و "رب" کی توحید کا قائل ہو اور دوسری طرف عبادت میں ہر شے کو شریک کرے۔

یہ الفاظ لائقِ توجہ ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی عقل ہے تو سی مگر اُس سے کام نہیں لیتے۔

اور اس غرض سے کہ اُن مشرکین کے خیالات و افکار کو اس محدود زندگی کے اُفق سے بلند کرے اور اُن کی عقل کے سامنے ایک وسیع ترین عالم کا منظر پیش کرے، خدا اس کے بعد کی آیت میں اس دُنیا کی زندگی کی کیفیت کو سراسر آخرت کی حیاتِ جاوداں کے مقابلے میں ایک بلین اور پُر معنی عبارت میں اس طرح بیان کرتا ہے: اس دُنیا کی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی میں کھیل کود اور لالچ یعنی مشاغل کے سوا اور کوئی مقصد نہیں: (وما ہذہ الحیوۃ الدنیا الا لہو و لعب)۔

حقیقی زندگی دارِ آخرت ہی کی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے: (وان الدار الاخرۃ لھن الحيوان لوکا نوالعلمون)۔
 یہ الفاظ کتنے جاذب اور مؤثر ہیں۔ کیونکہ "لہو" کے معنی ایسا ہر شغل اور ایسا ہر کام ہے جو انسان کو زندگی کے بنیادی مسائل سے منحرف کر دیتا ہے اور "لعب" خیالی مقصد کے لیے خیالی بلاؤ پکانے کو کہتے ہیں۔ کھیل کو بھی لعب کہتے ہیں۔

جب بچے کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو اُن میں سے ایک بادشاہ بنتا ہے، دوسرا وزیر بنتا ہے، تیسرا سپہ سالار فرج بنتا ہے، کوئی اُن میں قافلہ سالار بنتا ہے اور کوئی راہ زن بنتا ہے۔ جنگ کے بعد جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو یہ تمام عمدے خواب و

خیال بن کر رہ جاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک قسم کا مشغلہ اور کھیل ہے۔ اس دنیا میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے قصاصات سے دل لگاتے ہیں۔ چند روز کے بعد پرانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر زیر خاک پہنا ہوا جاتے ہیں۔ اُس کے بعد اُن کی زندگی اور اُن کے مشاغل کے متعلق لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔

لیکن حقیقی زندگی جس کو نہ فنا ہے، نہ اس میں درد و رنج ہے، نہ خوف و اضطراب ہے اور نہ تضاد و تزام ہے وہ حیاتِ آخرت ہی ہے۔ مگر۔۔۔ کاغذ کا انسان اس حقیقت کو جانے اور نظر دقیق اور تحقیق سے کام لے۔ جو لوگ کہ اس دنیا سے دل لگاتے ہیں اور اس کی ظاہری سج دھج پر فریفتہ ہو جاتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہیں۔ خواہ اُن کی عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔

ضمناً یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ کلمہ "حیوان" (بدون "عزبان") بہت سے مفسرین اور اہل لغت کے نزدیک بمعنی "حیات" کا منہوم رکھتا ہے۔ (یعنی مصدری رکھتا ہے)۔ آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ سوائے آخرت ہی عین حیات ہے۔ گویا اُس میں ہر طرف سے زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ دہاں، بجز زندگی کچھ اور نہیں ہے۔

یہ بدیہی ہے کہ قرآن کا سرگز یہ منشاء نہیں ہے کہ خدا حیات سوائے آخرت کے ذکر سے اُن نعمات کی قدر کم کرے جو اُس نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں عنایت کی ہیں۔ بلکہ اس موازنہ سے مقصود صرف یہ ہے کہ خدا انسان کے سامنے دونوں جہان کی زندگیوں کی قدر و حیثیت کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ علاوہ بریں یہ بھی پیش نظر ہے کہ وہ انسان کو متنبہ کرے کہ وہ ان نعماتِ دنیاوی کا اسیر نہ ہو بلکہ اُن کا حاکم ہو اور اپنی شخصیت کے جواہرِ اصلی کو ان کے عوضِ شانِ نہ کرے۔

تیسرے مرحلے میں انسان کی فطرت و سرشت کا بیان ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو انی ترین حالات میں انسان کے دل میں توجہ پھیل چکے گتے۔ اس حقیقت کو ایک نہایت ہی واضح مثال سے روشن کیا گیا ہے۔ جس دقت و کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو اخلاص کامل سے یاد کرتے ہیں۔ اُس وقت غیر خدا اُن کے ذہن سے قطعی محو ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خدا انہیں طوفان اور گرداب سے رہائی بخش دیتا ہے اور سلامت خطی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر شرک ہو جاتے ہیں: (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله منخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذاهم ليشركون)۔

یہ درست ہے کہ شائد زندگی اور طوفانِ حوادث ہی میں انسان کی فطرت کے دہر نکلتے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان کی روح میں توحید کا نور چھپا ہوا ہے مگر معاشرت کے لائینی آداب و رسوم، غلط تربیت اور شر و فساد آگینِ تعلیم اُس پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ مگر جب ہر طرف سے متنبہوں کے طوفان اُٹھتے ہیں اور انسانِ شطرت کے گرداب میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ نام و سائلِ ظاہری سے یہ صحرِ دراصل "حی" سے رانجور ہے اور "نیکیاں" کا جوت "ب" و "ق" سے بھری ہو گیا اور "ج" ہو گیا۔

دست کش ہو جاتا ہے۔ پھر اُس کی فطرت اسے مادرانی عالم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اُس وقت اُس کے دل سے بشرکِ آلود خیالات نکلنے لگتے ہیں اور وہ ان حوادث کی بھٹی میں تپ کر بہ صدق "مخلصین له الدين" ہر کھٹ سے صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ گنگوہی ہے کہ انسان کے قلب میں ایک نقطہ نورانی موجود ہے جس کا تعلق اُس عالم سے ہے جو جہانِ مادی سے مادرا ہے اور ذاتِ الہی سے اُس کا نزدیک ترین ربط ہے۔

غلط تعلیمات، غفلت و غرور بالخصوص ہرجست سے سلامتی اور فردانی دولت کی حالت میں اس نقطہ نورانی پر پردے پڑ جاتے ہیں مگر حوادث کے طوفان ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں، غفلت کی گرد بھڑ جاتی ہے اور وہ نقطہ نورانی پھر چمکنے لگتا ہے۔ عظیم بادبانِ اسلام متحرکینِ خدا کو اسی طریقہ سے راہِ راست پر لاتے تھے۔

ہم سب نے اُس شکی کی داستان سنی ہے جو معرفتِ الہی کے معاملہ میں سخت شک میں مبتلا تھا اور امام جعفر صادقؑ نے اسی لاشعوری جذبہ کے حوالے سے اس کو ہدایت فرمائی۔ اُس آدمی نے امام کی خدمت میں عرض کی:

یا بن رسول اللہ دلی علی اللہ ما هو؟ فقد اکثر علی المجادلون وحیرونی فقال له الامام (ع): یا عبد اللہ! هل رکت سفینة قط؟ قال: نعم

قال: فهل کسرتک حیث لا سفینة تنجیک ولا سبلحة تفنیک؟ قال: نعم

قال: فهل تعلق قلبک هنالك ان شیئاً من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک؟ قال: نعم

قال الصادق (ع): فذلك الشیء هو الله القادر علی الانجاء حیث لا منجی، وعلی الاغاثة حیث لا مغث۔

اسے فرزندِ رسولؐ! آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ خدا کون ہے؟ کیونکہ مجھے ایک عظیم دوسرے حیران کر دیا ہے۔

امامؑ نے فرمایا: اے بندہ خدا! کیا تو کبھی کشتی میں سوار ہوا ہے؟ اُس نے عرض کیا: ہاں۔

آپؑ نے فرمایا: کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تیری کشتی ایسی جگہ ٹوٹی ہو کہ وہاں کچھ بچانے کے لیے کوئی کشتی موجود نہ ہو اور تو تیر بھی نہ سکتا ہو؟ اُس نے عرض کیا: ہاں۔

آپؑ نے فرمایا: کیا اُس حالت میں تیرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کوئی بہتی ایسی ہے جو

- ۶۷۔ اُولَٰمَیْرُوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمْنًا وَبِتَّ يَخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ۝
- ۶۸۔ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ الْبَیِّنٰتُ فِیْ جَهَنَّمَ مَشُوْیٌ لِّلْكَافِرِیْنَ ۝
- ۶۹۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝

ترجمہ

- ۶۷۔ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے۔ درآں حالیکہ لوگ اُس کے اطراف سے ایک لیے جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟
- ۶۸۔ اُس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے یا جب اس کے سامنے حق بات آنے تو اُس کی تکذیب کرتا ہے؟ کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے؟
- ۶۹۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں اخلوس نیت کے ساتھ اجماد کیا ہم ضرور انھیں اپنی راہ کی ہدایت دیں گے اور خدا تو نیکو کاروں کے ساتھ ہے۔

شان نزول

تفسیر "در النور" میں زیر بحث آیت کے متعلق ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے :
 مشرکین کے ایک گروہ نے رسول اللہ سے یہ کہا : اے محمد ! ہم آپ کے رین میں اس دہستہ داخل نہیں ہوتے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ (مخافین) ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے (اور جلدی موت کے گھاٹ اتاریں گے) کیونکہ ہماری تعداد کم ہے اور مشرکین عرب کی جمعیت زیادہ ہے۔ جیسے ہی انھیں یہ اطلاع ملے گی کہ ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا ہے تو وہ ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہم ان میں سے صرف ایک ہی شخص کی خوراک ہیں۔
 اس مقام پر آیت "اُولَٰمَیْرُوْا" نازل ہوئی۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں بھی مشرکین کے اس بھانے کی طرف ذہنی صورت سے اشارہ ہوا تھا کہ :
 "ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اظہار ایمان کر دیں اور اُس کے ساتھ ہجرت کریں تو ہماری زندگی تو مختل ہو جائے گی۔ قرآن میں ان کے اس بھانے کا مختلف طریقوں سے جواب دیا گیا ہے۔
 زیر بحث آیات میں انھیں ایک اور طریقے سے جواب دیا گیا ہے : خدا فرماتا ہے : کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اُن کے لیے حرم امن قرار دیا ہے۔ (یعنی سرزمین پاک و مقدس مکہ) : (اُولَٰمَیْرُوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اَمْنًا)۔
 جب کہ سارے عرب بد امنی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ "اس سرزمین سے باہر انسانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے مگر اس سرزمین میں بیک حال امن و امان برقرار رہتا ہے : (وَبِتَّ يَخْطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ)۔

وہ خدا جو اس امر پر قادر ہے کہ حجاز کے اس بھر متلاطم و طوفانی میں حرم مکہ کو آرام و امن کے ایک جزیرہ کی مانند بنادے۔ تو کیا اُس میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ انھیں دشمنوں سے محفوظ رکھے؟ وہ لوگ خدا کے قادر و توانا کے مقابلے میں ان ضعیف و ناتوان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟

کیا اس کے باوجود وہ باطل پر ایمان رکھیں گے اور خدا کی نعمت کا انکار کرتے رہیں گے : (اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ)۔

مختصرات یہ ہے کہ جو خدا اس امر پر قادر ہے کہ ایک پُر فساد ملک میں جہاں نیم وحشی لوگ آباد ہیں۔ ایک چھوٹے سے علاقے کو جائے امن قرار دے دے۔ کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کافر اور بے ایمان لوگوں میں مومنین کو آفات سے محفوظ رکھے

قرآن میں اس روشن دلیل کے ذکر کے بعد بطور استقرا ایک نکتہ قائم کیا گیا ہے : آیا اُن لوگوں سے بھی زیادہ ظالم کوئی ہے؟

خدا پر بہت ایمان ہے یا جب حق اُن کے پاس آتا ہے تو اُس کا انکار کرتے ہیں۔ (ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه)۔

ہم نے تمہارے لیے اس امر کی واضح دلائل قائم کر دی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مگر تو خدا پر ہتھان لگاتے ہو اور اُس کے لیے شریک بنالیتے ہو۔ یہاں تک اپنے اس کفر و شرک کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ سب کچھ بھی رضائے الہی سے ہو رہا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جس میں حق کے دلائل واضح اور روشن ہیں۔ لیکن تم ان چیزوں سے قطع نظر کر کے انھیں پس پشت ڈال دیتے ہو۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم و ستم متصور ہو سکتا ہے؟

یہ ضیوہ اپنے اوپر اور تمام بنی نوع انسان پر ظلم ہے کیونکہ شرک اور کفر ظلم عظیم ہے۔

بہ الفاظ دیگر وسیع معنی کے لحاظ سے ظلم کا مفہوم یہ ہے کہ "کسی چیز کو اُس کے مناسب مقام سے نکالنا اور محفوظ کرنا"۔

اس لحاظ سے — کیا اس سے بھی بڑا کوئی بات ہو سکتی ہے کہ انسان ایک بے حقیقت پیغمبر اور کٹھڑی کو خالق زمین و آسمان کا شریک دسیں بنا دے۔

علاوہ ازیں شرک جملہ معاشرتی مفاسد کی بنیاد ہے۔ درحقیقت دوسرے مظالم اسی سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً بوجہ پرستی جاہ پرستی یا دنیا پرستی۔ ان میں سے ہر ایک ایک قسم کا شرک ہے۔

لیکن ہر شخص متنبہ رہے کہ "ایک نامبارک انجام"۔ شرکین کے انتظار میں ہے۔ کیا کافروں کا مقام داخل دوزخ نہیں ہے؟ (اليس في جهنم مثوى للكافرين)۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ قرآن مجید میں پندرہ مقامات پر جن لوگوں کو ظالم ترین افراد کہا گیا ہے۔ اُن سب کا ذکر جملہ استغفار سے کیا گیا ہے۔ یعنی "ن اظلمو" (یہ استغفار انکار ہے)۔

ان آیات میں غور و فکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ بظاہر ان میں مختلف مسائل بیان ہوئے ہیں مگر دیکھا جائے تو ان ب کی بنیاد شرک ہے۔ اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

مزید وضاحت کے لیے جلد ۳ میں سورہ انعام آیت ۲۱ کے تحت دیکھیے :

زیر نظر آیات میں سے آخری آیت میں جس پر سورہ عنکبوت کا اختتام ہوتا ہے، ایک اہم حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو اس تمام سُنّت کا جوہر ہے اور اُس کے آغاز سے ہم آہنگ ہے۔

فرمایا گیا ہے اگرچہ راہِ خدا میں بہت سی مشکلات ہیں۔ مثلاً ایک دشواری حق کو پہچاننے کی جہت سے ہے۔

شیاطین جہنم دُشمنوں کے دوسروں کے لحاظ سے بھی دشواری ہے۔ یہ دُشمن اور مغرور دُشمنوں کی نفایت بھی ایک دشواری ہے۔

علاوہ بریں وہ لغزشیں بھی ایک مشکل ہیں جن کا انسان سے سرزد ہونا ممکن ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو ان مشکلات کے مقابلے میں دل کو اطمینان بخشتی اور قوی رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ "جو لوگ ہماری راہ میں ہمارے کرتے ہیں۔

انھیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور خدا انھیں کاروں کے ساتھ ہے" (والَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ اس مقام پر کلمہ "جہاد" سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے مراد "جہاد یا دُشمن" ہے؟ یا جہاد بالذات؟ یا جہاد در راہ معرفت خدا؟ بذریعہ علم و استدلال ہے؟

مفسرین نے اس کے مفہوم کے لیے متعدد احتمالات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کلمہ "فینا" کی تعبیرات میں بھی اختلاف آیا اس سے مراد "راہ رضائے الہی" ہے؟ یا راہ جہاد بالذات مراد ہے؟ یا طریق عبادت مراد ہے؟ یا دشمنانِ اسلام جنگ کرنا مراد ہے؟

لیکن — یہ ایک روشن امر ہے کہ کلمہ "جہاد" اور اسی طرح کلمہ "فینا" کا مفہوم نہایت وسیع ہے اور اس کا اطلاق ہر جہت سے ہے۔ وہ تمام کوششیں اور ہر قسم کا جہاد جو راہِ خدا میں صرف اُس کی رضائے لیے کیا جائے اور جس کی غایت یہ ہو کہ انسان منشائے الہی کے تحت زندگی بسر کرے، اس مفہوم میں شامل ہیں۔ خود انسان اکساب معرفت الہی کی راہ میں کوشش کرے یا اپنے نفس سے جہاد کرے یا دشمنانِ اسلام سے جنگ کرے یا اطاعت الہی کی مشقت کو برداشت کرے یا دوسرے معصیت کے مقابلہ میں استقامت اختیار کرے یا اپنی توانائی مستغنی افراد کی مدد کرنے میں صرف کرے یا کوئی اور نیک کام کرے۔ غرض سب باتیں علامات "جہاد" اور "فینا" کے مفہوم میں شامل ہیں۔

الغرض جو لوگ مذکورہ راہوں میں جس شکل و صورت سے بھی مجاہدہ کرتے ہیں خدا کی حمایت و ہدایت اُنکے شاملِ نال رہتی ہے۔

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس سے ضحنا یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آیت میں کلمہ "سُبُل" (جمع سبیل یعنی راہ) سے مراد مختلف راستے ہیں، جو خدا تک پہنچتے ہیں۔ یعنی جن کی غایت رضائے الہی ہے مثلاً راہ جہاد بالذات، دشمنانِ اسلام، راہ تحصیل علم و دانش وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مقامات میں سے انسان کسی مقصد کے لیے بھی جہاد کرے تو وہ اس راہ پر کام زن ہو جاتا ہے جو خدا تک پہنچتی ہے۔

خدا نے اپنی راہ کے تمام مجاہدین سے یہ وعدہ کیا ہے تو اس وعدہ کو مختلف تاکیدیات سے (مثلاً لام تاکیدی اور وزن تاکیدی تثبیہ سے) منو کو کیا ہے اور انسان کی کامیابی، ترقی اور حصول مقامات روحانی کو دوسروں میں محسوس کر دینے اور وہ میں "جہاد" اور "خلوص نیت" سے۔

کچھ فلاسفہ کا عقیدہ ہے کہ "تفکر اور مطالعہ" سے علم و دانش حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ درزش ذہنی انسان کا روح کو "طوبہ مقولات" کے قبول کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے اور جس وقت انسان کی روح انھیں قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے تو خالق تعالیٰ وہاں ابصار کی صورت سے انسان کی روح پر فیض علم کی بارش ہوتی ہے۔ اس بنا پر انسان کو اس راہ میں جہاد تو ضرور کرنا چاہیے لیکن ہدایت خدا کے اختیار میں ہے۔ نیز حدیث میں یہ جو وارد فرمایا ہے کہ :

حصولِ علم کا انحصار تعلیم و تعلم کی کثرت پر نہیں ہے بلکہ علم ایک نور ہے کہ خدا جس قلب کو اہل اور مناسب حال سمجھتا ہے اُس میں ودیعت کر دیتا ہے۔
مکن ہے کہ اس کا اشارہ بھی ہمارے بیان کردہ مفہوم کی طرف ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ جہاد و اخلاص : آیات ماقبل سے یہ مطلب بخوبی اخذ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی شکست و ناکامی پیش آتی ہے وہ ان دو اسباب میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا تو ہم نے جہاد میں کوتاہی کی ہے یا ہمارے عمل میں خلوص نہ تھا۔ اگر یہ دونوں شرائط (جہاد و اخلاص) باہم جمع ہو جائیں تو اللہ کے تاکید کی وعدے کے مطابق اُن کے لیے مقاصد میں کامیابی اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت یقینی ہے۔

اگر ہمارے منہاج فکر درست ہو تو ہم اسلامی معاشرے کو پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کے اسباب معلوم کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ جو مسلمان کل تک رہنمائے عالم تھے، آج پس ماندہ کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ زندگی کے ہر پہلو میں ہم کی ثقافت، کلچر اور اپنے قوانین کے لیے بھی دوسروں کی طرف دستِ نیاز کیوں دراز کرتے ہیں؟

وہ سیاسی طوفانوں اور بیرونی فوجی حملوں کی صورت میں دوسروں پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک وقت وہ تھا کہ دوسرے اُن کے خوانِ علم و ثقافت کے ریزہ چیں تھے۔ اور آج وہ دوسروں کے دستِ خوان سے رنجِ احتیاج کرتے ہیں۔

وہ کیوں اختیار کے دستِ ہوس میں گرفتار ہیں اور اُن کے ملک دوسروں کے تصرف میں کیوں ہیں؟ ان تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے وہ یہ کہ یا تو ہم نے جہاد کو فراموش کر دیا ہے یا ہماری نیتوں میں خلوص باقی نہیں رہا۔

ہاں۔ بالکل درست ہے کہ علمی و ادبی، سیاسی و اقتصادی اور فوجی محاذوں پر ہم نے جہاد کو قطعی فراموش کر دیا ہے اس کے بجائے مسلمانوں پر حبِ نفس، دنیا کی محبت، راحت طلبی، تنگ خیالی اور اغراضِ شخصی غالب آگئی ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کے اپنے ہاتھ کے مقتولین کی تعداد اُس سے کہیں زیادہ ہے جتنی کہ دشمن نے قتل کی ہے۔

ایک مغرب زدہ یا مشرق زدہ گروہ ہے جس نے اپنی عزت نفس اور اپنی خودی کو اُن اقوام کے مقابل ہار دیا ہے۔ اسلامی ملک کے صاحبانِ اقتدار اور رہنما اُن قوم نے اپنے آپ کو غیر اقوام کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔

اہلِ دانش اور صاحبانِ فکر و تدبیر نے مایوس ہو کر خلوت نشینی اختیار کر لی ہے۔ ان سب اسباب نے جذبہ جہاد اور اخلاص کو محو کر دیا ہے۔

جس وقت بھی ہمارے اندر غمناک سا اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا اور ہمارے مجاہدین میں حرکتِ عمل پیدا ہوگی تو یکے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل ہوتی جائیں گی۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ سائیسائیاں اُمید سے اور ناکامیاں کامیابی سے، دولتِ عزتِ سرہندی سے انتشار و فراق و عدت و تنظیم باہمی سے بدل جائیں گی۔

قرآن کتنا با عظمت و الہام بخش ہے کہ اُس نے ایک مختصر سے جملے میں درودِ درمان دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ درست ہے کہ جو لوگ راہِ خدا میں جہاد کرتے ہیں ہدایتِ الہی اُن کے شامل حال رہتی ہے اور یہ ہدایت الہی کے ہوتے ہوئے گم راہی اور شکست کبھی پیش نہیں آسکتی۔

اہلِ بیت کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مرجع اہلِ محمدؐ اور اُن کے پیرو ہیں۔ تو درحقیقت وہ اس مفہوم کے مصداق کامل ہیں کیونکہ یہ حضرات طریقِ جہاد اور راہِ اخلاص میں پیش قدم اور پیش کردہ تھے۔ اس تفسیر سے آیت کا مفہوم محدود نہیں ہوتا۔

ہر حال ہر شخص اپنی جدوجہد کے دوران میں اس حقیقت قرآنی کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے کہ جس وقت بھی وہ راہِ خدا میں سعی و کوشش اور جہاد کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو اُس کے لیے آسانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مشکلات آسانی ہو جاتی ہیں اور اُس کے لیے سختیاں قابلِ تحمل ہو جاتی ہیں اور وہ اُن پر غالب آ جاتا ہے۔

۲۔ لوگ تین قسم کے ہیں : (۱) ایک گروہ ہٹ دھرم منکرین کا ہے کہ کوئی ہدایت بھی اُن کے لیے نمود مند نہیں ہے۔

(۲) دوسرا گروہ اُن غلصین کا ہے جو حق کی جستجو میں رہتے ہیں اور نتیجتاً حق کو پالیتے ہیں۔

(۳) تیسرا گروہ ان سے بھی برتر ہے۔ وہ لوگ حق سے دور نہیں ہیں کہ کوشش کر کے نزدیک ہوں۔ وہ حق سے جدا نہیں ہیں کہ کوشش کر کے اُس سے جانیں بلکہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں۔

آیت ۶۸ میں "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ" کا اشارہ گروہِ اقل کی طرف تھا۔ اور۔

آیت ۶۹ میں "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا" سے گروہِ دوم مراد ہے۔ اور اسی آیت میں "إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" گروہِ سوم کے لیے ہے۔ ان الفاظ سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ "مُحْسِنِينَ" کا مقام مجاہدین سے ارفع ہے۔ کیونکہ یہ لوگ جہاد اور اپنی نجات کے لیے کوشاں رہنے کے علاوہ مقامِ ایثار و احسان پر بھی فائز ہیں اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے سے پہلو تہی نہیں کرتے۔

اے پروردگار! تو ہمیں ایسی توفیق عنایت فرما کہ تمام عمر تیری راہ میں سعی و کوشش سے دست بردار نہ ہوں۔

خداوند!۔ تو ہمیں ایسا اخلاص مرحمت فرما کہ ہمیں تیرے سوا کسی خیر کا خیال بھی نہ آئے اور کسی غیر کی طرف ہمارا قدم نہ اٹھے۔

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

یا ربنا !

تو ہمارا مقام مجاہدین سے بلند کر دے اور ہمیں دشمنین کے مقام احسان و ایشاء پر فائز کر دے اور تمام عمر تو ہمارے سروں پر اپنی ہدایت کا سایہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔

تفسیر سورہ "عنکبوت" اختتام کو پہنچی

۲۱۔ شوال ۱۴۰۳ھ ہجری

سُورَةُ رُوم

- مکہ میں نازل ہوئی
- اس کی ۶۰ آیات ہیں

سُورَةُ رُومِ کے مُندرجات

قول مشہور کے مطابق چونکہ یہ تمام سُورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لہذا اس میں مکی سُورتوں کے سے منہائیں اور رُوح موجود ہے۔ یعنی اس میں سب سے زیادہ مبدا و معاد کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے۔ کیونکہ اسلام کا مکی عہد ایسا زمانہ تھا جس میں بُنیادی اعتقادات کی تعلیم پر زور تھا۔ مثلاً توحید، مبارزہ با شرک، توجہ بہ معاد اور بروز قیامت اعمال کی جزا و سزا وغیرہ۔ ان مباحث کے ضمن میں کچھ اور مطالب بھی آگئے ہیں جو ان ہی سے مربوط ہیں۔

در حقیقت اس سُورہ کے مضامین کا ان سات حصوں میں خلاصہ کیا جاسکتا ہے :

۱۔ اس میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ ہونے والی جنگ میں اہل روم کو ایرانیوں پر فتح حاصل ہوگی۔ یہ پیش گوئی اس گفتگو کی مناسبت سے ہے جو اس موضوع پر مسلمانوں اور مشرکین میں ہوئی تھی۔ اِنْ شَاءَ اللہ آئندہ ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔

۲۔ کسی قدر بے ایمان افراد کی طرز فکر اور اُن کی کیفیتِ حالات کا ذکر ہے اور اُس کے بعد اُنہیں بروز قیامت اُن کی بد اعمالیوں کی سزا اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔

۳۔ اس سُورہ کی آیات کے ایک اہم حصے میں خدا کی عظمت کا ذکر ہے اور اس کے لیے ان امور کی نشاندہی کی گئی ہے: آسمان و زمین، انسان کے وجود، موت سے حیات اور حیات سے موت کے ظہور، خاک سے انسان کی پیدائش، اُس کے لیے نظامِ زوجیت اور اس نظام سے ہم جنس افراد کی پیدائش، پھر اُن کے درمیان رابطہ محبت، بوقتِ شب نیند کی نعمت، دن کو حصولِ معاش کے لیے حرکت و عمل، ظہورِ رعد و برق و باران، موت کے بعد زمین کا دوبارہ زندہ ہونا اور الہی کے مطابق زمین اور دیگر سیاروں کے نظام کی تدبیر۔

۴۔ ان دلائل کے ذکر کے بعد جو معرفتِ الہی کے لیے افس و آفاق میں موجود ہیں، یہ ذکر ہے کہ توحید ایک امر فطری ہے۔

۵۔ بے ایمان افراد کے حالات کو مشعر طور پر مکرر بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اُن کے گناہوں کے نتیجے میں زمین فساد سے بھر گئی ہے۔

۶۔ سُود غماری کی مذمت کی گئی ہے نیز مسئلہ مالکیت اور حق ذمی القرابی کا ذکر ہے۔

۷۔ دلائلِ توحید کے لیے حق کی نشانیں کا مکرر ذکر ہے اور اُن مسائل کو بیان کیا گیا ہے جو معاد سے متعلق ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سُورہ میں بھی قرآن کی دوسری سُورتوں کی طرح دلائلِ عقلی بھی ہیں، جذب و احساس کو بھی بیدار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خطابت کا ایسا مرکب ہے کہ مجموعی طور پر نفوسِ انسانی کی ہدایت اور تربیت کے لیے ایک جامع منصوبہ

فضیلتِ سُورَةِ رُومِ

امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے۔ جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا :

جو شخص ماہِ رمضان کی تیسویں شب میں سُورہ عنکبوت اور سُورہ روم پڑھے گا۔
قسم بخدا وہ اہل بہشت میں سے ہے۔ کیوں اس تلیہ میں کوئی اشتباہ نہیں کرتا۔
ان دو سُورتوں کی خدا کے نزدیک بڑی وقعت ہے۔

جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث اس طرح ہے :

من قرأھا کان لہ من الاجر عشر حسنات بعدد کل ملائک مصلح اللہ
بین السماء والارض وادرك ما ضیع فی یومہ ولیلته۔
جو شخص کہ سُورہ روم کو پڑھے گا اُسے ہر اس فرشتے کے حسنات کے مقابل جو زمین اور
آسمان کے درمیان خدا کی تسبیح کرتا ہے، دس گناہ اجر ملے گا اور جو کچھ اُس نے رات یا دن
میں تلف کیا ہے اُس کی بھی تلافی ہو جائے گی۔

یہ امر واضح ہے کہ جو شخص اس سُورہ کے منہائیں کو جو کہ سراسر درسِ توحیدِ خدا ہے اور بروز قیامت عظیمِ عدل و انصاف کے بیان پر مشتمل ہیں۔ اپنے قلبِ رُوح میں جگہ دے گا، وہ محسوس کرے گا کہ خدا ہر لمحہ اُس کا محافظ و نگہبان ہے اور وہ روزِ جزا اور بروز قیامت عدلِ الہی کا یقین رکھے گا اور اُس کا دل خدا کے خوف سے اس طرح سے سمود ہو جائے گا کہ وہ ایسے اجرِ عظیم کا مستحق ٹھہرے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱۔ اَلَمْ
- ۲۔ غَلَبَتِ الرُّومُ
- ۳۔ فِي اَدْنٰى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
- ۴۔ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۚ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْحَحُ الْمَوْمِنُونَ
- ۵۔ يَنْصُرُ اللّٰهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
- ۶۔ وَعَدَ اللّٰهُ لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
- ۷۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

۱: اَلَمْ

- ۱۔ اہل روم مغلوب ہو گئے۔
- ۲۔ (اور یہ شکست) نزدیک کے ملک میں رونما ہوئی۔ لیکن وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے۔
- ۳۔ چند ہی سال میں۔ سب کام حکم خدا سے ہوتے ہیں خواہ اس شکست و کامیابی سے قبل ہوں یا بعد میں اور اُس روز مومنین خوش ہو جائیں گے۔
- ۴۔ خدا کی مدد کے سبب سے۔ خدا جسے چاہتا ہے فتح و نصرت دیتا ہے اور وہ عزیز و رحیم ہے۔
- ۵۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
- ۶۔ یہ لوگ تو دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔

شان نزول

جملہ مفسرین بزرگ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سورۃ کی پہلی آیات اُس وقت نازل ہوئی تھیں جب بنیاد رسالت مآب مکہ میں تھے اور مومنین بہ لحاظ تعداد اقلیت میں تھے۔ اُس زمانے میں ایرانیوں اور رومی حکومت میں جنگ ہوئی۔ جس میں ایرانی فوج کو فتح ہوئی تھی۔

مکہ کے مشرکین نے اس فتح کو فال نیک سمجھ کر اپنے شرک کو معنی برحق ہونے کی دلیل قرار دیا اور کہا کہ ایرانی تو شرک اور مجوسی ہیں کیونکہ وہ شویت پرست ہیں مگر رومی بھی اور اہل کتاب ہیں۔ لہذا جس طرح ایرانی غالب اور رومی مغلوب ہوئے اسی طرح آفری فتح شرک ہی کی ہوگی، اسلام کا دور جلد ختم ہو جائے گا اور ہم فتح مند ہوں گے۔ اگرچہ اس قسم کی خوش فہمیاں بے بنیاد ہوتی ہیں۔ لیکن اُس معاشرے اور ماحول کے جہلا میں یہ پروپیگنڈا بے اثر نہیں رہ سکتا تھا۔ لہذا یہ امر مسلمانوں پر گراں گزرا۔

اُس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ جن میں حتمی طور پر یہ کہا گیا کہ اگرچہ ایرانی اس جنگ میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ رومی فوج سے شکست کھائیں گے۔ یہاں تک کہ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت بھی بتا دیا گیا اور کہا کہ چند سال کے اندر ہی یہ امر وقوع پذیر ہو گا۔

قرآن کی یہ حتی پیش گوئی ایک طرف تو اس کتاب آسمانی کے اعجاز کی علامت اور اس امر کی دلیل تھی کہ اُس کے لائے والے کو خدا کے علم بے پایاں اور اُس کے عالم الغیب ہونے پر کتنا بھروسہ تھا۔ دوسری طرف یہ مشرکین کی فال گیری کی نفی تھی اس پیش گوئی نے مسلمانوں کو ایسا اُسودہ و مطمئن کر دیا کہ اُن میں سے بعض نے اس مسئلے پر مشرکین سے شرط باز بھی شروع کر دی یہ ملحوظ رہے کہ اُس وقت تک اس قسم کی شرط بندی کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا۔

تفسیر

ایک عجیب پیش گوئی :

یہ سورۃ اُن انتیں سورتوں میں سے ایک ہے جو حروف مقطعه سے شروع ہوتی ہیں (بسم اللہ)۔ جو ان حروف مقطعه کی تفسیر کے بارے میں بار بار بحث کر چکے ہیں بالخصوص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ اعراف کی ابتدا میں۔ اس مقام پر جو چیز باذہب توجہ سے وہ صرف یہ ہے کہ بہت سی اُن سورتوں کے برخلاف جو حروف مقطعه سے شروع ہوتی ہیں اور معاً بعد ازاں اُن میں عظمت قرآن کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس سورہ میں عظمت قرآن کی بحث نہیں ہے بلکہ ایرانیوں کے مطالبے میں اہل روم کی شکست اور پھر اُن کی فتح کا ذکر ہے۔ لیکن غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ بحث بھی عظمت قرآن ہی کا بیان ہے۔ کیونکہ یہ غیبی خبر جو زمانہ مستقبل سے متعلق ہے، اس کتاب آسمانی کی عظمت و اعجاز کے دلائل میں شمار ہوتی ہے۔

خداوند عالم حروف مقطعه کے نوکر کے بعد فرماتا ہے : "رُومِ مغلوب ہو گئے" (غلبت الروم)۔ اور یہ شکست اُس مقام پر ہوتی ہے جو تم سے نزدیک ہے۔ (فی ادفن الارض)۔

"اے ساکنان مکہ ! تمہارے نزدیک کے علاقہ میں یہ واقعہ نمودار ہوا ہے۔ یعنی جزیرۃ العرب کے شمال سرزمین شام میں اس علاقے میں جو بصری اور اذرعات کے درمیان واقع ہے۔

اس مقام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ "رُوم" سے مشرقی رُوم (موجودہ ترکی) مراد ہے نہ کہ مغربی۔

بعض مفسرین (مثلاً شیخ طوسی نے تبیان میں) نے یہ خیال کیا ہے کہ "ادفن الارض" سے مراد ملک ایران ہے یعنی یہ شکست ایران اور رُوم کی سرحد پر واقع ہوئی۔

کلمہ "الارض" کی ابتدا میں الف و لام عہد کے پیش نظر پہلی تفسیر درست معلوم ہوتی ہے لیکن بعض جہات سے

یہ شان نزول مختلف تفسیرات سے تفاسیر بھی البیان، المیزان، ذراشتکین، ابو الفتح رازی، تفسیر خازنی، تفسیر زمخشری، تفسیر ضلالی اور دوسری تفسیریں آئی ہیں۔

تفسیر تبیان، جلد ۸ ص ۲۰۔

جن کا ذکر ہم کریں گے دوسری تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔

کلمہ "ادفن الارض" سے ایک تیسرا مفہوم بھی اخذ ہو سکتا ہے جو باعتبار تفسیر دوم سے زیادہ مختلف نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ "زمین" سے مراد روم کا علاقہ ہے یعنی اہل روم نے اپنی سرحد کے قریب ترین علاقے میں ایرانیوں سے شکست کھائی۔

کلمہ "ادفی" سے اس شکست کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اگر کسی فوج کو اُس کے ملک کی سرحد سے دور دراز علاقے میں شکست ہو جائے تو یہ امر اس قدر اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کسی فوج کو اُس کے ملک کے قریبی علاقے میں جہاں اُسے ہر طرح کی کمک پہنچ سکتی ہے اور جو زیادہ مضبوط علاقہ شمار ہو وہاں شکست ہو جائے۔

اس بنا پر "فی ادفن الارض" کے مفہوم میں رومیوں کی شکست کی اہمیت شامل ہے۔ اس حالت میں مغلوب قوم کے لیے یہ پیش گوئی کہ انھیں آئندہ چند سال میں فتح حاصل ہوں اور بھی زیادہ اہم سے اور ایسی پیش گوئی طریق اعجاز کے علاوہ اور کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

اس شکست کے ذکر کے بعد یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ رومی اس شکست کے بعد جلد ہی فتح یاب ہوں گے (وہم من بعد غلبہم سیغلبون)۔

جہن کلمہ "سیغلبون" ہی (یعنی وہ جلد غالب ہوں گے) بیان مقصود کے لیے کافی تھا مگر "من بعد غلبہم" کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فتح کی اہمیت زیادہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک شکست نور وہ فوج کا ایک قبیل مذمت میں پھر غالب آجانا غیر متوقع ہے اور قرآن میں مستقبل میں اس کے وقوع کی خبر دی گئی ہے۔

اس کے بعد اس حادثے کے وقوع کی مدت بالفاظ (فی بضع سنین)۔ چند سال ہی میں بیان کی گئی ہے۔ جب کلمہ "بضع" کہا جاتا ہے تو اس سے کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ نو سال مدت مراد ہوتی ہے۔

لے ظروفاً دل اذخروال کے بعد اس کا بیٹا ہرزد اور ہرزد کے قتل کے بعد پھر ورج القیہ جو خود دوم تحت نشین ہوا۔

۳۳۰ء میں روم کے بادشاہ قیصر مائیس کو ایک شخص نے قتل کر دیا۔ خود اس موقع سے فائدہ اٹھا کر روم کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں ہر سال تک جاری رہی ایرانی سپہ سالاروں نے افزہ، اٹاک، دمشق اور یروشلم پر قبضہ کر لیا اور شمالی مصر کے بعض حصے بھی فتح کر لیے۔ "غلبت الروم" اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔

قیصر مائیس کے بعد ہرزل روم کا بادشاہ بنایا۔ ۳۳۰ء میں ۳۳۰ء عیسوی میں ایرانیوں نے نہ صرف مقتدر علاقے واپس لے لیے بلکہ وہ ایرانی علاقہ میں داخل ہو کر شہر کوڑک تک پہنچ گیا۔ ۳۳۰ء میں وہ ایران کے دارالسلطنت تیسفون تک آ پہنچا۔ شروع دلوں سے فرار ہو گیا اور تھوڑی مدت میں ایک بغاوت میں مارا گیا۔

"وہم من بعد غلبہم سیغلبون"

رُومیوں کی اس فتح کی پیش گوئی ہے۔ کلمہ "بضع" سے اور معنی میں مراد لیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ مدت کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال ہوتی ہے یا کم از کم ایک سال اور زیادہ سے زیادہ نو سال یا کم از کم تین سال اور زیادہ سے زیادہ نو سال۔ مگر ہم نے جو کہ وہ زیادہ مشہور ہے۔

اگر خدا زمانہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز اور ہر کام اسی کے اختیار میں ہے۔ خواہ کوئی بات اس شکست خوردہ قوم کی فتح سے پہلے ہو یا بعد میں۔ (الامرن قبل ومن بعد)۔

یہ امر یہی ہے کہ کائنات میں ہونے والے ہر واقعے کا خدا کے حکم اور اس کے ارادے سے وقوع پذیر ہونا۔ ہمارے اختیار و آزادی ارادہ اور پیش نظر مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے سعی و کوشش میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ الفاظ دُور یوں کہنا چاہیے کہ اس عبارت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ انسان سے اختیار کو سلب کر لے بلکہ یہ کہتے سمجھنا مقصود ہے کہ درحقیقت قادر بالذات اور مالک علی الاطلاق وہی ہے اور کسی انسان کے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔

اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ: اگر آج زمینوں کو شکست ہوگئی ہے اور شُرک اس سے خوش ہیں تو جب زوی غالب ہوں گے تو مومنین خوش ہوں گے۔ (ولیومئذ یفرح المؤمنون)۔

البتہ مومنین نصرت الہی سے خوش ہوں گے۔ (بنصر اللہ)۔

خدا جس کی پابندی سے مدد کرتا ہے، وہ شکست ناپذیر اور مہربان ہے: (ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم)۔ اس روز مسلمانوں کی خوشنودی سے کیا مراد ہے؟

اس کے متعلق کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمینوں کی فتح سے خوش ہوں گے۔ ہر چند کہ ان کا شمار بھی کفار میں تھا۔ لیکن چونکہ وہ کتاب آسمانی کے حامل تھے۔ اس لیے مشرک مجوسیوں پر ان کی فتح گویا شُرک پر فتوح کی فتح کا ایک مراد تھی۔

اس سلسلے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ مومنین اس وجہ سے خوش ہوتے کہ انھوں نے اس واقعے کو فائدہ سمجھا اور مشرکین پر اپنی فتح کی دلیل خیال کیا۔

یہ کہ — ان کی خوشی کا باعث یہ تھا کہ اس واقعے سے اس روز قرآن کی عظمت اور اس کی پیش گوئی کی صداقت ظاہر ہوگئی۔ یہ بات بھی مسلمانوں کے لیے ایک اہم معنوی فتح خیال کی گئی۔

یہ احتمال بھی بعید نہیں ہے کہ زمینوں کی فتح مسلمانوں کی مشرکین پر فتوحات میں سے ایک فتح کی ہم زمان تھی۔ بالخصوص بعض بزرگ مشرکین نے کہا ہے کہ زمینوں کی یہ فتح مسلمانوں کی جنگ بدر میں فتح یا صلح حدیبیہ کے ہم زمان تھی کہ وہ بھی اپنی حیثیت سے ایک بڑی فتح شمار ہوتی تھی۔ خاص طور پر کلمہ "بنصر اللہ" اس مطلب سے مناسبت رکھتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان اس روز مختلف جہتوں سے خوش ہوتے۔

اول تو اس وجہ سے کہ اہل کتاب کو مجوسیوں پر فتح حاصل ہوئی جو کہ خدا پرستی کی مشرک پر فتح کی علامت تھی۔

دوم: چونکہ قرآن کی مہجراں پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی، اس لیے یہ بھی ایک معنوی فتح تھی۔

سوم: اسی زمانے میں مسلمانوں کو دوسری فتوحات کے علاوہ ایک اور فتح حاصل ہوئی تھی وہ تھی صلح حدیبیہ۔

پھر بطور تاکید مزید فرمایا گیا ہے: یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے کیا ہے: (وعد اللہ)۔

اور خدا ہرگز وعدہ خلافی نہ کرے گا۔ اگرچہ اکثر آدمی نہیں جانتے: لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون)۔

اور لوگوں کی لاعلمی کا باعث یہ ہے کہ انھیں خدا اور اس کے علم و قدرت کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ درحقیقت انھوں نے خدا کو پہچانا ہی نہیں۔ اس لیے وہ اس حقیقت سے کہ خدا کا اپنے وعدے سے بھر جانا محال ہے، آگاہ نہیں ہیں۔ بلکہ وعدہ سے بھر جانا یا قربانیت کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی وعدہ کرتے وقت کوئی بات نامعلوم تھی مگر جب بعد میں معلوم ہوئی تو رائے بدل گئی یا وعدہ خلافی و خفت و نالوائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سچے رہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی قدرت انہیں ہوتی۔

لیکن وہ خدا جو ہر کام کے انجام سے باخبر ہے اور اس کی قدرت بمقابلہ ایمان کی قدرتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ ہرگز اپنے وعدے سے نہ ہیرے گا۔

اس کے بعد یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ: یہ کہتا ہوں لوگ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں اور آخرت اور انجام کا سے بے خبر ہیں: (لعلسون ظاہراً من الحیوة الدنیا وهو عن الآخرة هم غافلون)۔

یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی سے آگاہ ہیں اور اس زندگی کی حقیقی ظاہری حالت پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی سے جو حاصل کیا ہے وہ صرف چند مصروفیات، لذات زورگزار اور خواب و خیال ہیں اور اس زندگی کے ماحصل میں جو غرور اور غفلت پوشیدہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اگر وہ لوگ دنیا کی اس زندگی کے باطن اور مخفی کیفیت کو بھی جانتے ہوتے تو یہی بات ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ کیونکہ اگر اس حیات ناپائیدار پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طویل زنجیر حیات کی ایک کڑی ہے اور طویل سفر کی ایک منزل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے شکم مادر میں بچے کی زندگی مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک طویل زندگی کا ابتدائی مرحلہ ہے۔

ہاں شیک ہے کہ وہ لوگ اس دنیاوی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس کی باطنی کیفیت اور مخفی حالت سے غافل ہیں۔

اس موقع پر جاقب توجہ یہ امر ہے کہ آیت ہفتم میں منیر "هو" مکرر استعمال ہوئی ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس غفلت و بے خبری کا باعث وہ خود ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی ہم سے کہے کہ: "تو نے مجھے اس

لہ "وعد اللہ" بطور فعل مطلق منسوب ہے اور اس کا عام معنی ہے اور اس کے ماقبل جملہ "سیفلیون" سے جو وعدہ الہی کا معنی ہے۔

ہے، معلوم ہوتا ہے اور بکائنات تقدیر پورا جملہ میں ہے۔ "وعد اللہ ذلک وعداً"۔

کام سے نافل کر دیا۔ اور ہم اس کے جواب میں یہ کہیں کہ: تو خود ہی غافل ہو گیا۔ یعنی تو خود ہی اپنی غفلت کا باعث تھا۔

چند اہم نکات

۱۔ اعجاز قرآن۔ علم غیب کے لحاظ سے: قرآن کا معجزہ ثابت کرنے کے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن کی غیبی خبریں بھی ہیں کہ جن کا ایک نمونہ آیات زیر بحث میں آیا ہے۔ چنانچہ آیات کے اندر مکرر تاکیدات کے ساتھ ایک شکست خوردہ فوج کی چند سال بعد عظیم فتح کی خبر دی گئی۔ یہ اور اس اطلاع کو خدا کے تحلف نامہ پر وعدہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

اس پیش گوئی کے چند اہم چودیں، اول تو سلفا فتح کی خبر دی گئی ہے:

وہو من بعد غلبہ سینلبون

اور اس کے بعد انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوگی۔

دوسرے مقام پر اسی زمانے کے قریب مسلمانوں کی فتح کی خبر ہے:

ولیوست فی فرح المؤمنون بنصر اللہ

اور اس نصرت الہی کے باعث اہل ایمان خوش ہوں گے۔

تیسرے یہ تصریح ہے کہ واقعہ چند سال بعد ظہور پیر ہوگا: فی بضع سنین۔

چوتھے دوبار تاکید کے ساتھ اس وعدے کا تعلق بتا کر ثابت کرتا ہے:

وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ

یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ قوسل بھی نہیں گزرے تھے یہ دونوں واقعات وقوع پذیر ہو گئے۔ نئی جنگ میں رومیوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی اور قریباً اسی زمانے میں صلح حدیبیہ کے ذریعے (اور ایک روایت کے مطابق جنگ بدر میں) مسلمانوں کو دشمنوں پر قابل دید فتح حاصل ہوئی۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان اپنے عام کتابی علم کے ساتھ ایسے اہم واقعے کی بطور قطعی خبر دے سکتا ہے؟

یہاں ہم کہ باغرض اگر کوئی سیاسی آدمی پیش میں کے قابل بھی ہو۔ تب بھی وہ ایسی بات نہایت محتاط الفاظ میں بطور احتمال کہے گا، مگر اس طرح صراحت اور یقین کے ساتھ کہہ دے کہ یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جائی تو دشمنوں کے ہاتھ ابطال نبوت کی ایک سند آجاتی۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل مثلاً اہل روم کی فتح یا واقعہ شہاب یہ ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے علم و اطلاع کا منبع

کوئی دوسرا تھا۔ ورنہ کوئی شخص بھی معمول کے اور عام حالات میں نہ اتنی توانائی رکھتا ہے نہ عزائم کر سکتا ہے کہ یقین کے ساتھ ایسی بات کہہ دے۔

بالخصوص پیغمبر اسلام کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو غیر محتاط بات کہہ دیتے ہیں بلکہ آپ کے تمام کام منظر و محکم تھے۔ ایسا شخص اگر اس قدر کامیاب ہوئی کرتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی اطلاعات کا مرکز ماورائے طبیعت ہے اور اس کا اعتماد حق الہی اور خدا کے سپہ پادشاہ علم پر ہے۔ اس پیش گوئی کی تاریخی مطابقت پر یہ جلد ہی بحث کریں گے۔

۲۔ ظاہر بین لوگ: اصولاً ایک مومن اور صاحب معرفت انسان اور ایک مادی پرست یا مشرک کی بصیرت میں بہت فرق ہے۔

مقدم الذکر انسان اپنے عقیدہ توحید کی بنا پر کائنات کو خدا کے حکم و دان کی مخلوق سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نام انعام ایک پیش نظر غایت کے قریب ہوتا ہے۔ اور اس دلیل سے کہ وہ عالم کو نہایت دقیق ہزارہ روز کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس عالم میں کوئی چیز بھی خیر یا شر نہیں ہے۔ بلکہ اس کے تمام کائنات کے تمام کلیات پر غور و نظر ہے۔

یہ بصیرت توحیدی اسے متنبہ کرتی رہتی ہے کہ دنیا کے کچھ واقعات اور کچھ امور اس کے لیے کچھ ہی ہیں۔ بلکہ وہ ان کے لیے بہت باطل سادہ نظر آتی ہے اس میں وہ پیچیدہ ترین ذرا ہوں۔

توحید پرست انسان کی نظر اس دنیا کی گہرائی کو دکھاتی ہے۔ صرف اس کے ظاہر پر قیامت نہیں کرتی۔ اس نے مکتب توحید میں یہ سبق پڑھا ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا کوئی فضل جو عیش نہیں ہے اور تعلق عالم کی کوئی غایت ہے۔ اس لیے کائنات کے ہر جز کو اسی غایت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔

اس کے مقابلے میں غور الذکر مادہ پرست ہے ایمان انسان دنیا کو اندھے بہرے اور بے مقصد واقعات کا ایک مجموعہ سمجھ کر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور اس حقیقت کا تاثر ہی نہیں ہے کہ اس کا باطن اور خلق ہی ہے۔

اس گروہ کا خیال ہے کہ باغرض ایک کتاب ہے جس کے اوراق پر ایک طفل نادان نے اپنی اطلالیوں سے بے مقصد کھیریں اور خط و کھینچ دیئے ہیں تو کیا اس کتاب کی کوئی اہمیت ہوگی؟ یا اس میں کچھ معنی ہوں گے؟ ان کی نظر میں یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے۔

یہاں ہم کہ بعض عظیم سائنس دانوں کا قول ہے کہ بنی نوع انسان میں سے ہر طبقہ اور ہر گروہ کے وہ مفکرین جو نظام کائنات کے متعلق غور و فکر کرتے رہے ہیں وہ مذہبی ذہن رکھتے تھے۔ (غور کیجئے گا)۔

چنانچہ دانش مند معروف معاصر آئن سٹائن یوں کہتا ہے:

آئن سٹائن (EINSTEIN) کا انتقال ۱۹۵۵ء میں ہوا۔

دنیا کے اندر بسنے سے متفرق ہو کر رہیں۔ اس سے جنت کی ایسا شخص
مسلک کتاب ہے جو ایک قسم کا مخصوص مذہبی احساس نہ رکھتا ہو۔ اگرچہ اس کا مذہب
عامۃ الناس کے مذہب سے مختلف ہوتا ہے۔

اس عالم کا مذہب کائنات کے عجیب و دقیق نظام پر غور کرنے کے بعد ایک
مسترت بخش حیرت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب کبھی ان اسرار سے پردہ اٹھتا ہے تو معلوم
ہوتا ہے کہ انسان نے اب تک اپنی منظم کوشش اور غور و فکر سے اس کائنات
کے متعلق جو کچھ جانا ہے، وہ علم کے ایک بکے کس سے زیادہ نہیں ہے۔

آئن سٹائن ایک دوسری جگہ کہتا ہے :

سائنس دانوں، متفکرین اور اکتشاف کرنے والوں کے لیے وہ شے جو اس بات کا سبب ہوئی کہ وہ غور
اور ساہا سال تک گوشہ نشینی میں بیٹھ کر کائنات کے دقیق اسرار کا مطالعہ کرتے رہیں، ان کا یہی وہ ہی
اعتقاد تھا۔

ایک وہ آدمی ہے جو اس دنیا ہی کو آخری منزلہ اور مقصود حیات سمجھتا ہے۔

دوسرا وہ شخص ہے جس کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی تو ایک کمیت اور اس حیاتِ مادہ والی کے لیے
میدانِ امتحان ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے۔ چنانچہ ان دونوں آدمیوں نے دنیا کے متعلق غور و فکر کیا ہے جو کہتا ہے :
ان میں سے ایک کی نظر صرف اس کے ظاہر پر ہوتی ہے اور دوسرا اس کی عمیق حقیقت پر غور و فکر کرتا ہے۔
اور زاویہ نظر کا یہ اختلاف ان لوگوں کی تمام زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔

ظاہر میں انسان راہ خدا میں غرق کرنے کو نقصان مہیا سمجھتا ہے۔ جب کہ مردِ موصوفہ اسے پر منفعت تجارت خیال کرتا ہے
ان میں سے ایک سود خوری کو اپنی آمدنی میں افزائش کا ذریعہ خیال کرتا ہے اور دوسرا اسے باعثِ وبال و بد بختی و زیان سمجھتا ہے۔
ان میں سے ایک جہاد کو اپنے لیے باعثِ رحمت اور شہادت کو بے معنی فنا سمجھتا ہے اور دوسرا جہاد کو رجزِ سر بلندی اور شہادت
کو حیاتِ جاوداں خیال کرتا ہے۔

یہ سب ہے کہ بے ایمان لوگ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۝

۳۔ تاریخی مطابقت : اس پیش گوئی سے جنگِ ایران و روم کی مطابقت تاریخی یوں ہے کہ :

خسرو پرویز کے عہد میں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان ایک طویل جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو قریباً چوبیس سال تک
جاری رہی یعنی سترہ سے شروع ہو کر سترہ عیسوی میں ختم ہوئی۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ سترہ عیسوی میں ایران کے دوسرے سالار مل شہر براز اور شاہین نے روم کے مشرقی علاقے پر

دارلہ الزکات ذیلی کتب خانہ

حملہ کر دیا اور رومیوں کی شکست دے کر شامات، ایشیائے کوچک اور مصر تک کو فتح کر لیا۔ روم کی مشرقی حکومت جس نے شدید
شکست کھائی تھی تباہی کے کنارے جا پہنچی اور ایرانیوں نے ان کے تمام ایشیائی مقبوضات پر قبضہ کر لیا۔

یہ واقعہ بعثتِ پیغمبر کے قریباً ساتویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد قیصر روم "ہرقل" نے سترہ عیسوی میں ایران پر
جہاد کیا اور خسرو پرویز کی فوجوں کو اپنے درپے شکستیں دیں۔ اس جنگ کا سلسلہ جس میں رومی فاتح، جسے سترہ عیسوی تک
جاری رہا۔ ایرانیوں نے شکست سے متاثر ہو کر خسرو پرویز کو سلطنت سے معزول کر کے اس کے بیٹے "شیرویہ" کو بادشاہ
بنادیا۔

تاریخی لحاظ سے یہ امر پیش نظر رہے کہ جناب رسول خدا کی ولادت سترہ عیسوی میں ہوئی اور آپ کی بعثت سترہ عیسوی
میں ہوئی۔ اس حساب سے ایرانیوں کے باپوں رومیوں کو بعثت کے ساتویں سال شکست ہوئی اور پھر رومیوں کو فتح اور ایرانیوں کو
شکست جہت کے پانچویں یا چھٹے سال سے متعلق ہوتی ہے۔

جہت کے پانچویں سال جنگِ خندق ہوئی اور پچھتے سال صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔

اہل بیت ایلان اور روم کے مابین جنگ کی خبروں کو حجاز و مکہ تک پہنچنے تک کچھ دیر لگی ہوگی۔ یہاں اس تاریخی عاقبت
قرآن کی پیش گوئی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ (مزید کچھ کا)

۸۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَاِنَّ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝
۹۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارًا
فِي الْاَرْضِ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ۝

۱۰۔ ثُمَّ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ اَسَءُوْا السُّوْاۤى اَنْ كَذَبُوْا
بَاٰیٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

ترجمہ

۸۔ کیا وہ اپنے دل میں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے آسمانوں، زمین اور اُن دونوں کے
درمیان جو کچھ ہے، کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک معینہ مدت کے لیے۔
مگر بہت سے لوگ (قیامت اور) اپنے رب کی تھا کے منکر ہیں۔

۹۔ کیا اُن لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ اُن لوگوں کا انجام کیا ہوا جو
اُن سے پہلے تھے۔ وہ قوت میں اُن سے زیادہ تھے۔ اُنھوں نے زمین کو (زراعت اور
آبادی کے لیے) دگرگوں کیا اور اس سے زیادہ آباد کیا جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے۔
اُن کے لیے مبعوث شدہ نبی اُن کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آتے رہے لیکن انہوں
نے انکار کیا اور اپنی سزا پائی) اور خدا ایسا نہ تھا جو اُن پر ظلم کرتا یہ تو اُنھوں نے خود
ہی اپنے اُوپر ظلم کیا تھا۔

۱۰۔ پھر اُن لوگوں کا انجام جو اعمال بد کے مرتکب ہوئے، اس مقام تک پہنچا کہ اُنھوں نے
آیات الہی کو جھٹلایا اور اُن کی بنی اڑائی۔

تفسیر

بدکاروں کا انجام :

گزشتہ زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں اُن ظاہر میں لوگوں کا ذکر تھا جن کے اُن حق فکر کی دعوت صرف اس
مُدود عالم اور جہان مادی تک ہے۔ وہ لوگ قیامت اور وجود عالم مادرائے طبیعت سے غافل ہیں۔
مگر — آیات زیر بحث اور آیات آئندہ میں مبداء و معاد کے متعلق مختلف مطالب کا ذکر ہے۔

اول — بطور استفہام اعتراض آمیز قرآن کہتا ہے : کیا یہ لوگ اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچتے کہ خدا نے آسمانوں
کو، زمین کو اور اُن کے درمیان جو کچھ ہے اُسے بھی حق کے بغیر پیدا نہیں کیا اور اُن کے لیے ایک معینہ مدت مقرر کی ہے :
(اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى)۔
یعنی اگر وہ لوگ صحیح طور پر سوچیں اور اپنے وجدان اور عقل کے فیصلے کی طرف رجوع کریں تو وہ ان دواؤں سے خوب آگاہ
ہو جائیں گے جن میں سے اول یہ ہے کہ یہ کائنات اس حق پر پیدا کی گئی ہے۔ اور اس کا وجود ایسے نظام کے تحت قائم ہے
جو اُس کے خالق کی عقل، قدرت کامل اور اس کے وجود کی دلیل کامل ہے۔
دوسرے — یہ کائنات زوال اور فنا کی طرف رواں ہے۔

چونکہ — یہ ممکن نہیں ہے کہ اس خالق حکیم نے اسے بے مقصد و بے غایت پیدا کیا ہو۔ اس کا وجود، اس امر کی دلیل ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور دنیا اور دارالبقا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس جہان کی آفرینش بے معنی ہوتی اور یہ قطعی لایق بات تھی کہ انسان کی چند روزہ زندگی کے لیے اس طویل و عریض کائنات کو پیدا کر دیا جائے۔ اسی سے وجود آخرت کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر اس حقیقت پر غور کیا جائے کہ یہ کارخانہ کائنات ایک نظم و ترتیب کے تحت چل رہا ہے۔ کائنات کا کوئی جز بھی آزاد اور مستقل نہیں بلکہ ہر جز اپنے وجود و بقا کے لیے ایک دوسرے کا محتاج اور باہم درگزر میں ہے تو ہمیں تو ہمارے ذہن کی رسائی کسی مبداء یعنی خالق حکیم کی طرف ہوتی ہے اور "اجل مستحی" معاد کی دلیل ہے۔ یعنی اس کائنات کا وجود ایک مہینہ وقت تک ہے (غور کیجئے گا)۔

لہذا آیت کے اخیر میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے پروردگار کی قہار کے منکر ہیں: (وَأَن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ)۔

یا اکثر آدمی "مساد" ہی کے منکر ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں مشرکین کا قول بار بار نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے: کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے۔ تو ہم پھر زندہ ہو جائیں؟ یہ تو عجیب بات ہے اور یہ غیر ممکن ہے۔ یہ اس بات کے کہنے والے کے جنوں کی دلیل ہے۔ (روم: ۵، صوفی: ۲۵، نمل: ۶۷، ق: ۳۰)۔

یا۔ یہ کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن ان کا عمل ایسا پر عصیان اور شرمناک ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاد پر قطعی یقین نہیں رکھتے۔ کیونکہ اگر وہ معاد کے معتقد ہوتے تو ان کا عمل ایسا فائدہ نہ ہوتا اور وہ خود ایسے ٹھنڈے ہوتے۔ آیت میں جو "فِ الْفِصْهِم" کے الفاظ ہیں ان کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنے "اسرار وجود" کا مطالعہ کریں، جیسا کہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے: بلکہ۔ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عقل و وجدان کو کام میں لاکر زمین اور آسمان کی خلقت پر غور کریں۔

ممکن ہے کہ کلمہ "بِالْحَقِّ" کے دو معنی ہوں۔ ایک تو یہ کہ کائنات کی آفرینش، اس کا نظم و ترتیب اور قانون قدرت حق کے ساتھ ہے۔

دوسرے یہ کہ تخلیق کا مقصد حق ہے۔ ان دونوں تفسیروں میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے۔ "لِقَاءِ رَبِّهِمْ" سے مراد ۱ ہیکل ہم نے بار بار لکھا ہے) یہ ہے کہ بروز قیامت حجابات اٹھ جائیں گے اور انسان اپنے "شہود باطنی" سے خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچانے گا۔

"اجل مستحی" کے الفاظ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو دوام اور بقا نہیں ہے۔ گویا یہ تمام دنیا پرست لوگوں کو ایک تنبیہ ہے۔

آیت مابعد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ کیا انھوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ)۔

لے اگر تجھے سمجھ نہ آئے تو "بِالْحَقِّ" میں غور کر۔ وہ معاد کے لیے ہوئی۔ دوسری صورت میں یہ "لام" کے معنی میں ہوئی۔

وہ لوگ طاقت میں ان سے زیادہ تھے۔ انھوں نے زمین کو درگروں کیا اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا: (كَانُوا أَشَدَّ مَهُوَّةً وَآتَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا)۔

ان کی طرف سے بے رحمی ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے: (وَجَاءَتْهُمْ سُلُوسٌ مِّنَ الْيَتَامَىٰ)۔ لیکن انھوں نے احکام الہی سے بغاوت کی اور حق کی اطاعت نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خدا کی طرف سے دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے۔

حکمرانوں پر ہرگز ظلم نہیں کیا۔ لیکن انھوں نے خود ہی اپنے آپ کو ظلم کیا: (فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)۔

درحقیقت آیت ۹ میں ان اقوام کی طرف اشارہ ہے جو میرے ہم عصر مشرکین کے مقابلے میں مال، جسمانی طاقت اور قدرت کے لحاظ سے کمزور اور برتر تھے۔ نیز ان کے دردناک انجام کو ان کا تقار کے لیے درس عبرت قرار دیا گیا ہے۔

آیت میں "اتَّارُوا الْأَرْضَ" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے زراعت و شجر کاری کے لیے زمین کا جوتنا یا کھودنا مراد ہو یا زمین اور کاریز کا کھودنا، یا کسی بڑی عمارت کی تعمیر کے لیے بنیاد کھودنا مراد ہو۔ یہ تمام چیزیں مراد ہوں۔ کیونکہ "اتَّارُوا الْأَرْضَ" کا مفہوم بہت وسیع ہے یہاں تک کہ تعمیر و آبادی کے ہر مرحلہ اس میں شامل ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں وہی لوگ سب سے زیادہ صاحب قوت و اقتدار سمجھے جاتے تھے جو کاشت کاری میں ترقی یافتہ تھے یا جنھوں نے فن تعمیر میں ترقی کی تھی۔ لہذا ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو مشرکین مکہ کے مقابلے میں (جو کہ ان فنون میں نہایت پس ماندہ تھے) یقیناً برتری حاصل تھی۔

لیکن جب انھوں نے ان فنون میں برتری کے باوجود آیات الہی اور اس کے پیغمبروں کا انکار کیا اور ان کی تکذیب کی تو ان میں عذاب الہی سے بچ کر نکل جانے کی طاقت نہ تھی۔ لہذا اسے مشرکین مکہ! تم سوچو کہ تم کس طرح اُس کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟

وہ یہ دردناک عذاب اور اپنے اعمال کی پاداش کو خود ہی لائے تھے۔ انھوں نے خود ہی اپنے آپ کو ظلم کیا تھا۔ خدا تو کبھی کسی پر ظلم و ستم روا نہیں رکھتا۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں اقوام گزشتہ کے آخری مرحلہ کفر کا بیان ہے کہ: ان کی بد اعمالیاں اور سرکشی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انھوں نے آیات الہی کی تکذیب کی اور اس سے بھی بدتر یہ کہ ان کا مذاق اڑانے لگے: (شَرَّكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْلَمُوا السُّوْءَىٰ) ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزءون)۔

البتہ گناہ اور آلودگی نفس جہاد کی بیماری کی طرح ہے، جو رواج ایمان کو کھاکر فنا کر دیتی ہے یہاں تک کہ انسان الہی لے "اتَّارُوا" کا مادہ "شعور" (جو ذہن و فکر ہے، جس کے معنی پرانہ کرنے کے ہیں۔ عرب بیل کو ڈرکتے تھے۔ وہ تفسیر یہ تھی کہ وہ اُسے بل میں جرتے تھے۔

کی تکذیب کرنے لگتا ہے۔ اس منزل سے بھی آگے بڑھ کر آیات الہی اور پیغمبروں کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کفر کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس پر کسی وعظ، نصیحت یا تحریف کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس حالت میں اس کے لیے صرف عذاب الہی کا تازیانہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔

گناہ گاروں اور اوصام الہی کے باغیوں کے صفات زندگی کو اگر بنور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ابتدائی ایسے سرکش اور فطیان کوش رہتے۔ ان کے دلوں میں نور ایمان کی کوئی کرن ضرور چمکتی تھی۔ لیکن پے درپے گناہوں کا ارتکاب انہیں روز بروز ایمان اور تقویٰ سے دور کرتا گیا اور انجام یہ ہوا کہ وہ کفر کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے۔

کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دمشق میں یزید کے سامنے جو خطبہ دیا ہے، اس میں آپ نے اس آیت کو انہی معنی میں استعمال کیا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں۔

ان معطل نے دیکھا کہ یزید کفر آمیز کلمات کہہ رہا ہے اور وہ مشورۂ اشعار پڑھ کر جن میں سے ایک کی ابتلا یوں ہے:

لعبت ہاشم بالملک ... اسلام کی برستے کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس کی ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو، ان محدود سرائے حمد الہی اور پیغمبر اکرم پر درود کے بعد یوں فرمایا:

صدق الله كذلك يقول شرکان عاقبة الذین

اسلموا السواى ان کذبوا بايات الله وكانوا بجایاتھم دون ...

اگر آج تو ان کفر آمیز اشعار کے ذریعے اسلام اور ایمان کا انکار کر رہا ہے اور اپنے مشرک بزرگوں سے جو جنکٹ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے یہ کہہ رہا ہے کہ:

"کاش کہ تم زندہ ہوتے اور یہ دیکھتے کہ میں نے خاندان بنی ہاشم سے تمہارا انتقام لے لیا ہے۔"

تو یہ کچھ تعجب کا مقام نہیں ہے کیونکہ یہ وہی بات ہے جو خدا نے فرمائی ہے کہ "مجرمین آخر کار ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔"

ان معطل نے اس سلسلے میں بہت سے مطالب ارشاد فرمائے۔

(مزید توضیح کے لیے بجا رالانوار جلد ۵ صفحہ ۱۵۷ دیکھیے)۔

۱۔ نفی اسلام اور انکار نبوت کے سلسلے میں تاریخوں میں یزید کے متعدد اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے:

ذکوئی تہا آیا اور زوئی ازہی۔ یہ تو بنی ہاشم کی ملک و مال پر قبضہ کرنے کے لیے محض ایک چال تھی۔

گویا کہ اعلان نبوت محض ایک سیاسی کھیل تھا۔

(۲۔ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)۔

۱۔ آیت نمبر ۱۰ کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق "السواى" "اساوا" کا مفعول ہے اور "ان کذبوا بايات الله" اس "کان" کے بجائے ہے اور اس کی خبر عاقبتہ ہے۔ علامہ طبرانی مرحوم نے اس مطلب کا بطور احسان ذکر کیا ہے۔ اگرچہ خود انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اور ابوبقائے کتاب "اعلاء ما مر بہ الرحمن" کے صفحہ ۱۰۵ جلد ۱ پر اس مطلب کا دو احتمالات میں سے ایک کو قابل قبول ہونے کے طور پر ذکر کیا ہے مگر مفسرین کی اکثریت مثلاً طبری، صاحب المیزان، خزرجی، آلوسی، ابوالفتح رازی، اور قسطلانی نے فی ظلال و تبیان میں اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرے احتمال کو قوی سمجھا ہے اور وہ یہ ہے کہ "سوى" کان کا اسم ہو گا اور "ان کذبوا" فعل کے لیے ہے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے معنی یہ ہوں گے:

"آخر کار ان لوگوں کا انجام جو اعمال پر انجام دیتے رہے، یہ ہی ہوا۔ کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔"

یہ جملہ للذین احسنوا الحسنی کے مترادف ہے جس کا معنی ہے۔ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے۔ مگر انصاف یہ ہے کہ آیت کے ظاہری معنی سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے یہ تفسیر اس کے برخلاف ہے اور ان مفسرین نے اگر اس تفسیر کو اختیار کیا ہے تو ہمیں یہ امر اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ آیت کے ظاہری معنی سے جو مفہوم ہم آہنگ ہے اسے ترک کر دیں۔ بالخصوص وہ اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے اس امر پر مجبور ہیں کہ "جملہ" ان کذبوا میں صرف "ہم" کو مقرر نہیں اور یہ تقدیر ظاہر کلام کے خلاف ہے۔ (غور کیجئے گا)

۱۱۔ اللّٰهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۱۲۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝

۱۳۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَاءٍ لَهُمْ شَفْعُوا ۝

وَكَالُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفِرِينَ ۝

۱۴۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذُ يَتَفَرَّقُونَ ۝

۱۵۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ ۝

يُحَبَّرُونَ ۝

۱۶۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ ۝

فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝

ترجمہ

۱۱۔ خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے۔ پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ پھر تم سب اُسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

۱۲۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرمین مایوسی اور غم و اندھ میں ڈوب جائیں گے۔

۱۳۔ اور جنہیں انہوں نے خدا کا شریک قرار دیا تھا اُن میں سے کوئی بھی اُن کا شفیق نہ ہوگا

اور وہ (اُس روز) اُن شرکیوں کا انکار کر دیں گے۔

۱۴۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو (لوگ) ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔

۱۵۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ بارخِ جنت میں شاداں و سرور ہوں گے۔

۱۶۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات اور لقائی آخرت کی تکذیب کی وہ عذابِ الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔

تفسیر

قیامت میں مجرمین پر کیا گزرے گی :

گزشتہ آیت میں اُن تکذیب کرنے والوں کا ذکر تھا جو آیاتِ الہی کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ لفظ آیات میں کچھ معاد اور قیامت میں مجرمین کی حالت کا ذکر کر کے معاد کے متعلق اُس مضمون کی تکمیل کی گئی ہے جس کا ذکر آیاتِ ماقبل میں آیا تھا۔

پہلے یہ فرمایا گیا ہے : خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے۔ اور پھر اُس کا اعادہ کرے گا اور تم سب چر اُسی کی طرف لوٹ جاؤ گے : (اللّٰهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)۔

اس آیت میں مسئلہ معاد کے بارے میں ایک پُر معنی اور مختصر دلیل دی گئی ہے۔ قرآن کی دوسری آیات میں بھی بالفاظ مختلف اس دلیل کی تکرار ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ :

دہی ذات جو آفرینشِ اول پر قدرت رکھتی تھی، معاد پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ نیز

قانونِ عدالت اور حکمتِ الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مخلوق فنا ہو کر دوبارہ پیدا ہو۔

”ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“ سے یہ مراد ہے کہ بروز قیامت زندہ ہونے کے بعد سب کے سب خدا کے دارالعدل کی طرف واپس سے سزا یا جزا پانے کے لیے لوٹیں گے۔ اس سے برتر یہ کہ وہ مومنین جو دُنیا میں اوارِ الہی کی اطاعت کر کے مدارجِ روحانی کی تکمیل کرتے رہے ہیں، وہ اپنی روحانی تکمیل میں اُسی طرح ختم پذیر منزلِ معرفت اور پروردگار کی قربت کی طرف بڑھتے رہیں گے۔

آیت مابعد میں مجرموں کی حالت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ : جس روز قیامت برپا ہوگی ، مجرمین ناامیدی اور غمنازی میں ڈوب جائیں گے : (ویوم تقوم الساعة یبلس العاصون) ۔

”یبلس“ مادہ ”ابلاس“ سے بنا ہے۔ اس کے معنی اُس غم و اندوہ کے ہیں جو انسان پر شدت یاس و ناامیدی سے طاری ہو جاتا ہے۔

یہ امر بدیہی ہے کہ بالفرض انسان کسی چیز سے ناامید ہو جاتا ہے تو اگر وہ شے بتائے حیات کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تو اس کی ناامیدی بھی اہم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی لازم زندگی سے مایوس ہو جائے تو اس پر غم و اندوہ کا عار ہو جاتا ہے اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے مادہ ”ابلاس“ کا خاصہ ”ضروری ہونا“ بھی قرار دیا ہے۔

”ابلیس“ کو اسی مناسبت سے ابلیس کہتے ہیں کہ وہ رحمت الہی سے مایوس اور غمناک ہو گیا ہے۔ بہر حال مجرم اسی کے مستحق ہیں کہ اُس روز مایوس اور غمناک ہوں کیونکہ وہ عرصہ عشر میں اپنے ساتھ نہ تو ایمان اور عمل صالح ہی لائے ہیں۔ اور نہ اُس روز اُن کا کوئی مددگار و رفیق ہوگا۔ نہ یہ امکان ہوگا کہ وہ پھر دنیا کی طرف لوٹ جائیں اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر لیں۔

لہذا آیت مابعد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اُن کے معبود اُس روز شفاعت نہ کریں گے : (ولویکن لهم من شرکاءهم شفعاؤ) ۔

آیت میں معبودوں سے وہی بُت مراد ہیں کہ جس وقت اُن کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے :

هؤلاء شفعاؤنا عند الله

یہ بُت درگاہ الہی میں ہمارے شفیع ہیں۔ (یونس - ۱۸)

اُن کفار کی سمجھ میں اُس وقت یہ بات آئے گی کہ وہ پتھر کے بے قدر و قیمت نمونے تو کسی قسم کا اختیار اور قدرت نہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اُن معبودوں سے جنہیں وہ خدا کا شریک سمجھا کرتے تھے۔ نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں گے اور ”اُن سے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے انکار کر دیں گے“ : (وکانوا لشرکاءہم کافرین) ۔

بہلا کفار معبودوں کا انکار کیونکر نہ کریں گے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ معبود نہ صرف یہ کہ اُن کی کسی مصیبت میں کام نہیں آسکتے بلکہ بقول قرآن وہ معبود اپنے پرستاروں ہی کی تکذیب کرنے لگیں گے اور کہیں گے :

اے پروردگار ! ”ماکانوا ایتانا یعبدون“

یہ لوگ ہماری نہیں، بلکہ اپنی ہوائے نفس کی پرستش کرتے تھے۔ (قصص - ۶۳)

اس سے بھی سوا یہ کہ وہ معبود اپنے پرستاروں کی دشمنی پر کربانہ لیں گے۔ جیسا کہ سورۃ احقاف آیت ۶ میں :

واذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین

جس وقت مشرکین محشر ہوں گے تو اُن کے محبوب و نیکو دُشمن ہو جائیں گے اور اُن کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔

آیت ۱۴ میں بروز قیامت لوگوں کے مختلف گروہ جو اپنے کُفر سے شرم کر رہے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ بروز قیامت لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے : (ویوم تقوم الساعة یؤسف المتفرقون) ۔

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اعمال صالح انجام دینے و بشت کے باغ میں نعمات الہی سے بہرہ مند اور سرور و شاد کام ہوں گے ، اس طرح سے کہ اُن کے چہروں سے شہادت کے آثار ظاہر ہوں گے : (فاما الذین امنوا و عملوا الصالحات فھم فی روضة یحبرون) ۔

”یحبرون“ کا مادہ ”حبر“ ہے اور ”حبر“ اس کا معنی ہے ”اثر خوب“۔ یہ علم اُس وقت بھی بولا جاتا ہے جب خوشی اور مسرت کا اثر چہرے سے ظاہر ہو اور چونکہ اہل بشت وہ خوشی اور سرور سے ایسا معمور ہوگا کہ اُس کا اثر اُن کے تمام وجود سے ظاہر ہوگا اس لیے اس معبود کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔

”روضۃ“ اُس مقام کو کہتے ہیں جہاں باقی اور درخت بشت ہوں اس لیے سرسبز و شاداب باغات کو بھی روضہ کہتے ہیں۔

اگر اس آیت میں یہ کلمہ بصورت اسم نکرہ استعمال ہوتا ہے تو اس مقام کی عظمت اور بزرگی کو واضح کرنے کے لیے ہے یعنی مومنین بشت کے بہترین خوبصورت اور سرورانجیز نعمات میں نعمات الہی سے لطف اندوز ہوں گے۔

لیکن جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور انھوں نے ہماری آیت اور قلم کی تکذیب کی ہے وہ ضرور عذاب الہی میں حاضریہ جائیں گے : (واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ فاولئک فی العذاب محضون) ۔

یہ امر جاذب توجہ ہے کہ اہل بشت کے لیے کلمہ ”یحبرون“ استعمال ہوا ہے جو بہر لحاظ سے اُن کی مسرت کی علامت ہے لیکن دوزخیوں کے لیے کلمہ ”محضون“ استعمال ہوا ہے ، جو اُن کی آہستہ کراہت اور ناراحتی کی دلیل ہے کیونکہ حاضر کیے جانے کا اطلاق ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اُس کی ولی خواہش کے خلاف پکڑ کے لایا جائے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اہل بشت کے معاملہ میں ”بین“ اور ”عمل صالح“ دونوں کی قید لگائی گئی ہے۔ جب کہ دوزخیوں کے متعلق صرف عدم ایمان (انکار) مذکور ہے۔

اس میں رمز یہ ہے کہ داخل بشت ہونے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ عمل صالح بھی

لازم ہے۔ مگر واصل جہنم ہونے کے لیے عدم ایمان ہی کافی ہے۔ خواہ اُس آدمی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کیونکہ "کفر" بجائے خود گناہ عظیم ہے۔

قیامت کا ایک نام "ساعت" کیوں ہے ؟

یہ نکتہ بھی توجہ طلب ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات میں قیامت کو "ساعت" کہا گیا ہے۔ اُن آیات میں زیرِ نظر آیات میں سے دو آیات (۱۲ - ۱۴) بھی شامل ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ "ساعت" کے حقیقی معنی زمانے کا ایک حصہ، یا لحظہ زود گزر ہے۔ اور چونکہ حادثہ قیامت ناگہانی اور برقِ آسا طور پر واقع ہوگا۔ نیز یہ کہ خدا "سرِ یسعی" ہے، اس لیے وہ اُس روز بندوں کا جلد حساب لے گا لہذا قیامت کو "ساعت" کہا گیا ہے۔ تاکہ لوگ یومِ رستاخیز کی حیثیت و واقفیت کو ہمیشہ نظر میں رکھیں۔

ابنِ منظور "لسان العرب" میں لکھتا ہے کہ "ساعة" اُس وقت کا نام ہے جب کہ اُس عالم کے اختتام کے لیے ایک بیچ ماری جائے گی اور اُس آواز کو سن کر سب جاندار فوراً مری جائیں گے اور یہ اُس وقت کا نام بھی ہے جبکہ قیامت میں لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

دنیا کے اختتام اور وقوعِ قیامت کے لیے اس نام کا اس لیے انتخاب کیا گیا ہے کہ پہلی بیچ میں جیسا کہ خدا نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے :

إِنْ كَانَتْ الْأَصْحَةُ وَاحِدَةً فَآذَا هُمْ خَامِدُونَ ۝

سب کے سب بطور ناگہانی مری جائیں گے۔

اور جب دوبارہ شور مچوٹا جائے گا تو سب کے سب ناگہان زندہ ہو جائیں گے اور پھر قیامت پیا ہوگی۔

"زبیدی" نے "تاج العروس" میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ "ساعة" تین قسم کی ہے :

۱۔ ساعتِ کبریٰ : وہ دن جب لوگوں کو حساب کے لیے زندہ کیا جائے گا۔

۲۔ ساعتِ وسطیٰ : جب خدا کی طرف سے نازل عذاب کی وجہ سے کسی مخصوص زمانے میں ناگہانی طور پر

سب کے سب آدمی بیک وقت مری جائیں گے۔

۳۔ ساعتِ صغریٰ : ہر انسان کی موت کا دن۔

۱۷۔ فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تَسُوءُ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝

۱۸۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝

۱۹۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيَعِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

ترجمہ

۱۷۔ پاک و منزہ ہے وہ خدا جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو۔

۱۸۔ آسمانوں اور زمینوں میں حمد و ستائش اُسی کے لیے مخصوص ہے۔ اور تسبیح و تنزیہ اُسی کے لیے ہے بوقتِ عصر بھی اور ظہر کے وقت بھی۔

۱۹۔ وہ خدا زندہ کو مُردہ سے نکالتا ہے اور مُردہ کو زندہ سے۔ اور زمین کو اُس کی موت کے بعد حیات بخشتا ہے اور اسی طرح تم بروز قیامت نکالے جاؤ گے۔

تفسیر

تسبیح و حمد ہر حال میں خدا کے لیے ہے :

آیات گزشتہ میں مبادی و معاد کے موضوع پر ایک طویل بحث گزری ہے اور کسی قدر مومنین کے اہل اور مشرکین کی پاداشِ عمل کا ذکر آیا ہے۔

آیات زیرِ نظر میں خدا کی حمد، تسبیح اور ہر قسم کے شرک، نقص اور عیب سے اُس کے منزہ ہونے کا ذکر ہے۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے :

تسبیح و تنزیہ اُسی خدا کے لیے مخصوص ہے جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو اور شام کرتے ہو (سبحان اللہ بحین تسون و حین تصبحون)۔

آسمان و زمین میں حمد و ستائش اُسی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے اور بوقت عصر اور جب نلھر کا وقت ہو تب :

(وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا و حین تظہرون)۔

ان دو آیات میں اس ترتیب سے تسبیح پر درو گار کے لیے چار اوقات بیان ہے :

۱۔ آغاز شب (حین تسون)۔

۲۔ طلوع صبح (و حین تصبحون)۔

۳۔ وقت عصر (وعشیا)۔

۴۔ زوال آفتاب یعنی نلھر کا وقت (و حین تظہرون)۔

لیکن بحیثیت مکان "اوائے حمد" میں عمومیت ہے جس میں آسمانوں اور زمین کی وسعتیں شامل ہیں۔ آیات فوق میں مذکور بالا چار اوقات کے ذکر سے ممکن ہے بطور محاورہ یہ مراد ہو کہ ہمیشہ اور دائمی طور پر تسبیح کرتے رہو۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ "فلاں شخص کی تسبیح و شام دیکھ بھال کرتے رہو" اور مراد ہوتی ہے کہ ہمیشہ اور ہر وقت اُس کے نگرانِ حال ہو بعض مفسرین نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ مذکورہ چار اوقات سے نماز کے چار اوقات مراد ہیں۔ مگر وہ اس اعتراض کا جواب دینے سے قاصر رہے ہیں کہ پانچ اوقات کے بجائے صرف چار اوقات کا ذکر کیوں ہے ؟ (یعنی وقتِ عشا کا کوئی ذکر نہیں ہے)

لیکن — ممکن ہے کہ اس سوال کا یہ جواب دیا جائے کہ چونکہ مغرب و عشا کی نمازوں کا وقت نسبتاً نزدیک ہے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اس لیے دونوں کا ذکر ایک ہی جگہ کر دیا گیا ہے جب کہ نمازِ ظہر و عصر کے اوقاتِ فضیلت میں چند گھنٹے کا فاصلہ ہے۔

لیکن — اگر ہم حمد و تسبیح کا وہ وسیع مفہوم لیں جو آیات زیر بحث سے مترشح ہوتا ہے تو پھر یہ پانچ نمازوں میں محدود نہ رہے گی۔ ہر چند کہ ان نمازوں پر اُس کا واضح اطلاق ہوتا ہے۔

اس مقام پر اس نکتے کا ذکر بھی لازمی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ "سبحان اللہ" و "له الحمد" کہہ کر خدا نے اپنی تسبیح و حمد خود ہی کی ہو۔ جیسا کہ سورہ مومنوں کی آیت ۱۴ میں فرمایا گیا ہے :

فبارک الله احسن المخلوقين

پُر برکت اور جاوید ہے وہ خدا جو خلق کرنے والوں میں بہترین ہے۔

یا — ممکن ہے کہ یہ حمد و تسبیح بمعنی امر ہو۔ یعنی "سبحوه واحمدوا لہ" یعنی اُس کی تسبیح اور حمد کرو۔

یہ تفسیر اس مفہوم سے قریب تر معلوم ہوتی ہے کہ آیات زیر بحث میں تمام بندوں کو ہر صبح و شام اور بوقت ظہر و عصر حمد و تنزیہ کا وظیفہ ہے کہ "عشیا" و "حین تظہرون" غف ہے "حین تسون" پر جس کا تعلق موضوع تسبیح سے ہے۔

تسبیح کا حکم دیا گیا ہے، خواہ نماز میں ہو یا اس کے علاوہ تاکہ اُن کے قلب و روح سے ہشک و گناہ کے آثار بڑی طرح مٹو ہو جائیں۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ :

جو کوئی ان دو آیات اور اُس کے بعد کی آیت کو بوقت صبح پڑھے گا تو جو فریضہ بھی

اُس سے دن میں فوت ہو گا، خدا اُسے اُس کا بھی صلہ دے گا اور جو کوئی ان

آیات کو آغازِ شب میں پڑھے گا تو جو فریضہ بھی اس سے رات کو فوت ہو گا خدا

اُس کا اجر بھی دے گا۔ (تفسیر نور الثقلین، جلد ۴، صفحہ ۱۸۱)

اس کے بعد کی آیت میں پھر مسندِ معاد کا ذکر ہے اور مفسرین جس بات کو بعید از عقل سمجھتے تھے اُس کا ایک اور طرح سے جواب دیا گیا ہے وہ یہ کہ : سُنتِ الہی یہ ہے کہ وہ زندہ کو مُردہ سے اور مُردہ کو زندہ سے باہر نکالتا ہے اور زمین کو اُس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ تم بھی اسی طرح ہر ذرّیہ قیامت زندہ کیے جاؤ گے اور اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ)۔

یعنی معاد کے منظر اور اختتامِ دنیا کے منظر کی بالترتیب یا ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے تکرار ہوتی رہتی ہے۔ جن میں سے ایک تو زندہ کو مُردہ سے نکالتا ہے اور دوسرا مُردہ کو زندہ سے۔

بنابرین یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے کہ دنیا کے خاتمے پر تمام زندہ موجودات مرجائیں اور قیامت میں تمام انسان ایک نئی زندگی حاصل کریں۔

لیکن قرآن شریف میں اس حقیقت کو کہ "مُردہ سے زندہ کو کیسے نکالا جاتا ہے" بار بار مردہ زمین کی مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔

یہ امر سب پر روشن ہے کہ سردیوں کے موسم میں زمین مُردہ ہو جاتی ہے۔ نہ اُس میں گھاس اُگتی ہے۔ نہ کوئی پھول کھلتا ہے نہ کوئی شجرہ پُھل پھولتا ہے۔

لیکن فصلِ بہار میں اعتدال ہوا اور حیات بخش بارش کے قطرات گرنے کی وجہ سے زمین میں ایک جُنبش پیدا ہوتی ہے۔ ہر جگہ گھاس اُگ آتی ہے۔ پھول کھلتے ہیں شجرے پُھل پھولتے ہیں۔ یہ ہے معاد کا منظر جسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔

لیکن یہ کہ زندہ سے مُردہ کیونکر نکالا جاتا ہے، یہ بات بھی پوشیدہ و پنهان نہیں ہے۔

مگر زمین کی سطح پر درخت مرجاتے ہیں اور خشک لکڑی کی ٹکڑیاں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان اور حیوانات اپنی زندگی سے محروم ہو کر جسدِ بے جان بن جاتے ہیں۔

یہ تشبیہ ایرانی موسم کے لحاظ سے ہے۔ ہمارے ملک میں زمین موسم گرما (مئی جون) میں مُردہ ہوتی ہے اور برسات آئے زندہ کرتی ہے۔

لیکن۔۔۔ بعض مفسرین نے زندہ کو مردہ سے نکالنے کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان و حیوان نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتے۔ بعض نے سونے والوں کا بیدار ہونا مراد لیا ہے۔

لیکن یہ قطعی حیاں ہیں کہ یہ تمام تعبیرات و تاویلات آیت کے لغوی معنی سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ کیونکہ نطفے ہی کو لیجئے تو وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ موجود زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان و کفر کے استعارات کو آیت کے باطن سے تو اخذ کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہری معنی اس طرف راجع نہیں ہیں۔

آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ خدا ہمیشہ مردہ موجودات سے زندہ موجودات کو نکالتا ہے۔ اور زندہ موجودات کو بے جان موجودات میں بدل دیتا ہے۔ دور حاضر میں انسان نے علوم میں تجربات اور مشاہدات سے جتنی بھی ترقی کی ہے اور معلومات کا جو ذخیرہ ہم پہنچا ہے اس کے مطابق یہ برگزیدہ نہیں دیکھا گیا کہ غیر ذی حیات سے زندہ وجود پیدا ہو جائے۔ یعنی زندگی سے زندگی پیدا ہوتی ہے نہ کہ موت سے بلکہ ہمیشہ زندہ موجودات بیج سے یا کسی دوسرے زندہ وجود کے نطفے سے متولد ہوتے ہیں۔ ابتدا میں پہلے زمین آگ کا ایک گولا تھا۔ اس پر زندگی کا وجود نہ تھا۔ بعد میں ان مخصوص اسباب کی وجہ سے (جن کا علم حاضر کے ذریعے سے اب تک انکشاف نہیں ہو سکا ہے) اس بے جان زمین سے، ایک عظیم تحریک کے ساتھ زندہ مخلوقات پیدا ہو گئی۔

لیکن جہاں تک موجودہ حالات میں انسان کے علم و دانش کی رسائی ہے اس کے ذریعے کڑی زمین کے موجودہ حالات میں یہ تحریک نظر نہیں آتی۔ (ممکن ہے کہ سمندر میں گہرائی میں اب تک یہ عظیم تحریک حیات موجود ہو)۔ لیکن ہمارے لیے جرات مخصوص اور کاملاً قابل اور اک ہے وہ یہ ہے کہ بے جان موجودات زندہ موجودات کے اجسام کا جزو بن جاتے ہیں اور پھر خود ہی زندہ مخلوقات میں شامل ہو جاتے ہیں۔

ہم جو آب و غذا کھاتے ہیں وہ زندہ مخلوق نہیں ہے۔ لیکن وہ جیسے ہی ہمارے جسم کا جزو بنتی ہے، ایک زندہ مخلوق بن جاتی ہے۔ غذا کی وجہ سے ہمارے بدن کے خلیوں CELLS پر مزید خلایا کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح ایک طفل شیر خوار جوان ہو کر قوی ہیکل بن جاتا ہے۔

کیا یہ اصول تغذیہ موت سے زندگی کو برآمد کرنا نہیں ہے؟
بنابریں کہا جا سکتا ہے کہ عالم طبیعی کے نظام میں دائم ایک دور جاری رہتا ہے کہ موت سے زندگی اور زندگی سے موت خارج ہوتی رہتی ہے۔

لے۔۔۔ معتقد نے بیج کی مثال قوی، مگر اس کی تشبیہ صحیح نہیں کی۔ ہر بیج میں قابلیت نفوذ و غلبہ ہوتی ہے۔ زمین کی قوت نامیہ اسے بیدار کرتی ہے اور رُوح پیدا کر دیتی ہے۔ صرف جدید علمائے حیاتیات BIOLOGIST ہی نے نہیں، قدمائے بھی یہ معلوم کر لیا تھا کہ نباتات میں بھی زندگی ہے۔ اس کا نام اُنھوں نے رُوح نباتی رکھا تھا۔ اس لحاظ سے آئینہ کا منہم نطفی واضح ہے کہ خدا مردہ سے زندہ کو وجود میں لاتا ہے۔ مفسرین نے زندہ کی طرف ایک ہی طور کو پیش نظر رکھا جو حیوانات میں ہے۔ اسی وجہ سے انھوں نے ادھر ادھر کی تاویلات کی ہیں۔

اسی دلیل سے وہ خدا جو خالقِ فطرت ہے اس امر پر بھی قادر ہے کہ بروز قیامت مردوں کو زندہ کر دے۔ البتہ، جیسا کہ ہم نے سطور بالا میں کہا ہے، معنوی اور باطنی لحاظ سے آئینہ زیر بحث کی اور تفسیر بھی ہو سکتی ہیں مثلاً: کافر کی نسل سے مومن پیدا ہو جائے اور مومن کی اولاد کافر ہو جائے۔ جابل کی اولاد عالم ہو جائے اور عالم کافر زندہ جابل ہو جائے۔ مُنشد کا خلف صالح ہو اور صالح کا خلف مُنشد ہو جائے۔ بعض اسلامی روایات میں اس طرف اشارہ بھی ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ بطورِ آیت سے یہ معانی اخذ کیے گئے ہوں۔ کیونکہ آیات قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ مرگ و حیات کے ایک جامع اور وسیع معنی ہوں جن میں مادی اور روحانی دونوں پہلو شامل ہوں۔

اسام مؤمنی بن جعفر علیہ السلام سے آیت "یعنی الامرض بعد موتھا" کی تفسیر میں ایک روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: لیس یجیہا بالقطر ولكن یبعث اللہ رجلاً فیجیون العدل فتحی الامرض للاحیاء العدل ولا قامة العدل فیه النفع فی الامرض من القطر اربعین صباحاً۔ آیت کا مقنود یہ نہیں ہے کہ خدا زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اصولِ عدل کو زندگی بخشتے ہیں اور احیاءِ عدل سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور آگاہ رہ کر زمین پر عدل کا قائم ہونا چالیس روز تک مسلسل بارش سے زیادہ نافع ہے۔

امامؑ کے اس قول سے کہ آیت کا مقصد "نزل باران" نہیں ہے

اس آیت کے معانی کو محدود کرنے کی نفی ہو جاتی ہے یعنی آیت کی تفسیر کو بارش کے معنی ہی تک محدود نہ کرنا چاہیے کیونکہ عدالت کے ذریعے زمین کی معنوی زندگی نزولِ باران سے کہیں زیادہ اہم ہے۔

۲۰. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝

۲۱. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۲۲. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ السِّنِّكُمْ وَالْوَانِيتِ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ

۲۰. اور اُس (خدا) کی نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اُس کے بعد جب تم انسان بن گئے تو رُوئے زمین پر پھیل گئے۔

۲۱. اور اُس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج کو پیدا کیا تاکہ تم اُن کی قربت میں تسکین پاؤ اور اُس نے تمہارے درمیان مودت اور مہربانی پیدا کر دی۔ اس میں اُن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔

۲۲. نیز اُس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور

تمہاری زبانوں اور رنگ کا اختلاف، اہل علم کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

تفسیر

انفس و آفاق میں خدا کی آیات :

ان آیات اور ان کے بعد آنے والی آیات کے کچھ حصے میں نظام عالم ہستہ میں خدا کی نشانوں اور دلائل توحید کے باذی توجہ نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس بیان سے گزشتہ مباحث کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی یہی آیات قرآن کی آیات توحید کا ایک اہم حصہ ہیں۔

یہ آیات جو سب کی سب "من آیاتہ" (یعنی خدا کی نشانوں میں سے ایک) سے شروع ہوتی ہیں اُن کا ایک مخصوص آہنگ ہے، لب و لہجہ دلچسپ اور دلکش ہے اور اُن کی تعبیرات مؤثر اور عمیق ہیں۔ مجموعی طور پر یہ آیات سات ہیں۔ اُن میں چھ تو مسلسل ہیں اور ایک آیت نمبر ۶۷ الگ ہے۔

آیات آفاقی و انفسی کے لحاظ سے ان آیات کی تقسیم دلچسپ ہے۔ اس طرح سے کہ ان میں سے تین آیات میں آیات انفس کا ذکر ہے۔ (یعنی خود انسان کی ذات میں کون سی آیات الہی ہیں)۔

اور تین آیات میں آیات آفاقی کا بیان ہے (یعنی عالم خارجی میں عظمت پروردگار کی کون کون سی نشانیاں ہیں)۔ جب کہ ایک آیت میں آیات انفس و آفاق دونوں کا ذکر ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ وہ آیات جو "من آیاتہ" سے شروع ہوتی ہیں قرآن میں گیارہ سے زیادہ نہیں ہیں۔ جن میں سے سات تو اسی سورہ روم میں ہیں اور دو آیتیں سورہ طہ سورہ (۲۷-۲۹) میں اور دو آیات سورہ شوریٰ میں ہیں (۲۹-۳۲) اور حق یہ ہے کہ ان گیارہ آیات کا مجموعہ اثبات توحید پر کاملاً حاوی ہے۔

آیات زیر نظر کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہم اس نکتے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن مسائل اور رموز فطرت کی طرف قرآن کی ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ بظاہر عام آدمیوں کے لیے قابل ادراک اور قریب فہم ہیں۔ لیکن انسانی علم و دانش کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان آیات الہی کے تازہ رموز و نکات کا انکشاف ہوتا جاتا ہے۔ اس تفسیر میں ہم اُن میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔

قرآن میں سب سے پہلے انسان کی آفرینش کا ذکر ہے اور تخلیق انسان اللہ کی پہلی اور سب سے اہم نعمت اور احسان ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ آیات الہی میں سے ایک یہ ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد تم انسان بن گئے اور رُوئے زمین پر پھیل گئے۔ (و من آیاتہ ان خلقکم من قراب ثم اذا انتمو بشری منتشرون)۔

اس آیت میں خدا کی دو نشانوں کا ذکر ہوا ہے:

اول انسان کی مٹی سے پیدائش کا۔ اس سے پہلے انسان یعنی آدم کی تخلیق مڑا ہے یا تمام انسانوں کی پیدائش کو کیونکہ وہ مواد غذائی جس سے انسان کا جسم پرورش پاتا ہے بلا واسطہ یا بالواسطہ زمین ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نسل انسانی کثیر ہو گئی اور نسل آدم تمام روئے زمین پر پھیل گئی۔ اگر خدا آدم میں افرائیل نسل کی خصوصیت نہ رکھتا تو اُس کی نسل کا سلسلہ کب کا منقطع ہو چکا ہوتا۔

مقام حیرت ہے کہ کثیف مٹی کہاں اور انسان جیسے لطیف مہستی کہاں؟

مقام غور ہے کہ آنکھ کے نازک ترین پردے جو برگ گل سے بھی لطیف تر حساس تر اور نازک تر ہوتے ہیں اسی طرح سے ویاہر کے لطیف اور غیر معمولی حساس غلیات کو اگر ہم مٹی کے پاس رکھیں اور پھر دونوں کا مقابلہ کریں تو اُس وقت یہ راز بھی اُسے ظاہر ہو گا کہ کتنا نازک کس حکمت بالغہ سے مٹی کے مادہ کثیف سے کس قسم کے نازک و دقیق اور قیمتی آلاہت سرچ بجس تخلیق کیے ہیں۔

مٹی میں نہ تو نور ہے نہ حرارت ہے نہ زیبائی نہ طراوت نہ جس و حرکت۔ مگر بایں ہر خلقت وجود انسانی کا غیر اُسی سے اُٹھا ہے۔

جو ذات کہ ایسے بے جان مادہ سے (جو موجودات عالم میں سب سے کمتر اور پست ترین شمار ہوتا ہے) ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا کر سکتی ہے وہی اس قدرت اور لامحدود علم و دانش کے لیے ہر قسم کی تحمیں و ستائش کی مستحق ہے۔

تبارک الله احسن الخالقین

اس بیان سے اس واقعیت کا علم بھی ہوتا ہے کہ بحیثیت نوع انسانوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اُن کا جوہر آفرینش ایک ہی ہے۔ خاک سے سب کا ناقابل انقطاع تعلق ہے اور طبعاً آخر کار سب کے سب خاک ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ لغت عرب میں کلمہ "اذا" امور ناگہانی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔

اس مقام پر اس کلمہ کے استعمال سے ممکن ہے یہ مراد ہو کہ خدا نے آدم کو مختصر مثل "کی اتنی قدرت دی کہ قبیل مدت میں اُس کی نسل تمام روئے زمین پر پھیل گئی اور ایک انسانی معاشرہ وجود میں آ گیا۔

زیر بحث آیات میں سے دوسری آیت میں تخلیق انسان کا حال بیان کرنے کے بعد اُن نشانوں کا ذکر ہے جو انسان کے نفس میں موجود ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ آیات الہی میں سے ایک اور بات یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے ازدواج کر پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اُن کی قربت میں سکون حاصل کرو، (ومن ایتام ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکونوا الیہا)۔

اور چونکہ زن و شوہر کے درمیان رشتہ محبت کی بقا کے لیے بالخصوص اور تمام انسانوں کے درمیان بالعموم ایک جذبہ اور روحانی و قلبی کشش کی ضرورت ہے، اس لیے آیت میں اِن الفاظ کا اضافہ کیا گیا۔ تمہارے درمیان محبت اور رحمت

کو پیدا کیا: (وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ)۔

آیت کے اخیر میں تاکید مزید کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اِن امور میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اِن فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون)۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں شادی کا مقصد سکون و راحت بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے نہایت پرمعنی لفظ "لتکونوا" استعمال کیا گیا ہے۔ اس ایک لفظ میں بہت سے مسائل بیان کر دیئے گئے ہیں۔

اس قسم کی تفسیر کی نظیر سورہ اعراف کی آیت ۱۸۹ میں بھی ملتی ہے۔

یہ حق ہے کہ اِن خصوصیات کے ساتھ شریک حیات کا وجود کہ وہ ایک دوسرے کے لیے زندگی کی راحت کا باعث ہیں خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔

زندگی کے اس راحت و آرام کا باعث یہ ہے کہ یہ دونوں اصناف ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی اور ایک دوسرے کی خوشی، مسرت اور پرورش کا وسیلہ ہیں۔ یہاں تک کہ اُن میں سے ہر ایک، ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہے اور یہ فطری امر ہے کہ ایک شخصیت موجود اور دوسرے اُس کے باعث تکمیل و وجود میں اس قدر کا خوش آئند جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ اس اصول فطرت سے یہ نتیجہ نکالنا درست ہے کہ جو لوگ اس نسبت الہی کو ترک کرتے ہیں اُن کی شخصیت ناقص رہ جاتی ہے کیونکہ اُن کی تکمیل شخصیت کا ایک مرحلہ طے نہیں ہوا۔

تجزو کی زندگی صرف اُن حالات میں جائز ہے جب انسان کسی خاص ضرورت یا شرائط کے تحت مجبور ہو۔ ہر حال زندگی کا یہ آرام و سکون، جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی ہر حیثیت سے ہے۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ترک ازدواج کی وجہ سے بعض جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مجرد افراد میں جو نفسیاتی الجھنیں اور روحانی اضطراب ہوتا ہے اُس کی وجہ یہی ہے، جو سب پر روشن ہے۔

معاشرتی نقطہ نگاہ سے مجرّد لوگوں کو اپنی فتر واری کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ اسی لیے ان میں خود کشی کے واقعات بہت نظر آتے ہیں اور اُن سے خوفناک جرائم بھی سرزد ہوتے ہیں۔

جس وقت انسان تجرّد کی زندگی کو چھوڑ کر فانی زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک تازہ شخصیت کا احساس کرتا ہے نیز اُسے اپنی فتر واری کا احساس بھی ہونے لگتا ہے۔ حالت ازدواج میں انسان کو جو راحت ملتی ہے، اُس میں یہ امور بھی داخل ہیں۔

اب رہا "مودت اور رحمت" کا مسئلہ تو درحقیقت یہ دونوں چیزیں انسانی معاشرے کی عمارت کی تعمیر کا مسئلہ ہیں کیونکہ ہر معاشرہ افراد کے اجتماع سے بنتا ہے۔ اس کی مثال اُس عمارت کی سی ہے جو اینٹوں اور پتھروں کے ٹکڑوں سے بل کر تعمیر ہوتی ہے۔ اگر افراد انسانی پر آگندہ حالت میں رہیں تو کوئی معاشرہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا جیسے کہ اجزائے تعمیر اگر باہم مربوط نہ ہوں تو کوئی عمارت بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔

وہ ذات جس نے انسان کو معاشرتی زندگی کے لیے پیدا کیا، اسی نے اُس کی فطرت میں باہمی تعاون اور اُلفت کا جذبہ بھی

ودایت کر دیا ہے۔

لیکن ہے کہ "مَوَدّت" اور "رحمت" میں مختلف جہات سے فرق ہو :

۱۔ "مَوَدّت" وہ داخلی تحریک ہے جو ابتدا میں ارتباط کا سبب بنتی ہے۔ لیکن — عکس آفری جتنے میں اگر زوجین میں سے ایک ضعیف و ناتواں ہو جائے اور اُس میں اتنی طاقت نہ رہے کہ دوسرے کی خدمت کر سکے تو اُس وقت "رحمت" مَوَدّت کی جگہ لے لیتی ہے۔

۲۔ "مَوَدّت" کا تعلق سن رسیدہ لوگوں سے ہے جو ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اولاد اور چھوٹے بچے سایہ رحمت میں پرورش پاتے ہیں۔

۳۔ مَوَدّت یک طرفہ نہیں ہوتی بلکہ اُس کے لیے طرف ثانی کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن "رحمت" میں ایثار ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یک طرفہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک معاشرے کی بقا کے لیے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے تعاون سے خدمت کریں اور یہ جذبہ مَوَدّت سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدمت کے جملہ کی توقع نہیں کی جاتی اسے "ایثار" کہتے ہیں، جو جذبہ رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

مگر آیت میں زوجین کے درمیان "مَوَدّت" اور "رحمت" دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس تفسیر سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت جملہ بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ جن میں زوجین کا تعلق ان جذبات کا واضح مصداق کہے جاسکتے ہیں۔

بنی نوع انسان کے تمام معاشروں میں خاندانی زندگی ایسی چیز ہے جس کا وجود مَوَدّت اور رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر افراد خاندان کے درمیان یہ جذبات نہ رہیں یا کمزور ہو جائیں تو اس سے معاشرے میں جڑواں اضطراب، بے چینی اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت اُن مضامین کا ایک مجموعہ ہے جن کا اُن آیات میں ذکر ہوا ہے جن میں انفس اتفاق میں پائی جانے والی نشانیوں کا ذکر ہے۔

اس میں سب سے پہلے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے — خدا کی عظیم آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے : (و من آیاتہ خلق السموات والارض)۔

آسمان پر سیاروں کے کرات ہیں۔ اُن کے نظامات، کمکشائیں اور اُن کی بلندی اور مسافت کا یہ عالم ہے کہ انسان کا بلند پروازی اُن کی عظمت کا ادراک کرنے سے عاجز ہے اور اُن کے مطالعے سے انسان ٹھک جاتا ہے۔ انسان کا علم و دانش جس قدر بھی ترقی کرتا جاتا ہے، اُسی قدر خدا کی عظمت کے تازہ نکات اُس پر آشکار ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ انسان بلندی پر نظر آنے والے ستاروں کی تعداد صرف اتنی ہی سمجھتا تھا جتنے اُسے نظر آتے تھے۔

ماہرین علم ہیئت نے اُن ستاروں کی تعداد جو بغیر دوربین کے نظر آتے ہیں پانچ ہزار سے چھ ہزار تک بیان کی ہے۔

نہیں جس رفتار سے بڑی بڑی ذرات بنیوں کی ایجاد میں اضافہ ہوا ہے اُسی رفتار سے مزید آسمانی عظیم الجثہ کرات دریافت ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ علمائے ہیئت کا خیال ہے کہ یہ کمکشائیں جو ہم سے قریب تر ہے اور جو غلغلے لائحہ وجود میں موجود کثیر کمکشائوں میں سے ایک ہے، اس میں ایک ارب سے زیادہ ستارے ہیں۔ جن میں سے ہمارا سورج اپنی خرد کن عظمت کے باوجود کمکشائیں کے متوسط ستاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو صرف خدا ہی کو علم ہے کہ ان تمام کمکشائوں میں جن کا ابھی ہم شمار نہیں ہو سکا، کتنے ستارے ہوں گے۔

اسی طرح جس سرعت سے سائنسی علوم مثلاً : علم الارض، علم نباتات، علم الحیات، علم تشریح اعضاء، طبیعیات، علم النفس اور تحلیل نفسی ترقی کر رہے ہیں، اُسی رفتار سے آفرینش زمین کے متعلق تازہ انکشافات ہو رہے ہیں، جن میں سے ہر ایک عظمت الہی کی ایک آیت ہے۔

اس کے بعد کلام کا پہلو بدل کر انسان کے نفس میں من جملہ آیت عظیم کے ایک آیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اُس کی آیات عظمت میں سے ہے : (واختلاف السنتک واللوانک)۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی اجتماعی زندگی افراد اشخاص کی شناخت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا وقت آجائے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی شکلیں، قیافہ، قد اور ذیل ڈول یکساں ہو جائے تو اُسی دن اُن کی زندگیوں کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ باپ اور بیٹے، اپنے اور غیر کی پہچان نہ ہو سکے گی۔ اور نہ خرم دہلے گناہ، فرض خواہ و مقروض، حاکم و محکوم، رئیس و مرؤس، میزبان و دہقان اور دوست و دشمن کی تمیز ہو سکے گی۔ یہی حالت میں کیسا عجیب گھپلا اور بڑا پیدا ہو جائے گی۔ کبھی کبھی دو جڑواں بھائیوں کے، جو ہر جہت سے باہم مشابہہ ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنے اور اُن کی شناخت کے بارے میں یہ دُشوار ہی پیش آتی ہے۔ چنانچہ ہم نے سنا ہے کہ دو، ہم رنگ و ہم شکل بھائیوں میں سے ایک بیمار ہوا اور مال نے دوا دوسرے کو ملا دی۔

اس لیے معاشرہ کی تنظیم کے لیے خدا نے انسانوں کی آوازوں اور رنگوں کو مختلف بنایا ہے۔

جیسا کہ فخر الدین رازی نے آیت زیر بحث کے ذیل میں کہا ہے :

ایک انسان دوسرے انسان کو یا تو آنکھ سے دیکھ کر پہچانتا ہے یا اُس کی آواز سن کر، اس لیے خدا نے بذریعہ چشم شناخت کرنے کے لیے انسانوں کے رنگ، صورتوں اور شکلوں کو مختلف بنایا ہے۔

اور بذریعہ گوش شناخت کرنے کے لیے آوازوں اور لہجوں میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔

یہاں تک کہ تمام دنیا میں وہ انسان بھی ایسے نہیں مل سکتے جو چہرے کی بناوٹ اور آواز کے لہجے میں ہر لحاظ سے یکساں ہوں۔ یعنی انسان کی صورت جو ایک چھوٹی سی بات ہے اور اُس کی آواز کا لہجہ جو ایک سادہ سی چیز ہے، قدرت خدا سے کہ ڈول آدمیوں کا بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اور یہ خدا کی عظیم آیات میں سے ہے۔

اس موقع پر ایک احتمال اور بھی ہے اور بعض مفسرین نے اُس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اختلاف السنہ سے مراد بولی جانے والی زبانوں کا فرق مراد ہے جیسے عربی، فارسی، ترکی وغیرہ اور رنگوں کے اختلاف سے نسلوں کے رنگوں کا اختلاف مراد ہے

جیسے زرد نسلیں، سیاہ نسلیں، گوری نسلیں وغیرہ۔

لیکن آیت میں استعمال شدہ کلمہ "اختلاف" کے وسیع معنی بھی لیے جاسکتے ہیں۔ جن میں یہ تفسیر اور تفسیر ماقبل دونوں شامل ہوں۔ بہر کیف، خلقت کا یہ تنوع ہر جہت سے خدا کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔

فرید وجدی نے اپنی دائرۃ المعارف ENCYCLOPEDIA میں مغرب کے مشہور سائنس دان نیوٹن کا یہ قول درج کیا ہے :

"خالق کائنات خدا کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو کیونکہ عقل اسے قبول نہیں کرتی کہ صرف بے شعور فطرت اور سلسلہ علت و معلول سے موجودات ظہور میں آجائیں۔ کیونکہ اندھی فطرت BLIND NATURE (جو ہر زمان و مکان میں یکساں وجود رکھتی ہے) سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اُس سے یہ تمام نوع بہ نوع کائنات اور رنگارنگ موجودات صادر ہو سکیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اندھی فطرت سے کوئی ایسا عالم پیدا ہو جائے جس کے اجزاء میں نظم و ترتیب ہو اور تغیرات زمان و مکان کے باوجود اُس کے تناسب اور ہم آہنگی میں کوئی فرق نہ آئے۔

اس سے ثابت ہے کہ لازماً اس کائنات کا مبداء کوئی ایسی ذات ہے جو منجاب علم و حکمت اور ارادہ سے متصف ہے۔"

قرآن شریف آیت کے آخر میں کہتا ہے :

ان چیزوں میں اہل علم و دانش کے لیے آیات الہی ہیں : (ان فِ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ)۔ کیونکہ اہل علم ہی عامرۃ الناس کے مقابلے میں ان اسرار سے بہتر طور پر آگاہ ہوتے ہیں۔

ترجمہ

۲۳۔ اور اُس کی آیات میں سے تمہاری رات اور دن کی نیند بھی ہے۔ اور تمہارا اُس کے فضل کو تلاش کرنا ہے تحقیق کہ ان امور میں اُن کے لیے جو سنتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں۔

۲۴۔ اور اُس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جو خوف کا باعث بھی ہے اور (بارش کی) اُمید کا بھی اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے وہ زمین کو اُس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں اُن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

۲۳۔ وَمِنْ اٰیٰتِہٖۤ مِّنَاۤ مُمْکِنٌ بِاللَّیْلِ وَالنَّہَارِ وَابْتَغَاۤوْکُمْ مِّنْ فَضْلِہٖۤ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّسْمَعُوْنَ ۔

۲۴۔ وَمِنْ اٰیٰتِہٖۤ یُرِیْکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَیْجِیْ بِہِ الْاَرْضَۃَۤ بَعْدَ مَوْتِہَاۤ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۔

۲۵۔ وَمِنْ اٰیٰتِہٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِہٖۤ ثُمَّ اِذَا دَعَاکُمْ دَعْوَۃً مِّنَ الْاَرْضِۃِۤ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۔

۲۵۔ اور اُس کی آیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اُس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں (قیامت میں) زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے (اور میدانِ حشر میں حاضر ہو جاؤ گے)۔

تفسیر

انسان کے نفس اور خارجی دنیا میں خدا کی عظمت کی نشانیاں: گزشتہ بحثوں کے بعد جن میں انفس و آفاق میں آیاتِ الہی کا ذکر تھا، زیرِ نظر آیات میں ان عظیم آیات کے ایک اور حصہ کا بیان ہے۔

سب سے پہلے نیند کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے کیونکہ وہ مظاہرِ فطرت میں سے ایک اہم منظر اور نظامِ عالم میں اس کے خالق کی حکمت کا اظہار ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ تمہارا دن اور رات میں سونا نیز فضلِ الہی سے حصہ پانے کے لیے تمہاری سعی و کوشش اور ضروریاتِ زندگی کو پورا کرنے کے لیے تمہاری بھاگ دوڑ اور اُن کا پورا ہونا یہ سب آیاتِ الہی ہیں (ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغواؤکم من فضلہ)۔

آیت کے اخیر میں یہ الفاظ ہیں۔ سُنئے والوں کے لیے ان امور میں بہت سی نشانیاں ہیں: (ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون)۔

کسی سے بھی یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ تمام "جان داروں" کو صرف شدہ طاقت کو بحال کرنے اور آئندہ محنتِ مشقت کے واسطے تیار ہونے کے لیے، آرام کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ اس سزاوت اور نیند لازمی طور پر انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو کسبِ معاش میں محنت اور مشقت کرتے ہیں وہ تو ناگزیر طور پر تھک کر سو جاتے ہیں۔

پھر سے تازہ دم ہونے کے لیے نیند سے بہتر اور کونسا ذریعہ ہو سکتا ہے جو فطرتاً انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور جو وقتی طور پر انسان کے تمام جسمانی، فکری اور دماغی اعمال کو مٹا کر دیتی ہے۔

صرف بعض اعضاء و قوئی جن کا مصروفِ عمل اور بیدار رہنا شہادتِ حیات کے لیے لازم ہے نہایت آہستہ کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ مثلاً حرکتِ قلب، روانیِ تنفس اور دماغ کے بعض حصے۔

یہ نعتِ الہی اس امر کا باعث ہوتی ہے کہ انسان کے جسم اور روح میں از سر نو قوت کار آجاتی ہے۔ انسان جب استراحت کرتا ہے تو وہ اُس وقت کام سے فارغ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر سونے سے اُس کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور اُس کے اعضاء کو آرام مل جاتا ہے اس طرح انسان میں ایک نئی زندگی، خوشی اور تازہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان سویا نہ کرتا تو اس کا جسم جلد ہی پژمردہ اور فرسودہ ہو جاتا اور بہت جلد ناتوان اور ضعیف ہو جاتا۔

یہی وجہ ہے کہ مناسب و معتدل نیند انسان کے لیے نشاطِ جوانی کی بقا، طویلِ عمر اور صحت و سلامتی کا باعث ہے۔

یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ آیت میں نیند کا ذکر ابتغواؤکم من فضلہ سے پہلے آیا ہے، جس کے معنی ہیں کہ اپنی روزی تلاش کرو۔ اس ترتیب میں مصلحت یہ ہے کہ "نیند" تلاشِ رزق کے لیے بنیادی شرط ہے۔ کیونکہ اگر انسان نے کافی آرام نہ کیا ہو تو ابتغواؤکم من فضلہ بھی مشکل ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ بھی درست ہے کہ معمولاً انسان رات کو سوتا ہے اور دن کو اپنا رزق تلاش کرتا ہے مگر یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان اپنے معمولاتِ حیات کو بدل سکے۔ خدا نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی نیند کی عادت کو بدل سکتا ہے اور ضرورت کے مطابق اُس میں تغیر کر سکتا ہے۔ اسی لیے "منامکم باللیل والنہار" کہا گیا ہے (رات کا ذکر پہلے اور دن کا ذکر بعد میں ہے)۔

بے شک سونے کا اصل وقت رات ہی کا ہے اور تاریکی کے سبب شب کو سکون محسوس ہوتا ہے اس لیے آرام کرنے کے لیے اُسے اولیت حاصل ہے۔ مگر انسان کی زندگی میں بعض حالات ایسے پیش آجاتے ہیں کہ اس کے برعکس عمل کرنا پڑے مثلاً رات کو سفر کرنا پڑے تو دن کو آرام کرنا پڑے گا۔ اسی قیاس پر دیکھیے کہ اگر سونے کے اوقات انسان کے اختیار میں نہ ہوتے تو کتنی دشواری پیش آتی۔

نیند کو آیاتِ الہی میں شمار کرنے کی اہمیت ہمارے زمانے میں اور بھی زیادہ واضح ہو گئی ہے کیونکہ فی زمانہ بعض صنعتی کارخانے اور ہسپتال رات دن کام کرتے اور کھلے رہتے ہیں اور اُن میں کام کرنے والے تین تین شیفتوں میں کام کرتے ہیں۔ آدمی کے جسم اور روح کو نیند کی ضرورت اتنی زیادہ ہے کہ انسان میں بے خوابی کے تحمل کی توانائی بہت ہی کم ہے اور انسان چند شب و روز سے زیادہ بے خوابی برداشت نہیں کر سکتا۔

اس لیے ظالم اور ستم شعار اہل اقتدار کسی کو بدترین سزا بھی دیتے ہیں کہ اُسے سونے نہیں دیتے۔ برعکس اس کے بہت سی بیماریوں کا محو علاج یہ ہے کہ بیمار کو گہری نیند سلا دیا جائے۔ اس طرح سے اس کی قوتِ فطرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

لیکن عام انسان کے لیے نیند کی مقدار کو معین نہیں کیا جاسکتا کیونکہ طولِ خواب کا انحصار انسان کے سن و سال اُس کے حالات، اس کی جسمانی بناوٹ اور نفسیاتی کیفیت پر ہے۔

البتہ — نیند کی اُس مقدار کو کافی کہہ سکتے ہیں جس کے بعد انسان اپنے اندر تازگی محسوس کرے۔ جس طرح پانی کی کراؤ غذا کھا کر سیری محسوس کرتا ہے۔

یہ امر ملحوظِ خاطر رہے کہ نیند کے لیے جس طرح طویل زمان کا لحاظ ہے اُس کا گہرا ہونا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ باوقا ایک گھنٹہ کی گہری نیند، چند گھنٹوں کی اچھٹی ہوئی نیند کے مقابلے میں انسان کی روح اور جسم کو تازگی بخشنے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

لیکن — اگر کسی موقع پر گہری نیند ممکن نہ ہو صرف خفیف اور اچھٹی ہوئی نیند اور غنوغی بھی خدا کی نعمتوں میں سے ہے۔ جیسا کہ سورۃ انفال کی آیت ۱۱ میں مجاہدین بدر کے متعلق ذکر ہے کیونکہ میدانِ جنگ میں گہری نیند ممکن ہی نہیں ہے اور

نہ منفید و نمود مند ہے۔

بہر حال — نیند اور استراحت — اور اُس سے جو سکون، نشاط اور توانائی حاصل ہوتی ہے، خدا کی ایسی نعمت ہے جس کی کسی طرح بھی توصیف نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد کی آیت میں آیاتِ الہی کی پانچویں قسم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی خدا کی ان نشانوں کا ذکر ہے جو نفسِ انسانی سے باہر عالمِ خارج میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں خصوصیت سے رعد و برق، بارش اور زمین کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ آیاتِ الہی میں سے ایک بجلی بھی ہے جو تمہارے لیے موجبِ خوف بھی ہے اور باعثِ اُمید بھی: (وَمِنْ آيَاتِهِ يَرْفَعُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا)۔

بجلی کا خوف تو یہ ہے کہ وہ کبھی بصورتِ صاعقہ ٹوٹ پڑتی ہے اور ہر اس چیز کو جو اُس کے احاطہ میں آجائے بھلا خاک کر دیتی ہے۔ بجلی چمکنے سے "اُمید" یہ ہوتی ہے کہ عموماً گرج چمک کے بعد تندہ و تیز بارش ہوتی ہے۔ اس بنا پر بجلی نازل بارش کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے چمکنے میں جو فائدہ ہیں انہیں اس زمناً میں سائنس دانوں نے منکشف کیا ہے۔

ہم نے سورۃ رعد کے آغاز میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جو زمین کو اُس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے: (وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا)۔

خشک اور جلتی بھرتی زمین میں جس سے موت کی بُرائی ہے چند حیات بخش بارشوں کے بعد جان آجاتی اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اُس سے اُگنے والے پھولوں، سبزے اور جڑی بوٹیوں سے اُس کے آثارِ حیات نمایاں ہوتے ہیں۔ اُس کی حالت دیکھ کر کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ وہی مژدہ زمین ہے۔

آیت کے آخر میں بطور تاکید اضافہ کیا گیا ہے کہ ان چیزوں میں اُن لوگوں کے لیے جو فکر کرتے اور عقل سے کام لیتے ہیں خدا کی نشانیاں ہیں: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)۔

اہل عقل و فکر ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس مُرتب نظامِ فطرت کے پیچھے کسی قادرِ مطلق کا ہاتھ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ نیز یہ کہ یہ نظام فطرت محض اتفاقاً یا اندھی اور بہری حرکت و ضرورت سے ظہور میں نہیں آیا۔

زیرِ نظر آیات میں سے آخری آیت میں، عالمِ خارج میں موجود آیاتِ الہی کے سلسلے میں زمین و آسمان کے نظام اور اُن کی ثبات و بقا کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ آیاتِ عظمتِ الہی میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اُس کے امر سے قائم ہیں: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ)۔

۱۔ تفسیر نمونہ، جلد ۵، کثرتِ رجوع فرمائیے۔

یعنی صرف آسمان و زمین کی تخلیق ہی جیسا کہ آیت ۲۲ میں اشارہ ہوا ہے، آیتِ الہی نہیں بلکہ ان کے نظام کا باقی رہنا ایک دوسری نشانی ہے۔ کیونکہ یہ عظیم اجرام اپنی منظم گردش کے لیے اور چیزوں کی احتیاج بھی رکھتے ہیں جن میں سے سب سے اہم اُن کی باہم قوتِ جاذبہ اور دافعہ ہے۔

خداوندِ عالم نے کراتِ سہادی میں ان دونوں قوتوں کو ایسے اعتدال پر رکھا ہے کہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی سرگرمی انحراف کے بغیر اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔

ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو گزشتہ آیت میں یہ بیان ہے کہ خالقِ کائنات ذاتِ واحد ہے۔ اور — اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اس کارخانہٴ عالم کی مٹی اور مدبر بھی ذاتِ احدیت ہی ہے۔

آسمان اور زمین کے لیے فعل "تقوم" کا استعمال جس سے اُن کا قیام اور ثبات مراد ہے، ایک لطیف تعبیر ہے۔ جو انسان کے معمولاتِ حیات سے لی گئی ہے کیونکہ انسان کے کام کرنے کے لیے بہترین حالت، حالتِ قیام ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے تمام کام انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اپنے اطراف پر پورا تسلط رکھتا ہے۔

کلمہ "امر" کے استعمال سے پروردگار کی انتہائی قدرت مراد ہے کہ اس عظیم و وسیع کائنات کے نظم اور دوامِ حیات کے لیے اُس کا ایک حکم ہی کافی ہے۔

اس آیت کے اخیر میں، معاد کے لیے توحید کو بنیادی شرط قرار دیتے ہوئے، بحث کا رخ اسی طرف موڑتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ جب وہ ہمیں زمین میں سے بلائے گا تو تم سب کے سب باہر نکل آؤ گے: (ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ)۔

قرآنِ کریم میں یہ بات بجزار نظر آتی ہے کہ خدا معاد کو زمین و آسمان میں اُس کی قدرت کی نشانوں کی بنیاد پر ثابت کرتا ہے۔ چنانچہ آیت زیرِ بحث بھی اُن ہی آیات میں سے ہے۔

کلمہ "دعاکم" سے یہ مراد ہے کہ جس طرح اُس کائنات کی نظم و تدبیر کے لیے اُس کا ایک حکم کافی ہے، اسی طرح بروز قیامت دوبارہ جی اُٹھنے اور حشر و نشر کے لیے بھی اُس کا ایک دفعہ بلانا ہی کافی ہوگا خصوصیت سے جب اس جملے پر توجہ کی جائے "إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ"۔

عربی زبان میں کلمہ "إذا" مناجات کے لیے آتا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ایک ہی دفعہ پکارنے سے سب کے سب نامکمل طور پر قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔

اس ضمن میں "دَعْوَةُ مِنَ الْأَرْضِ" کے الفاظ سے معاد جسمانی ثابت ہوتی ہے کہ بروز قیامت انسان اسی زمین سے اُٹھایا جائے گا۔

چند اہم نکات

۱۔ درسِ خدا شناسی کا ایک مکمل نصاب: گزشتہ چھ آیات میں خدا شناسی کے مضمون کو مختلف انداز و

عنوانات سے بیان کیا گیا ہے۔ جو درحقیقت اس درس کے لیے ایک مکمل نصاب ہے۔

اس مضمون میں آخر میں آسمان سے لے کر مٹی سے انسان کی تخلیق، اہل خانہ کی باہمی محبت، شب و روز کی راحت و نیند، نظام کائنات میں تدبیر الہی، نزول باران اور اقامت عالم کی زبانوں اور ان کے رنگوں کا اختلاف، غرض کہ آفیس و آفاق میں خدا کی جو بھی آیات ہیں، ان سب ہی کا ذکر ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ ان آیات میں سے ہر ایک میں دلائل تیز ہیں۔ دو حصے ہیں: ایک حصہ بطور تہنید ہے اور دوسرے میں دعویٰ کا اثبات اور تاکید ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دو عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے چھ آیات میں خدا کی بے پایاں قدرت کے اظہار کے لیے مجموعی طور پر بارہ گواہ ہو گئے۔

۲۔ کون لوگ ان آیات سے کسب حکمت کرتے ہیں؟ ان چھ آیات میں سے درمیان کی چار آیات میں تاکید کیا گیا ہے کہ ان حوادث عالم اور اجزاء کائنات میں خدا، عقل، متفکرین اور سننے والوں کے لیے روشن نشانیاں ہیں۔ مگر آیت ۲۰ اور ۲۵ میں یہ ذکر نہیں ہے۔

فخر الدین رازی نے اس کی یہ وجہ بتائی ہے کہ آیت ۲۰ میں اس امر کا ذکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آیات بیس اور اکیس ایک دوسرے کے بعد آئی ہیں اور دونوں میں ان آیات کا ذکر ہے جو انسان کے عالم آفیس میں ہیں۔

اور آخری آیت میں مطلب اس قدر واضح ہے کہ اس پر غور کرنے کے لیے تفکر کی ضرورت ہی نہیں بلکہ قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے کلمہ "تفکر" استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد "علم" کا ذکر ہے۔ کیونکہ علم کے لیے فکر کی بنیادی حیثیت ہے۔ اس کے بعد سننے والے کان کا ذکر ہے۔ کیونکہ علم و آگاہی کے طفیل ہی انسان فکر حق شننے اور قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے کہ قرآن میں مذکور ہے:

فبشر عباد الذین یستمعون القول فیقہتہون احسنہ

میرے اُن بندوں کو بشارت دو جو باتوں کو سننے میں اور اُن میں سے بہترین پر عمل کرتے ہیں۔ (زمرہ ۱۲-۱۸)

آیت ۲۴ میں "عمل" کا ذکر ہے۔ کیونکہ عقل کامل کی منزل پر وہی لوگ پہنچیں گے جو سننے والے کان رکھتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ زیر نظر آیات میں سے آیت ۲۰ میں انسان کی خلقت اور اُس کی نسل کے زمین پر پھیلنے کا ذکر ہے:

ثم اذا انتھوا بشربھن تشربون

اور آخری آیت ۲۵ میں بروز قیامت زمین سے جی اٹھنے کا ذکر ہے:

تفسیر کبیر فرائی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

اذا انتھوا فخرجون۔

پہلی آیت ۲۰ میں آغاز انسان کا ذکر ہے اور آخری ۲۵ میں اُس کے انجام کا ذکر ہے۔

۳۔ عالم خواب کے عجائبات: علامت نے خواب اور اُس کی خصوصیات کے بارے میں جو بحثیں کی ہیں، اُن کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس پر اسرار عالم کے تمام پہلو روشن نہیں ہوئے اور انسان کی اُس کی پیچیدہ حقیقتوں تک رسائی نہیں ہوئی۔

ابھی اہل علم میں یہ امر زیر بحث ہے کہ انسان کے جسم میں کون سا عمل اور رد عمل ہوتا ہے کہ ناگہانی طور پر اُس کے دماغ اور بدن کے عمل کا ایک حصہ معطل ہو جاتا ہے اور اُس کی رُوح اور جسم میں ایک نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض علما کا یہ خیال ہے کہ انسان کے جسم میں تبدیلیاں نیند آنے کا باعث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دماغ سے جسم کے دوسرے حصوں میں ثخن جاتا ہے تو یہ کیفیت ظاہری ہو جاتی ہے۔ انھوں نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا ہے جو سفر سے باقی اعضا کی طرف انتقالِ ثخن کو ظاہر کرتا ہے۔

علما کا ایک اور گروہ جسم میں کیمیائی تبدیلیوں کو نیند کا باعث سمجھتا ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت انسان محنت مشقت کرتا ہے تو اُس کے جسم میں ایک زہر پیدا ہو جاتا ہے جو دماغ کے ایک حصے کو بیکار کر دیتا ہے۔ اُس کے نتیجے میں انسان سو جاتا ہے اور جب یہ زہر جزو بدن بن کر زائل ہو جاتا ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ سائنس دانوں کی ایک اور جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ "نیند" کا ایک عامل اعصابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دماغ میں بھی ایک خاص قسم کا فعال نظام اعصاب موجود ہے۔ جس کی مثال موٹر کے پٹرول کی سی ہے۔ یہ نظام اعصاب تھک کر بیکار ہو جاتا ہے اور آدمی سو جاتا ہے۔

مگر ان تمام نظریات پر اعتراضات کیے گئے ہیں جن کے ابھی تک شافی جوابات نہیں دیے جاسکے۔ اس لیے ابھی تک "نیند" ایک پُر اسرار چیز ہی ہے۔

سائنس دانوں نے جن عجائبات خواب کا انکشاف کیا ہے، اُن میں سے ایک یہ ہے کہ بوقت خواب جب دماغ کے خلیوں کا اکثر حصہ اپنا کام ترک کر دیتا ہے تو بعض خلیے جنھیں "نگہبان" کہنا چاہیے، بیدار رہتے ہیں اور انسان عالم بیداری میں اُن خلیوں کو جو پیغام بھی دیتا یا جو نصیحت بھی کرتا ہے وہ اُسے ہرگز فراموش نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ وہ مغز کو بیدار کر کے اُسے متحرک کر دیتے ہیں۔

مثلاً۔۔۔ ایک ٹھکی ماندی ماں جب رات کو سونے لگتی ہے اور اُس کا شیر خوار بچہ اُس کے قریب ہی گھوم رہا ہے تو وہ لا شعوری طور پر دماغ کے "نگہبان" خلیوں سے (جو رُوح اور جسم کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں) کہتی ہے کہ میرا بچہ جس وقت بھی روتے تو مجھے جگا دینا۔ ماں کے نزدیک اُس کے علاوہ دوسری آوازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن بچہ کی ہنسی سی آواز بھی اُسے جگا دیتی ہے اور دماغ کے ہر مکملہ کے بادل کی گرج اس ماں کو نیند سے بیدار نہ کرے۔ لیکن بچہ کی ہنسی سی آواز بھی اُسے جگا دیتی ہے اور دماغ کے

نگہبان غیلے اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔

ہم نے اس بات کو خود اپنے اوپر بار آزمایا دیکھا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دل میں بیٹے کر لیا ہے کہ صبح سویرے یا آدھی رات کو ہمیں کسی سفر یا کسی اہم پروگرام پر جانا ہے تو عین وقت پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب کہ دیگر مواقع پر ہم گھنٹوں پڑے سوئے رہتے ہیں۔

خاصہ گفتگو یہ ہے کہ عیند ایک روحانی مظہر ہے اور روح ایک پراسرار عالم ہے۔ لہذا — کیا عجب ہے کہ اس مسئلے کے بہت سے پہلو ایسے ہوں جو ابھی انسان پر آشفتہ نہ ہوتے ہوں۔ مگر انسان اس اسرار کی گرہ کشائی میں جتنا بھی زیادہ غور و فکر کر رہا ہے اتنا ہی اُس پر اس مظہر کے خالق کی عظمت واضح ہوتی جاتی ہے۔

۴۔ میاں بروہی کی باہمی محبت : اگرچہ — انسان کا اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے رابطہ نہیں ہے جس کی بنیاد رشتہ داری کے گہرے تعلق پر ہے۔ اس کے مقابلے میں زوہدین کا باہمی تعلق صرف قانون اور معاہدہ باہمی پر ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اُن دونوں کے درمیان محبت رشتہ داری کے تعلق پر بہت لے جاتی ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ میں انسان کی اسی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

جناب رسالتؐ سے ایک حدیث مروی ہے کہ : جنگ اُحد کے بعد آپؐ نے بہت جھجھ سے فرمایا کہ ”تیرے ماسول حمزہؓ شہید ہو گئے“ تو اُس نے جواب دیا : انا للہ وانا الیہ راجعون ”میں خدا سے اس مصیبت کا اجر چاہتی ہوں“

آپؐ نے پھر اُس سے کہا — ”تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔“

اُس لڑکی نے پھر ”انا للہ“ پڑھا اور اس کا اجر خدا سے مانگا۔ مگر جناب رسالتؐ ماب نے جیسے ہی اُسے اُس کے شوہر کے مرنے کی خبر سنائی، تو : وہ سر پٹنے اور فریاد کرنے لگی۔

ہاں — یہ قول کتنا سچا ہے :

”ما یعدل الزوج عند المرأة شیء“

عورت کے لیے کوئی شے بھی اُس کے شوہر کے مانند نہیں ہے۔

۲۶۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قُنُوتٌ ۝

۲۷۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۝

۲۸۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۲۹۔ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ

فَأَن تُوَفِّيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ

كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

۲۹۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمِنْ يَهْدِي

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَالَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ۝

ترجمہ

۲۶۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اُس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں

اور سب اُسی کے فرماں بردار ہیں۔

۲۷۔ اور وہی خلقت کا آغاز کرتا ہے اور پھر اُسے لوٹائے گا اور اُس کے لیے یہ کام آسان ہے

اور اُس کے لیے آسمانوں اور زمین میں تو صیف برتر ہے اور وہ غالب اور حکمت والہ ہے۔

۲۸۔ خُدا تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان کرتا ہے (اگر تمہارے پاس لونڈیاں اور غلام ہوں تو) کیا وہ تمہارے غلام اور لونڈیاں تمہارے اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے شریک ہیں؟ اور کیا اُس میں وہ تمہارے برابر کے حصہ دار ہیں؟ اور کیا اُن سے اجازت لیے بغیر تم اُس میں تصرف سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے اُنار حصہ داروں سے؟ ہم اس طرح اپنی آیات کو اُن کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں کھل بیان کرتے ہیں۔

۲۹۔ بلکہ ظالم بغیر علم آگاہی کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور خُدا جسے گمراہ کرے اُسے کون ہدایت کر سکتا ہے اور اُن کا کوئی یاد دہندہ کار نہ ہوگا۔

تفسیر

خُدا نے واحد ہی مالکِ حقیقی ہے

گزشتہ آیات میں "توحیدِ خالقیت" اور "توحیدِ ربوبیت" کے متعلق بحث تھی۔ مگر زیرِ نظر آیات میں سے پہلی آیت میں توحید کی ایک اور شاخ یعنی "توحیدِ مالکیت" کا ذکر ہے۔ چنانچہ خُدا فرماتا ہے: زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اُس کے لیے ہے (وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)۔ اور جو کچھ سب اُس کی ملکیت میں، اُس لیے سب کے سب اُس کے سامنے فرد تن اور مطیع ہیں (كُلُّ لَّهُ قَانُتُونَ)۔

یہ ظاہر ہے کہ اس مقام پر مالکیت اور مطیع ہونے کا مفہوم مالکیت و اطاعتِ نکوینی ہے۔ یعنی قانونِ آفرینش کے لحاظ سے ہر شے کی زمام امر اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ خواہ نہ خواہ اُس کے قوانین کا پابند ہے۔

یہاں تک کہ نافرمان باغی اور قانون شکن گناہ گار بھی، خُدا کے قوانینِ نکوینی کی پابندی پر مجبور ہیں۔ اس مالکیت کی دلیل اُس کی وہی خالقیت اور ربوبیت ہے۔ وہ ذات جس نے ابتدا میں کائنات کو خلق کیا اور اُس کا نظام و تدبیر بھی جس کی قدرت

میں ہے، لازماً اُس کا مالک اصلی بھی وہی ہے۔

چونکہ جہاں ہستی کی تمام موجودات اس امر میں یکساں ہیں۔ (یعنی جہاں نگوں میں جملہ مخلوقات قوانینِ فطرت کی مطیع ہیں)۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس کی مالکیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین کے خیالی "معبود بھی اُسی مالک الملوک کے ملوک اور مطیع فرماں ہیں۔

ضمناً یہ بھی ملحوظ رہے کہ "قانت" کا مادہ "قوت" ہے، جس کے معنی میں ایسی اطاعت جس میں عاجزی اور انکساری بھی شامل ہو۔ بقولِ راغب اصفہانی در مفردات: جناب رسالت مآب سے ایک حدیث مروی ہے:

كُلُّ قَانُتٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ طَاعَةٌ

قرآن میں جہاں کہیں بھی کلمہ قنوت آیا ہے اس کے معنی اطاعت کے ہیں۔ اطاعت بھی دو طرح کی ہے، نکوینی اور تشریعی۔

یہ جو بعض مفسرین نے اس مقام پر قانتوں کے معنی "قائمون بالشہادۃ علی وحدانیۃ" کیے ہیں، درحقیقت یہ مفہوم بھی اطاعت کا ایک پہلو ہے۔ کیونکہ وحدانیت خُدا کی شہادت دینا بھی ایک قسم کی اطاعتِ خُدا ہی ہے۔

آیات گزشتہ اور آیات آئندہ میں مبادی اور معاد کے مسائل تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ زیرِ قلم آیات میں سے آیت ۲۷ میں پھر سلسلہ معاد کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔ "اُسی کی ذات ہے جس نے آفرینش کا آغاز کیا اور وہ پھر اُسے لوٹائے گا اور یہ کام اُس کے لیے آسان تر ہے" (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)۔

اس آیت میں مختصر ترین استدلال کے ساتھ امکانِ معاد کو ثابت کیا گیا ہے۔ درجِ بیان یہ ہے کہ:- جب تم یہ مانتے ہو کہ آغازِ آفرینش اُسی کی طرف سے ہے۔ تو بعد فنا "تجدیدِ حیات" جو تخلیقِ ازل کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، اُس پر وہ کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟

اعادہِ تخلیق کے، آغازِ تخلیق سے آسان تر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ابتدا میں ہرے سے کسی چیز کا وجود ہی تھا اور خُدا اُسے عدم سے وجود میں لایا ہے مگر بعد فنا اعادہ کے لیے کم از کم موادِ اصلی تو موجود ہوگا۔ جس کا کچھ حصہ مٹی میں ملا ہوگا اور کچھ حصہ فضا میں پراگندہ ہوگا۔ خُدا کا کام تو اُن اجزاء کے منتشر کو صرف منظم کرنا اور انھیں صورت بخشنا ہی ہوگا۔

لہٰذا اُسی نے اپنی کتابِ روحِ المعانی میں، اس آیت کے تحت اس رائے کو کسی مابقی مفسر سے نقل کیا ہے۔

لہٰذا فرمادی نے تفسیر کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے کہ: "خُدا نے جنابِ سبح کی بغیر باب کے پیرائش کے متعلق یہ کہا ہے "ہو علیٰ ہین" اور علیٰ کا مفعول ہونا حصر کی دلیل ہے۔ یعنی یہ کام صرف میرے لیے آسان ہے نہ کہ میرے غیر کے لیے۔ اور زیرِ نظر آیت میں "ہو اھون علیہ" کہا ہے۔ یہاں علیہ حصر کے معنی نہیں دیتا بلکہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کام کا آغاز کرے وہ اُس کا اعادہ بھی کر سکتا ہے۔

اس مقام پر ایک نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ کسی کام کا آسان یا سخت ہونا فکر انسانی کے مطابق ہے جب کہ ذاتِ لا محدود کے لیے سخت و آسان میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کام کا سخت و آسان ہونا اُس مقام پر متصور ہوتا ہے جہاں فاعل کی قدرت محدود ہو کہ وہ ایک کام کو تو آسانی سے کر سکے اور دوسرے کام کو دشواری سے۔ لیکن جب فاعل کی قدرت لا محدود ہو تو پھر سخت و آسان کے الفاظ بے معنی ہیں۔

در حقیقت کلمات "آسان" اور "دشوار" کا مفہوم انسانی ہے۔ خدا کے لیے عظیم ترین پہاڑ کو اٹھالینا آسان ہی آسان ہے جتنا انسان کے لیے گھاس کے ٹکے کو۔

شاید اسی وجہ سے آیت میں بلا فاصلہ یہ الفاظ ہیں: (وله المثل الاعلیٰ فی السماوات والارض)۔ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کے لیے توصیف برتر ہے۔

کیونکہ آسمان و زمین میں کسی وجود کے متعلق بھی جو وصف کمال تصور کیا جائے مثلاً: علم، قدرت، مالکیت، جود و کرم تو اُس کا مصداق اتم و اکمل خدا ہی ہے۔ کیونکہ صرف ذاتِ الہی ہی لا محدود ہے۔ باقی ماسوا اللہ محدود ہے۔ علاوہ بریں خدا کے اوصاف ذاتی میں اور دیگر ہر شے کے اضافی اور عارضی ہیں۔ نیز یہ کہ جملہ کمالات کا منبع اصلی وہی ہے ہماری زبان (ہر زبان جو انسان بولتا ہے) روزمرہ کے دنیاوی مطالب کے اتمام و تقیم اور مقصد بر آری کے لیے ہے کوئی زبان بھی ماورائی حقائق اور ذاتِ باری تعالیٰ کے اوصاف بیان نہیں کر سکتی جس طرح کہ ہم نے کلمہ "اھون" کو دیکھا۔ جملہ مافوق بھی ان جملوں کی مانند ہے جیسے سورہ اعراف آیہ ۱۸۰ میں ہے:

والله الاسماء الحسنیٰ خادعہ بھا

خدا کے لیے بہترین نام میں سے ان ناموں سے بکار دے۔

یا جیسے سورہ شوریٰ کی آیت ۱۱ میں آیا ہے:

لیس کمثلہ شئ

کوئی شے بھی دنیا میں اُس کی مثل نہیں ہے۔

آیت کے اختتام پر یہ عنوان تاکید یا بطور دلیل فرمایا گیا ہے: (وهو العزيز الحكيم)۔ وہ عزیز اور شکست ناپذیر ہے۔ لیکن قدرت نامحدود کے ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی کام بے حساب انجام نہیں دیتا۔ اُس کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں۔

گزشتہ آیات میں توحید و معاد کے متعلق کچھ دلائل بیان کرنے کے بعد ایک مثال کی ضرورت میں نفیِ شرک کی دلیل دی گئی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے: خدا خود تمہارے ہی حالات سے تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے (ضرب لکم مثلاً من انفسکم)۔

وہ مثال یہ ہے کہ اگر تمہارے غلام اور خادم ہوں تو کیا یہ لوگ اس روزی میں جو ہم نے تمہیں دی ہے، تمہارے

شریک ہو جائیں گے؟ (هل لکم من مملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم)۔

اس طرح کی شرکت کہ تم دونوں ہر طرح سے سادی ہو (فانتو فیہ سواۃ)۔ اور اس طرح بے تکلف شریک ہوں کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے مال میں تصرف کریں گے۔ جس طرح کہ تم اپنے آزاد شریک (یعنی شہدادوں) سے اپنے مال اور میراث کے متعلق ڈرتے ہو۔ (تخافونہم کخیفۃکم انفسکم)۔ یا یہ کہ تمہارا یہ حال ہو جائے کہ تم اپنے مال میں اُن کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کر سکو۔

(مثال کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کہ تم اپنے غلاموں کی جو تمہاری مجازی ملکیت میں اپنے کاروبار اور اموال میں اس طرح شرکت کو نادرست سمجھتے ہو تو پھر ان مخلوقات کو جو خدا کی حقیقی ملکیت میں اُس کا شریک کس طرح سمجھتے ہو؟ یا جب تم یمیںوں کو (مثلاً سچ کو) یا ملائکہ کو، یا ایسی مخلوق کو جیسے جنات ہیں یا پھر یا کفری کے بتوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہو تو بتاؤ کہ یہ تمہارا کیسا غیر منطقی اور غلط فیصلہ ہے؟ یہ مجازی غلام جو ممکن ہے کہ بہت جلد آزاد ہو جائیں اور تمہاری ہی صف میں اُٹھ سکیں ہوں اچنانچہ اسلام میں اس مسألت کی بنیاد ڈال دی گئی ہے) جب تک غلام ہیں اپنے مالک کے سادی نہیں ہو سکتے اور اُس کے اختیارات میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتے۔

تو پھر تم نے اُن حقیقی غلاموں کو کیونکر خدا کا شریک سمجھ لیا ہے کہ جو اپنی ذات اور جود کے لیے خدا کے محتاج ہیں اور خدا کے ساتھ اُن کی استیاض کا تعلق کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ اُن کے پاس جو کچھ ہے اُسی کا دیا ہوا ہے اور اُس کے فضل کے بغیر وہ بیچ و بخرچ ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں اُن کلمات کی طرف اشارہ ہے جو مشرکین قریش مراسم حج کے وقت جب "لیک" کہتے تھے تو کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے:

لَیْکَ، اللّٰهُ لا شَرِیکَ لَکَ، الا شَرِیکُا ھولَکَ تملَکَہ وما ملَکَ

لیک، اے خدا! تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر تیرا ایک شریک ہے جس کا تو

مالک ہے اور اُس کی املاک کا مالک بھی ہے۔

یہ امر بدیہی ہے کہ اس آیت کی یہ شانِ نزول دیگر آیات کی طرح اس کے معنی کو محدود نہیں کرتی۔ ہر حال میں یہ آیت تمام مشرکین کے لیے جواب ہے جو اُن ہی کی زندگی سے لیا گیا ہے، جس کا مدار غلامی کے رواج پر تھا۔ اس آیت میں اس دلیل سے اُن پر اتمامِ نجات کی گئی ہے۔

کلمہ "ما رزقناکم" کے استعمال سے مقصود یہ ہے کہ تم حقیقت میں نہ تو ان غلاموں کے حقیقی مالک ہو اور نہ اُس مال کے جو تمہارے پاس ہے کیونکہ ان سب چیزوں کا مالک حقیقی خدا ہے۔ لیکن اس علم کے باوجود تم اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ اپنے مجازی مال و دولت کو ایسے افراد کے سپرد کرو جو بطور مجاز تمہارے ملوک کہلاتے ہیں اور انہیں اپنی دولت میں شریک سمجھو۔ حالانکہ عام فطرت انسانی کے نقطہ نگاہ سے یہ امر محال نہیں ہے۔ کیونکہ اگر غلام پر اعتبار ہو

لہ تفسیر المیزان و تفسیر مع السببان و تفسیر زراعت اللہین، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اُسے مال میں جتنی تصرف دیا جاسکتا ہے۔

لیکن خدا اور مخلوقات میں خالق اور مخلوق کا ناقابل تغیر فرق ہے۔ یہ امر حال ہے کہ مخلوق، خالق کے اختیارات میں شریک ہو سکے۔

علاوہ بریں۔۔۔ جب کسی ذات یا شے کی پرستش کی جاتی ہے تو اُس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ یا تو اُسے اُس کی عظمت کی وجہ سے پُوجا جاتا ہے۔ یا بہ متناکے سود یا بخوف زیاں (جو اُس سے انسان کو بچ سکتا ہے) مگر ان خود ساختہ معبودوں میں تو ان میں سے ایک بات بھی نہیں ہے۔

آیت کے اخیر میں اس مسئلے پر زیادہ غور و خوض کرنے کے لیے بطور تاکید فرمایا گیا ہے: ہم اس طرح اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اپنی آیات کی تشریح کرتے ہیں (كذالك نفصل الآيات لقوم يعقلون)۔

البتہ۔۔۔ تمہاری ہی زندگیوں سے واضح مثالوں کا ذکر کر کے ہم تمہیں بہ نثار حقائق سمجھاتے ہیں تاکہ تم اُن پر غور کرو، کم از کم اتنا تو سمجھو کہ جو بات تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ رب العالمین کے لیے بھی پسند نہ کرو۔

مگر یہ آیات بینات اور اس قسم کی واضح اور روشن مثالیں صاحبانِ فکر کے لیے ہیں۔ نہ کہ بے دانش نفس پرست ظالموں کے لیے۔ جن کے دلوں پر جہل و نادانی کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ایم جاہلیت کی خرافات اور تعصبات نے اُن کی فضا ئے فکر کو تیرہ و تار کر دیا ہے۔ اس لیے آیہ بعد میں یہ اضافہ کرتی ہے: ظالم و آگاه کی بغیر اپنی ہوا و جوس کی پیروی کرتے ہیں۔ اُن کا عمل کسی دلیل کے تحت نہیں ہے بل اتبع الذين ظلموا اھواءھو بغير علم۔ خدا نے ایسے لوگوں کو اُن کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دائمی ضلالت میں پہنچا دیا ہے۔ بھلا اُن لوگوں کی ہدایت کن کر سکتا ہے جنہیں خدا نے گمراہ کیا ہو (فمن یھدی من اضل اللہ)۔

آیت نمبر ۲۹ میں "اشركوا" کے بجائے "ظلموا" استعمال ہوا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ "شُرک" بجائے خود بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ خالق پر ظلم ہے۔ کیونکہ مشرکین خدا کی مخلوق کو اُس کا ہم پایہ بنا دیتے ہیں۔

نیز یہ خلق خدا پر بھی ظلم ہے۔ کیونکہ مشرکین انھیں راہ توحید سے جو درحقیقت راہ خیر و سعادت ہے، گمراہ کرتے ہیں۔ تشرک اپنی ذات پر بھی ظلم ہے۔ کیونکہ مشرک اپنی زندگی کو برباد کر کے گمراہی میں سرگرداں رہتا ہے۔

ضمناً۔۔۔ کلمہ "ظلموا" کا استعمال مؤخر جملہ کے لیے بطور مقدمہ ہے۔ یعنی اگر خدا نے اُن ظالموں کو راہ حق سے گمراہ کر دیا ہے تو یہ اُن کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کہ ہم سورۃ ابراہیم کی آیت ۲۷ میں پڑھتے ہیں:

ويضل الله الظالمين

خدا ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔

بعض مشرکین نے جملہ تحائف و نعمتوں کو اپنے لیے لے لیا اور تفسیر کی ہے۔ جس کا ماحصل یہ ہے کہ ان خود ساختہ معبودوں میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ تم ان سے درود۔ اتنا بھی نہ ڈرو جتنا ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ اس سے زیادہ ڈرنے کا کیا موقع ہے کہ جسے جو تفسیر اپنا میں کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔

یہ مسلم ہے کہ خدا جن لوگوں کو اُن کے حال پر چھوڑ دے تو اُن کا کوئی بھی یاد و ناصر نہ ہوگا (وما لھو من ناصرٍ) خدا نے اس عنوان سے گروہ ظالمین و مشرکین کی نخوس سر نوشت کو بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا گیا ہے، وہ اسی کے مستحق ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ عظیم ترین مظالم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی عقل و فکر سے دست کش ہو کر آفتابِ علم و درانہ کی طرف سے غمہ موڑ لیا ہے اور ظلمتِ ہوا و جوس کی طرف رُخ کر لیا ہے۔ ایسی حالت میں یہ فطری امر ہے کہ خدا اُن سے اپنی توفیق سلب کرے اور انھیں کفر و شرک کی تاریکیوں میں چھوڑ دے جہاں اُن کا کوئی یاد و ناصر نہ ہوگا۔

۳۰. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۳۱. مُبِينٍ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

۳۲. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

ترجمہ

۳۰. تو اپنا رخ پروردگار کے خالص دین کی طرف کر لے کیونکہ یہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی آفرینش میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی اور یہی محکم و استوار دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔
۳۱. تم اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو، اُس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔

۳۲. (اور نہ اُن لوگوں میں سے ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ (تعجب یہ ہے کہ) ہر گروہ اُسی سے (دالستہ ہے اور) خوش ہے

جو کچھ اُس کے پاس ہے۔

تفسیر

اس مقام تک، مشاہدہ کائنات سے توحید و خدا شناسی کا سبق حاصل کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس عالم مادی کے مادہ ایک ایسی ذات ہے جو مبداء علم و قدرت ہے، بہت سی بحثیں ہوئی ہیں اور اس سورۃ میں جو آیات توحید سے متعلق آئی ہیں اُن سے بھی یہ سبق حاصل کیا ہے۔

اب جو نئی آیات زیر بحث ہیں اُن میں سے پہلی آیت میں اُس توحید کا ذکر ہے جو عالم فطرت میں موجود ہے یعنی اسی مسئلہ توحید کو مشاہدہ عالم مظاہر کے بجائے مشاہدہ نفس، مشاہدہ باطن اور کیفیت عالم وجدان کے زاویہ نظر سے بیان کیا گیا ہے۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: خدا کے پاک اور خالص دین کی طرف رخ کرو (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا)۔ کیونکہ یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کے عمل تخلیق میں تغیر نہیں ہوتا (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)۔

اور یہی محکم و استوار دین و آئین ہے (ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)۔ مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے (وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)۔

”وجہ“ کے لغوی معنی ہیں ”صورت“ مگر یہاں صورت ظاہری نہیں بلکہ صورت باطنی اور ”رُذنی دل“ مراد ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ تم دین کی طرف اپنا منہ کر لو بلکہ قلبی توجہ مطلوب ہے۔ توجہ قلبی کو بطور استعارہ ”وجہ“ کہا گیا ہے کیونکہ یہ جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔

”اقم“ کا مادہ ”اقامہ“ ہے۔ جس کے معنی ہیں صاف اور مستقیم کرنا اور کھڑا کرنا۔

”حنیف“ کا مادہ ”حنف“ ہے۔ جس کے معنی ہیں ”باطل سے حق کی طرف میلان“ یا ”کجی سے راستی کی طرف“ اس کی ضد ”جنت“ ہے یعنی راستی سے گم راہی کی طرف میلان۔

”دین حنیف“ وہ دین ہے جو تمام انحرافات، غرافات، کجی اور گم راہیوں سے جدا ہوا اور راستی اور رستی کی طرف مائل ہوا ہے۔

مجموعی طور پر اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ اپنی توجہ دامن اُس دین کی طرف رکھو جو ہر قسم کی کجی اور ناراستی سے پاک ہے وہی آئین اسلام اور وہی خدا کا پاک اور خالص آئین ۱۔

اس آیت میں بطور تاکید یہ سمایا گیا ہے کہ ”دین حنیف“ جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وہ دین ہے جو خدا نے ۱۔ ”الدین“ میں الف و لام عہ کے معنی دیتا ہے۔ یعنی وہی دین و آئین جس کا تبلیغ پر ہر اسلام مامور ہے۔

تمام بنی نوع انسان کی سرشت میں دولت کیا ہے اور فطرت انسانی جادوانی اور تغیر ناپذیر ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

اس آیت میں اور بھی چند حقائق ہیں :

۱۔ صرف خدا شناسی ہی نہیں بلکہ دین و آئین بطور کلی تمام جماعت سے ایک امر فطری ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ جب ہم حقیقت توحید پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امور تکوینی اور امور تشریعی کے درمیان ہم آہنگی کوئی چیز نرودیہ ہے کہ احکام بشریہ فطرت انسانی کے مطابق ہوں اور انسان کی فطرت سے بھی شریعت کے قوانین کی تائید ہوتی ہو۔

اس مطلب کو الفاظ دیگر یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ "تکوین" (فطرت انسانی) اور "تشریع" (امور شرعی) دونوں قوی بازوؤں کی مانند ہیں، جو اعمال انسانی میں ہم آہنگی کے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امر شریعت ایسا ہو جو فطرت انسانی کے خلاف ہو۔ بخلاف اس کے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان کی فطرت سلیم میں کوئی سیلان ہو اور شریعت اُس کی مخالفت کرے۔

اس میں شک نہیں کہ "شریعت" فطرت انسان کی عین گیر رہتی ہے اور اسے خوف راستوں سے روکنے کیلئے اُس پر حدود و قیود اور شرائط عائد کرتی رہتی ہے۔ مگر سلامت روح فطری خواہشات کی ہرگز مخالفت نہیں کرتی بلکہ انہیں مزبور طریقوں سے پورا کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو "تکوین" اور "تشریع" میں تضاد پیدا ہو جائے، جو اسان توحید سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ خدا ایسے کام نہیں کرتا جو ایک دوسرے کے ضد و نقیض ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اُس کا فرمان تکوینی تو یہ ہو کہ یہ کام کر اور فرمان تشریعی یہ ہو کہ نہ کر۔

۲۔ دین اپنی خالص اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک صورت میں انسان کے تحت الشعور میں موجود ہے۔ انسان کا راہِ مستقیم سے منحرف ہونا ایک عارضی امر ہے۔ اس بنا پر پیغمبروں کا فرض یہ ہے کہ وہ انسان کو ان عارضی انحرافات سے روک دیں اور اُس کی اصلی فطرت کو اظہار کا موقع فراہم کریں۔

۳۔ نیز جملہ "لا تبدیل لخلق اللہ" اور اُس کے بعد جملہ "ذلک الدین القیم" مذہب اور دین کے فطری جوئے اور فطرت الہی کے عدم امکان تغیر پر تاکید ہے۔ ہر چند کہ بہت سے لوگ کافی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ لازم ہے کہ کلمہ "فطرت" کا مادہ "فطر" (بوزن بذر) ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کو اُس کے طول سے چیرنا۔ یہ کلمہ مجازی طور پر بمعنی خلقت استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ موجوداتِ عالم کی آفرینش کے وقت پردہ عدم شگافتہ ہوا اور مخلوقات ظاہر ہو گئیں۔

ہر حال جب انسان روزِ اول عالمِ ہستی میں قدم رکھتا ہے تو اُسی دن سے یہ نور الہی اُس کے دل میں چمکنے لگتا ہے۔ ہم نے جو کچھ سطور بالا میں کہا ہے اُس کی وہ متعدد روایات تائید کرتی ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہوئی ہیں۔

ہم ان کا اس وقت ذکر کریں گے جب اس آیت کے نکات نکلیں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ "توحید" ایک فطری شے ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں یہ اضافہ ہے کہ دین حنیف یعنی خالص و فطری دین کی طرف تمہاری توجہ اس حال میں ہے کہ تم خدا کی طرف لوٹو گے (منیبین الیہ)۔ تمہارے وجود کی اصل و اساس توحید پر ہے اور آخر کار تم اسی بنیاد کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

کلمہ "منیبین" کا مادہ "انابہ" ہے جس کے وضعی معنی ہیں "پھر لوٹ آنا"۔ اس مقام پر اس لفظ کا مفہوم ہے "خدا کی طرف لوٹ آنا" یا "توحید کی فطرت کی طرف لوٹ آنا"۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ ہمیشہ ایسے اسباب پیدا ہونے کا امکان ہے جو انسان کو عقیدہ و عمل کے لحاظ سے مرکز توحید سے منحرف کر دیں۔ اس حالت میں انسان کو خدا کی طرف لوٹنا چاہیے اور جتنی ترہ بھی اس عمل کی تکرار ہوگی، فطرت توحید حکم و دستور ہوتا ہے۔ اور اسباب انحراف کمزور اور ضعیف ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے انسان کا عقیدہ توحید حکم جو باسے گا اور وہ "فأقصر وجهك للدين حنیفاً" کا مصداق ہو جائے گا۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ "أقصر وجهك" میں صیغہ واحد ہے اور "منیبین" میں صیغہ جمع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حکم اگرچہ مفرد صورت میں ہے اور اس کے مخاطب جناب رسالت مآب ہیں۔ لیکن حقیقت میں اس سے تمام مسلمان اور مومنین مراد ہیں۔

"انابت" اور "بازگشت" کے ذکر کے بعد "تقویٰ" کا حکم ہے کہ جو تمام ادا و نواہی کا جامع ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے : خدا سے پرہیز کرو ۱ و اتقوہ (یعنی اُس کے احکام کی مخالفت سے پرہیز کرو)۔ اُس کے بعد تمام ادا و نواہی میں سے سب سے زیادہ زور اور تاکید نماز پر ہے۔ فرمایا گیا ہے : نماز قائم کرو (واقیوا الصلوٰۃ)۔

کیونکہ نماز ہر جہت سے شرک کے ساتھ مبارزہ کا بہترین لائحہ عمل ہے اور عقیدہ توحید اور ایمان باللہ کو مستحکم کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔

اس لیے ذکرِ صلوٰۃ کے بعد ہی شرک کے بارے میں فرمایا گیا ہے : مشرکین میں سے مت ہو جانا (ولا تتکونوا من المشرکین)۔ کیونکہ "شرک" عظیم ترین گناہ اور اکبر کیا ہے۔ لیکن جب روزِ حساب خدا ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے مگر وہ گناہ شرک کو کبھی نہ بخشے گا۔ جیسا کہ سورہ نسا کی آیت ۴۸ میں مذکور ہے :

ان الله لا یغفر ان یشرک بہ و یمض ما دون ذلک لمن یشاء
خدا گناہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ لیکن اگر وہ چاہے گا تو اس سے کمتر گناہوں کو بخش دے گا۔

یہ واضح ہے کہ اس آیت میں چار احکام آئے ہیں ۱ یعنی توبہ و بازگشت بسوی خدا، تقویٰ، اقامت نماز اور پیریز از شرک: یہ سب مسئلہ توحید اور اُس کے اعلیٰ عملی پرتاکیہ کے لیے ہیں

زیر نظر آیت میں علامات و نتائج شرک میں سے ایک کو نہایت مختصر اور پُر معنی عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ وہی لوگ جنہوں نے اپنے دین کو پیرا کر لیا ہے اور مختلف فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں: (من الذین فرقوا دینہم وکافوا شیعا)۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اُن فرقوں میں باہم جو تشاد و اختلاف ہے، اس کے باوجود ہر گروہ اپنے عقاید اور مسلمات سے خوش ہے (کل حزب بما لدیہم فرحون)۔

یہ مسلم ہے کہ علامات شرک میں سے ایک پراگندگی اور باہمی تفرقہ بھی ہے کیونکہ مختلف ممبروں کی پُر سے متضاد عقاید اور متضاد روش فکر پیدا ہوتی ہے اور یہ پیریز باہمی تفرقہ اور پراگندگی کا موجب ہو جاتی ہیں۔ شرک کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بولنے، نفس، تعصب، کبر، خود خواہی اور خود پسندی اُس کے سایہ بسایہ رہتی ہے۔ اس لیے کسی قوم میں اتحاد و وحدت صرف خدا پرستی، تواضع و ایثار اور عقلی روش ہی کے تحت باقی رہ سکتی ہے۔

مطلق استعراجی کے اصول سے ہمیں جہاں بھی اختلاف اور پراگندگی نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں کسی نہ کسی قسم کا شرک ضرور موجود ہے۔ اخذ نتائج کے اعتبار سے اس مضمون کو بصورت سحراروں کہا جاسکتا ہے کہ شرک کا نتیجہ کسی قوم میں تفرقہ انشاد و ذہنی توانائیوں کا ضیاع اور آخر کار اُس قوم کا ضعف و ناتوانی اور تباہی ہے۔

لیکن یہ کہ مشرکین اور مغربین راہ راست میں سے ہر گروہ نے اپنے لیے توجہ انتخاب کر لی وہ اسی کو حق سمجھتا ہے اور اُسی سے خوش ہے۔ اُن کی یہ روش کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ ہوا و ہوس انسان کی دلی خواہشات کو اُس کی نظریں مزین کر کے جلوہ گر کرتی ہے اور خواہشات کی اس جلوہ آرائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس طریق حیات سے جو اس نے اختیار کر لی ہے زیادہ دل بشتی اور راحت قلب محسوس ہونے لگتی ہے۔ خواہ وہ راہ عمل قطعی گمراہی ہی کیوں نہ ہو۔ جب انسان کی چشم بصیرت پر خواہشات نفس کا پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ چہرہ حقیقت کو اُس کی اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا اور حُب و بغض سے غیر جانبدار ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔

سورہ فاطر آیت ۸ میں یوں مذکور ہے:

افمن زین لہ سوء عملہ فراء حنئا

وہ شخص جس کی نظر میں اُس کے اعمال قبیح مزین آتے ہیں اور وہ اُسے خالص نظر آتے ہیں، کیا وہ اُس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں قدم اٹھاتا ہے اور محتاج کو اصل صورت میں بے نقاب دیکھتا ہے؟

چند اہم نکات

۱۔ توحید انسان کی داخلی قوی قوتِ باذہبہ ہے: جس طرح کہ دلائل عقلی و منطقی انسان کے طرز عمل کو معین کرتے ہیں اسی طرح اُس کے نفس میں ایسے جذبات اور توانائیاں موجود ہیں کہ جو کبھی تو شعوری اور کبھی غیر شعوری طور پر اُس کے طرز عمل کا تعین کرتے ہیں۔

نسل انسانی کے بقا کا راز ہی یہ ہے کہ انسان مادی حیات میں ہمیشہ ہی دلائل عقلی و منطقی سے کام نہیں لیتا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرنے لگے تو بہت سے مقاصد زندگی مُعطل ہو کے رہ جائیں۔ مثلاً اگر انسان غذا کھانے یا آمیزش جنسی کے لیے طبعی اور منطقی دلائل دینے لگے۔ یعنی غذا کھانے سے "بدل مایہ تخلی" ہوتا ہے اور تولید و تناسل بقاء نسل انسانی کا باعث ہے، تو اُس کی نوع اُبت سے پہلے کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن جنسی جذبہ و میلیت اور غذا کھانے کی خواہش خواہ نہ خواہ اس سے یہ اعمال سرزد کرتی ہے اور یہ مقاصد جس قدر بقاء حیات فرد اور بقائے نوع کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں یہ جذبات بھی اتنے ہی زیادہ قوی ہوتے ہیں۔

لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ کشش اور میلان دو قسم کا ہے۔ کبھی تو غیر شعوری ہوتا ہے۔ جیسے کہ حیوانات عقل و فکر کے بغیر ہی غذا اور جنس مخالف کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

اور کبھی یہ میلان شعوری ہوتا ہے یعنی یہ جبلت عقل و شعور سے کام لے کر اپنا عمل کرتی ہے۔

قسم اول کے جذبات کو "جبلت" اور قسم دوم کو "فطرت" کہتے ہیں۔

خدا پرستی اور اُس کی ذات کی طرف میلان قلب ہر شخص کی فطرتِ اسلیہ ہے۔

ممكن ہے کہ بعض حضرات ہماری اس بات کو ایسا ادعا بھیجیں جو خدا پرست لوگوں کی طرف سے تراش لیا گیا ہے۔ مگر ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے نہ صرف انسان کا میلان ذاتِ الہی کی طرف فطری ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اپنے تمام اصولوں کے ساتھ ایک فطری امر ہے۔ مثلاً:

(۱) انسان کی پُر ہنگامہ طویل تاریخ میں ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کا مذہبی اعتقاد اور ماورائے فطرت طاقت پر ایمان ضرور رہا ہے۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فطرت انسانی ہے۔ کیونکہ اگر اعتقاد و ایمان بالذات صرف انفرادی رجحان اور عادت ہوتا اور یہ جذبہ عمومیت نہ رکھتا اور نہ دائمی اور ہمیشگی ہوتا تو یہ نتیجہ نکالا جاسکتا تھا کہ یہ عارضی واقعہ ہے۔ مگر اس کی عمومیت اور دوام اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے۔

بڑے بڑے مورخین کی رائے ہے کہ انھوں نے جہاں تک انسانی تاریخ کا کھوج لگایا ہے اور زمانہ ماقبل تاریخ کا جس حد تک انکشاف ہوا ہے، انھوں نے انسانی معاشرے میں "لا دینیٹ" کا بجز استثنائی صورت کے کہیں نشان نہیں پایا۔

عصر حاضر کا مشہور مورخ ویل ڈیورنٹ کہتا ہے:

اگر ہم مذہب کی یہ تعریف کریں کہ وہ "ما فوق الطبیعت" قوتوں کی پرورش کا نام ہے۔ تو ابتدائے بحث ہی سے یہ نکتہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بعض ابتدائی اقوام کا ظاہر اکتلی مذہب نہ تھا۔

اس کے بعد وہ اس قسم کی اقوام کی مثالیں دے کر لکھتا ہے کہ یہ مثالیں نادرات میں سے ہیں۔ اور یہ قدیم اعتقاد مطابق حقیقت ہے کہ :-

"دین ایک ایسا منظر ہے جو ہر انسان کی فطرت سے ابھرتا ہے۔"

اس کے بعد وہ یہ اضافہ کرتا ہے کہ ایک فلاسفر کی نظر میں مذہب کے رد کا سبب نفسیات اور تاریخ کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ وہ اس پہلو کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ تمام ادیان میں لغو اور غلاب عقل عقائد موجود ہیں بلکہ وہ ان حقیقت پر غور کرتا ہے کہ جب سے تاریخ انسانی شروع ہوتی ہے، اسی وقت سے "دین" بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا۔ اعتقاد کلام پر وہ اپنی گفتگو کو اس پُر معنی سوال پر ختم کر دیتا ہے۔

"یہ یقینی جیسے کسی طرح بھی انسان کے دل سے عموماً نہیں کیا جاسکتا اس کا منبع کہاں ہے؟" یہی مورخ اپنی ایک اور تحقیق میں (جو اس نے ادیان ماقبل تاریخ کے متعلق کی ہے) یوں لکھتا ہے :
اگر ہم ماقبل تاریخ میں وجود مذہب کا تصور پیش نظر نہ رکھیں تو ہم اس کے وجود کو موجودہ تاریخی دور میں بھی نہیں سمجھ سکتے۔

ماقبل تاریخ انسانوں کے متعلق آثار قدیمہ کی کھدائی سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں، ان سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مشہور عالم علم معاشرت SOCIOLOGIST سموائیل کینگ اپنی کتاب بنام "جامعہ شناسی" میں لکھتا ہے :
موجودہ نسل انسانی کے اسلاف بھی یقیناً کسی مذہب کے متفقہ تھے۔

وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ان آثار کو پیش کرتا ہے جو آثار قدیمہ کی کھدائی سے منکشف ہوئے ہیں کہ وہ :-

اپنے مردوں کو ایک مخصوص وضع سے دفن کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایسی

اشیا بھی رکھتے تھے جو ان کے عقیدے کے مطابق بروز قیامت کام آئیں۔

بہر حال کوئی محقق بھی مذہب کو انسان کی تاریخ حیات سے جدا کرنا قبول نہیں کرتا۔

(۲) آج کی دنیا کے مشاہدے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے کی بعض مستبد طاقتوں نے اپنی پوری کوشش اور طاقت صرف کر کے لوگوں کے دلوں سے مذہب کو محو کرنا چاہا۔ لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔

چنانچہ ہم خوب جانتے ہیں کہ روس کی برسر اقتدار پائلٹ، ساٹھ برس سے بغیر کسی وقفے کے مسلسل پروپیگنڈے اور محاکمے کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے جملہ وسائل سے کام لے کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں سے مذہبی

۱۔ تاریخ تمدن، جلد اول صفحہ ۸۷ تا ۸۹۔

۲۔ تاریخ تمدن، جلد اول صفحہ ۱۵۶۔

۳۔ جامعہ شناسی، صفحہ ۱۹۲۔

اعتقادات کو بالکل ختم کر دے۔ لیکن اس آہنی پردے سے کبھی کبھی جو خیریں ٹھوٹ نکلتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام پروپیگنڈے اور سخت گیری کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ حالیہ دنوں میں روس کی بعض ریاستوں میں مذہبی جوش و خروش زیادہ نظر آنے لگا ہے۔ جس نے حکومت کے حکام بالاکو حیران کر دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی روز یہ سختی اور ٹھوٹ گیری ختم ہو گئی تو مذہب پھر اپنی جگہ لے لے گا۔ یہ امر اس بات کا شاہد ہے کہ مذہب ایک فطری چیز ہے۔

(۳) علاوہ بریں ماہرین نفسیات اور ماہرین تجربیہ نفسی PSYCHO ANALYST نے الباور ورج انسانی PSYCHO DIMINISMS کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں وہ بھی مذہب کے فطری ہونے پر شاہد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس انسانی کے مختلف ابعاد کے متعلق تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ایک جوہر قدسی یا زردانی بھی ہے جسے جبلت مذہبی کہنا چاہیے۔ بعض ماہرین نفسیات اس امر کے قائل ہیں کہ انسان میں "راستی، علم، نیکی اور زیبائی کے جذبات کا سرچشمہ جوہر قدسی ہے۔

علمائے نفسیات کا قول ہے کہ نفس انسانی میں اصولی اور اساسی محرکات حسب ذیل ہیں :

۱۔ حسن راستی : انسان میں یہ جس ہر قسم کے علوم و فنون کا سرچشمہ ہے۔ یہی انسان کو رموز کائنات کی تحقیق اور انکشاف پر آمادہ کرتی ہے۔

۲۔ حسن نیکی ETHICAL INSTINCT : یہ جس انسان کو فضائل اخلاقی مثلاً عدالت، شجاعت، قربانی اور ان جیسے دیگر امور کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان میں بذات خود یہ صفات نہ ہوں تو وہ ایسے فضائل کے حاملین کو سیر و سبھنے لگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی طینت میں نیکی کا میلان موجود ہے۔

۳۔ حسن زیبائی (جبلت حسن) AESTHETIC INSTINCT : یہ جبلت انسان کو فون لطیف، جمالیات، ادبیات، فونق اور وجدانی اشواق کی طرف مائل کرتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرد اور معاشرے کو متغیر کر دیتی ہے۔

۴۔ حسن مذہبی RELIGIOUS INSTINCT : یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کی عبادت اور حمد و ثنا کرنا۔ اس موضوع پر کوڈن ٹیم نے جو مقالہ سپرد قلم کیا ہے اس میں وہ لکھتا ہے :
سگنڈ فرائڈ نے انسان کے لاشعور کے متعلق جو تحقیقات شروع کی تھیں (جیسے افریڈ ایڈلر اور جنگ نے ترقی دی) اس سے علم نفسیات کے دائرہ علم میں ایسی قوتیں آئی ہیں جو انسان کے نفس کی گہرائیوں میں مقصور ہیں، جو ادراک خالق کرتی اور مادہ عقل رموز کی معرفت حاصل کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہو جائے کہ انسان میں "حسن دینی" موجود ہے اور اس کا راز کیا ہے۔ ہر چند کہ ابھی اس (حسن دینی) کے متعلق ماہرین نفسیات میں اتفاق نہیں ہے، تاہم اس مسئلے پر غور و فکر کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مختلف مکاتب فکر کے علمائے نفسیات "حسن دینی" کی اس تعریف پر متفق ہیں جو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں :-
"حسن دینی" نفس انسانی کے فطری اور منتقل عناصر اولیہ میں سے ہے۔ یہ احساس نفس کا حقیقی اور زیبا ترین حصہ ہے۔

نفس پر جو دوسری کیفیات طاری ہوتی ہیں یہ اُن میں سے کسی سے بھی مطابقت نہیں رکھتا۔ اس احساس کا چشمہ لاشعور کی گہرائی سے پھوٹتا ہے۔

انسان کے اندر بزدلی، ہمال، نیکی اور راستی کا برحان موجود ہے اس کی علت بھی یہی احساس ہے جسے مفہوم دینی یا زیادہ صحیح الفاظ میں مفہوم متہم کہنا چاہیے۔

اگر ان چاروں احساسات بلا کر "مقولات" اور "کلمات" کو جس میں باقی ہر سر احساسات میں اپنی خصوصیات کے شامل ہیں۔

تلاش کی۔ دو کیفیتیں کے مختلف مقامات کا یہ تھیں اور تیز کیا گیا ہے، اُس میں مذکور ہے، جس طرح کہ عصر حاضر کی امتیازی خصوصیات میں سے چندہ کہ عالم مادی میں طول، عرض و عمق کے علاوہ ایک چوتھا بُعد

زمانہ یا مکان بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جو فضا کے ابعاد ثلاثی سے منفرد ہوتے ہوئے اُن تین ابعاد کا جامع بھی ہے۔

اسی طرح اس زمانے کے مابین انبیاء نے نفس انسانی میں حق جمال، حسن خیر اور حق راستی کے علاوہ ایک حق قدسی یا یزدانی (کہ جسے حقیقت میں نفس انسانی کا بعد چہارم کہنا چاہیے) کو دوبارہ ثابت کیا ہے۔

نفس کا یہ بعد چہارم ایمینی حق قدسی، باقی احساسات منفرد ہے۔ ممکن ہے احساسات سرگذا اسی سے پیدا ہوئے ہوں۔

انسان کی یہ جبلت بھی کہ وہ مصائب کے طوفان میں اپنی مشکلات کے حل اور خدا کی زندگی سے نجات حاصل کرنے کیلئے کسی ناپید اور اورائی طاقت سے لوگتا ہے۔ اس تہمت کی شاہد ہے کہ اُس کے اندر ایک اندرونی جذبہ اور فطری الہام ہوتا ہے جو اُسے وجود خدا کا یقین دلاتا ہے۔

ممکن ہے کہ بعض حضرات انسان کے اس میدان کو اس مذہبی پروپیگنڈے کا رد عمل سمجھیں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور ہم پر اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔

لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جذبہ کے مظاہر تمام انسانوں میں ایک جہت میں ہیں اور اُن لوگوں میں بھی موجود ہیں جو عام طور پر مذہبی ذوق نہیں رکھتے، تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ جذبہ اعتراض غلط ہے، بلکہ کسی مادی طاقت پر اعتقاد رکھنا انسان کے نفس کی گہرائی میں موجود ہے، جو کہ کسی پروپیگنڈے کا نتیجہ نہیں ہے۔

(۵) انسان کی زندگی میں ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں جن کی حق مذہبی کے منہاج کے سوا اور کوئی تامل و تفسیر نہیں ہو سکتی

۱۔ مقام کول نام۔ ترجمہ نفس سببانی۔ در کتاب حق مذہبی یا بعد چہارم روح انسانی۔

۲۔ ایران اہل علم انگریزی فلسفہ اور جرمی کے اصولوں کا پتہ چلتا، ڈیوڈ کا حال ہو جاتا ہے۔ مذکور نام کا آخر حصہ KANTAIN ہے۔ اول کے دو نظریوں کی تحقیق ہو سکتی۔

۳۔ بعد چہارم کا حق اہمیت آج ششانی ہے ۱۹۵۵ء - ۱۹۵۹ء یہ حق مابین انبیاء تھا۔ اُس کا نظریہ ہے کہ کس شے کی مکان و زمان میں پریش چھاتا ہے۔

مثلاً ہم ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نہایت جوش کے ساتھ اپنے تمام مالی وسائل کسی مذہبی مقصد، نظریہ پر قربان کر دیتے ہیں۔ اُن کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بے نظیر طور پر مذہب پر نثار کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔

وہ شہداء جنہوں نے مقاصد الہی کو پورا کرنے کے لیے میدان جنگ میں ذوق و شوق سے شہادت فرمائی، صرف اسلامی تاریخ ہی میں ایسے افراد کی مثالیں بکثرت نہیں پائی جاتیں بلکہ دوسری اقوام اور ملتوں کی تاریخ میں بھی کم نہیں ہیں یہ مثالیں اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ انسان کے نفس کی گہرائی میں جس مذہبی موجودہ ہے۔

ممکن ہے کہ اس موقع پر یہ سوال بھی اٹھایا جائے کہ کیونٹ لوگ جو اپنے الہام اور مذہبی مخالفت کو پھیلاتے تک نہیں اُن میں بھی اپنے عقائد اور افکار کے لیے ایسا ہی قربانی کا جذبہ ہو رہا ہے۔

لیکن اگر قدر سے غور کیا جائے تو یہ اعتراض پا دور ہوتا ہے۔ وہ لوگ کیونٹ حضرات جو مذہب کی کلیتہً نفی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذہب اساطیر الاولین میں سے ہے اور انسان کی ابتدائی سرگزشت کی یادگار ہے، جب کہ وہ عالم طفلی تھا۔ اس لیے کیونٹ معاشرے میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے لاشعوری طور پر اپنے اس عقیدے کو مذہب بنا لیا ہے۔ وہ لوگ اپنے قومی رہنماؤں کو اسی نظر عقیدت سے دیکھتے ہیں جیسا کہ مصر کے بت پرست اپنے بتوں کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ لینن کی قبر کی زیارت کے آنے دن جو اوصاف وضع کیے جاتے ہیں وہ اس کا ثبوت ہیں۔

وہ لوگ "مارکس ازم" کے اصولوں کو شکل دی آسانی اور نقص سے پاک اور مقدس سمجھتے ہیں۔ وہ مارکس اور لینن کو معصومین کی طرح منترہ۔ عن الخطا تصور کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان اصولوں میں اصلاح اور تجدید نظر ناقابل معافی گناہ سمجھتے ہیں۔

نیز اپنے مخالفین کو اہل دین کی اصطلاح میں "فرہنگ" کہتے ہیں۔ گویا کہ اُن کے لیے لادینی (مخرف شکل میں) ایک دین بن گئی ہے اور اُن کے افکار، مراسم اور اعتقادات مذہبی رنگ اختیار کر گئے ہیں۔

۲۔ احادیث اسلامی میں فطرت خدا شناسی کا ذکر : صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ احادیث اسلامی میں بھی "معرفت الہی" اور توحید کے ایک امر فطری ہونے کے بارے میں خوب بحث کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں

"فطرت توحیدی" اور بعض میں عنوان "معرفت" کے تحت، بعض میں "فطرت اسلامی" یہاں تک کہ بعض میں اس جذبے کو ولایت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

محدث بزرگوار جناب کلینی نے "اصول کافی" میں ہشام ابن سالم کے واسطے سے ایک نہایت معتبر حدیث نقل کی ہے۔ ہشام کا قول ہے کہ اُس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ: "فطرت اللہ الی فطرت الناس علیہا" میں

فطرت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ "توحید" مراد ہے۔

نیز اسی کتاب "کافی" میں امام جعفر صادقؑ کے ایک صحابی سے ایک اور حدیث منقول ہے کہ اُس صحابی نے جب آیت مذکورہ کی تفسیر دریافت کی تو آپؑ نے فرمایا کہ "فطرت" سے مراد "اسلام" ہے۔
امام باقر علیہ السلام سے ایک اور حدیث اسی کے مشابہ منقول ہے کہ آپؑ کے ایک صاحب علم صحابی زرارہ نے جب اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو آپؑ نے فرمایا کہ :-

فطرہم علی المعرفة بہ

خدا نے فطرت انسانی میں اپنی معرفت و شناخت کا جذبہ رکھا ہے۔
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے جو مشہور ہے :
نکل . ولود یولد علی الفطرة الاسلام حتی لیکون ابواءہا اللذان
یہودان . وینصلانہ

ہر بچہ نوزادِ غربتِ اسلام اور شریک سے خالی دین پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اُس کے ماں باپ اُس پر یہودیت یا نصرانیت جیسے انحرافی عقائد کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔
اسول کافی میں امام جعفر صادقؑ سے ایک حدیث اسی آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ آپؑ سے جب آیت مذکورہ کی تفسیر دریافت کی گئی تو جواب میں فرمایا کہ "فطرت" سے مراد ولایت اور اولیائے الہی کی رہبری کو قبول کرنا ہے۔
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ میں (جو کہ نبی البلاغہ میں مندرج ہے) مختصر مگر بلیغاً میں یوں ارشاد فرمایا ہے :
فبعث فیہم رسلہ وواتر الیہم انبیاءہم لیسأدوہم میتاق فطرہ ویزکوہم منی نعتہ ویحثو علیہم بالتلیغ ویشو الیہم بالحق
خدا نے انسانوں کی طرف اپنے رسول بھیجے اور یکے بعد دیگرے انبیاء کو مامور کیا تاکہ وہ اُن سے پیمانِ فطرت کے ایفاء کا مطالبہ کریں اور اُنہیں خدا کی وہ نعمتیں یاد دلائیں جنہیں وہ بحول گئے ہیں اور بندہ تلیغ اُن پر اتمامِ نجات کریں اور اُن کے لیے عقل کے خزانوں کو فاش کر دیں۔

مذکورہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت انسانی میں صرف "معرفت الہی" ہی نہیں بلکہ کل اسلام بصورت ایمان و دولت کیا گیا ہے جس میں توحید سے لے کر پیشوائِ الہی کی رہنمائی، پیغمبر کے سچے خانشین بہان تک کہ فروعات دین سب کچھ شامل ہے۔
نبی البلاغہ سے جناب امیر المومنینؑ کا جو قول سطور بالا میں نقل کیا گیا ہے، اُس کی اساس پر پیغمبروں کا فرض فطرت انسانی کی گرہ کشائی، خدا کی فراغوش کردہ نعمتوں کو یاد دلانا، انسان کی فطرتِ توحیدی کو بیدار کرنا اور نفس انسانی کے لاشعور میں معرفت الہی کے جو غریبہ مخفی و مستور ہیں، اُنہیں واشگاف کر کے حالت شعور میں لانا ہے۔

یہ نکتہ ستمی توجہ سے کہ دنیاوی زندگی میں انسان کو جو مشکلات، تکالیف اور دردناک حادثات پیش آتے ہیں، قرآن شریف

۱۔ لکھ کان ج ۲ ص ۲۰۱۔ ۲۔ تفسیر جمع البواہ از مرحوم طبرسی فی آیت مرد بحث۔

۳۔ تفسیر نور الثقلین، جلد ۲ صفحہ ۱۸۴۔

میں ان امور کا اس پہلو سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انسان کے اندر حق مذہبی کو بیدار کرنے کے وسائل ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے :

فاذا ركبوا فی الفلك دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم
الی البیت اذا ہم ریشرون

جس وقت وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر میں خطرات میں گھر جاتے ہیں تو بڑے خلوص سے خدا کو پکارتے ہیں۔ مگر جب اُنہیں خدا سلامتی کے ساتھ خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ (عنکبوت - ۶۵)

اس مضمون کے متعلق اسی سورہ کی (جو کہ سورہ عنکبوت سے مشابہ ہے) آیات مابعد کی تفسیر کرتے ہوئے اور باتوں کا بھی ذکر کیا جائے گا۔

- ۳۳۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
۳۴۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَوُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
۳۵۔ أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ
۳۶۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتُلُونَ

ترجمہ

- ۳۳۔ جس وقت لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے اور اس کی طرف
رجوع کرتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے
ایک فریق اپنے پروردگار کی نسبت مُشرک ہو جاتا ہے۔
۳۴۔ (انہیں رہنے دو تاکہ) ہم نے ان کو جو کچھ بخشا ہے اس کی ناشکر گزاری کریں اور
(دنیا کی زُود گزر نعمتوں سے) فائدہ اٹھا لو مگر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا (کہ تمہارے
کفران اور خود غرضیوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے)۔
۳۵۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی عکرم دلیل نازل کی ہے جو انہیں مُشرک کرنا سکھاتی ہے اور
اس کی توجیہ کرتی ہے؟

- ۳۶۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اُس سے خوش ہو جاتے ہیں۔
اور جب اُن کے اعمال کے سبب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنا تک مال و سوا
ہو جاتے ہیں۔

تفسیر

زیر نظر آیات میں سے پہلی آیت گزشتہ آیات کے مضمون پر استدلال اور تاکید ہے یعنی تصور توحید ایک فطری امر ہے اور
مصائب اور شدائد کے وقت یہ نورانی دل میں چمکتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: جب انسانوں کو کوئی ضرر پہنچتا ہے تو
وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور اُس کی طرف رجوع کرتے ہیں: (وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ)۔
لیکن یہ لوگ اس قدر کم ظرف، کوتاہ فکر، اسیر تعصب اور اپنے بزرگوں کے ایسے اندھے نمونہ ہیں کہ جیسے ہی اُن کے
اوپر سے سخت حادثات گزر جاتے ہیں اور نسیمِ راحت و آرام چلتی ہے اور خدا اُن پر اپنی طرف سے رحمت کی بارش کرتا ہے تو
اُن میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے معاملے میں مُشرک ہو جاتا ہے: (ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ
مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ)۔

اس مقام پر "مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ" سے مراد معمولی تکلیف ہے۔

اسی طرح "أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً"

(جب وہ اپنی طرف سے رحمت چکھاتا ہے) سے بھی اشارہ نعمت کی مقدار قلیل ہے۔ کیونکہ ایسے موقعوں پر کلمہ "أَذَقَ"
(چکھانا) کا استعمال کسی شے کی مقدار قلیل کے لیے ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ کلمات "ضُرٌّ" اور "رَحْمَةً" ہر دو اسمِ مکرمہ
استعمال ہوئے ہیں۔

اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی معمولی مشکل بھی پیش آتی ہے تو اُن کی فطرۃ توحید پر
سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ مگر مختصر سی نعمت پاکر اُن کی راہ فکر متغیر ہو جاتی ہے اور وہ غافل ہو جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔
پہلی حالت کے متعلق بطور تفسیر یہ کہا گیا ہے کہ تمام انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مشکلات کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں کہ
"فطرۃ توحیدی" کا وجود سب کے اندر یکساں ہے۔

لیکن — دوسری صورت (یعنی نعمت پاکر غافل ہو جانا) میں صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے راہِ مُشرک کو اختیار
کیا ہے۔

کیونکہ دنیا میں اس کے ایسے بندے بھی ہیں کہ راحت و رحمت ہر حال میں شکرِ خدا کرتے ہیں اور زندگی کے عارضی تغیرات
انہیں یا د حق سے غافل نہیں کرتے۔

"مستبین الیہ" کا مفہوم جیسا کہ ہم نے سابقہ ذکر کیا تو ترجمہ طلب ہے۔ کیونکہ "انابۃ" مادہ "نوب" سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں، کسی چیز کی طرف پھر لوٹ جانا۔ اس سے اس معنی کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جذبہ توحید خدا پرستی بنیادی طور پر موجود ہے اور بشرک ایک عارضی صورت ہے کہ انسان کسی وقت خدا سے امید منقطع کر لیتا ہے۔ مگر پھر خواہ وہ ایمان بالہذا اور توحید کی طرف لوٹتا ہے۔

یہ امر تو ترجمہ طلب ہے کہ آیت بالا میں "رحمت" کا انتساب خدا کی طرف ہے۔ لیکن "حس" یعنی رحمت و تکلیف کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ کیونکہ بہت سی سختیاں اور تکلیفیں خود ہمارے ہی اعمال اور گنہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ مگر تمام رحمتیں من جانب اللہ ہیں خواہ وہ عارضی ہوں یا مستقل ہوں۔

اس آیت میں کلمہ "میں" سے دو بار آیا ہے۔ یہ اس حقیقت کی تاکید کے لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی تدبیر کو اپنے نفس میں محسوس کرتا ہے بشرطیکہ غلط تعلیم و تربیت اس کا راستہ بشرک کی طرف نہ موڑ دے۔ اس مقام پر اس نکتے کا ذکر بھی لازم ہے کہ "اذا قهوه منہ" میں ضمیر "منہ" کا مرجع ذات الہی ہے۔ اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے (مثلاً مصنفین بالیزان، تمبیان، ابوالفتح رازی) اس ضمیر کا یہی مفہوم لیا ہے۔ اگرچہ بعض دیگر مفسرین نے (جیسے کہ فخر رازی) اس ضمیر کا مرجع "حس" بتایا ہے اور آیت کے یہ معنی سمجھے ہیں۔

"خدا جس وقت مغرت اور تکلیف کے بعد اُن کی طرف اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ تو ایک گروہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر آیت کا یہ مفہوم سمجھا جائے تو اس مقام پر حرف "من" بدلیت کے معنی دیتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ آیت کے ظاہری معنی کے لحاظ سے پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں اُن کم ظرف مشرکین کی تنبیہ و تہدید کے لیے کہ جو نعمات الہی کے حصول کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں فرمایا گیا ہے: اُنہیں ہماری نعمتوں کا انکار کرنے دو اور جو کچھ اُن کے امکان میں ہے اُنہیں کرنے دو۔ (لیکھو واما اتیناھم)۔

جتنا بھی تمہارے امکان میں ہے اس دنیا کی دُور دُور نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، (فتمتوا)۔ مگر تم جلد ہی اپنے بُرے اعمال کا نتیجہ دیکھ لو گے۔ (فسوف تعلمون)۔

آیت ۳۳: "لیکھوا" کی ابتداء میں لام "امر" کلمہ اور یہ امر تہدید کے لیے ہوتا ہے اور "فتمتوا" بھی دہرا ہے۔

اس آیت میں تہدید کا پہلو موجود ہے۔ ہر چند کہ اقل (یعنی "لیکھوا") امر غائب کی صورت میں ہے اور دوسرا یعنی "فتمتوا" امر حاضر کی صورت میں ہے۔ مگر اگر خدا نے مشرکین کو ابتدا میں غائب فرض کیا۔ اُس کے بعد تہدید شدہ کے لیے اُنہیں حاضر قرار دے کر غائب کرتا ہے مگر بعض مفسرین نے اس لام کو لام عاقبت سمجھا ہے۔ یعنی آخر کار اُنہیں نے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا۔ مگر پہلے معنی زیادہ فہول ہیں۔

اگرچہ بظاہر آیت کے مخاطب مشرکین ہی ہیں۔ لیکن اگر آیت کا مفہوم وسیع ہو تو کچھ بعید نہیں کہ اس میں وہ سب لوگ شامل ہوں جو نعمات الہی سے فائدہ اور لطف تو اٹھاتے ہیں، مگر ان نعمتوں کے شکر اور بخشنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اس موقع پر فعل امر کا استعمال تہدید کے لیے ہے۔

آیت مابعد میں گروہ مشرکین کو قصور وار ثابت کرنے کے لیے اُن کے خلاف سرزنش کو سوال کے پر لے لے میں ادا کیا گیا ہے: کیا ہم نے اُن پر کوئی دلیل حکم نازل کی ہے، جو اُنہیں راہِ بشرک پر چلنے کی لفظاً ترغیب دیتی ہے۔ (ام انزلنا علیہم سلطاناً فہو یحکمہم بما کانوا بہ یشترکون)۔

کلمہ "ام" یہاں استفہام کے لیے ہے۔ یہ استفہام انکاری ہلکے توہین ہے۔

یعنی انسان راہِ رسمِ بشرک کا اتباع یا تو خدا کے فطرت کی وجہ سے کرتا ہے یا بحکم عقل، یا بجاہت الہی کی وجہ سے اور یہ تینوں باتیں محال اور ناشدنی ہیں کیونکہ جب وہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو اُن کی فطرتِ اصلہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ خدا کے داعی کو پکارتی ہے۔ نیز عقل بھی اُنہیں سلامت رومی کا مشورہ دیتی ہے کہ اُس کا سہارا تلاش کرو کہ جو "واہب النعم" ہے۔ (بدون احسان نعمتیں بخشے والا ہے)۔

آخر میں حکم الہی کا معاملہ درج جاتا ہے۔ سو اس آیت میں اس کی بھی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے اُنہیں ہرگز ایسا حکم نہیں دیا۔ اس بنا پر اعتقادِ بشرک کے لیے اُن کے پاس کوئی قابل قبول بنیاد نہیں ہے! کلمہ "سلطان" کا معنی وہ شے ہے جو فتح مندی اور تسلط کا موجب ہو مگر اس مقام پر یہ کلمہ ایسی دلیل کے لیے استعمال ہوا ہے جو حکم اور قلب کو مطمئن کرنے والی ہو۔

کلمہ "یشکلکم" (یعنی کلام کرتی ہے) ایک مجازی اسلوب ہے۔ جو کسی دلیل کے واضح ہونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے جو انسان سے کلام کرتی ہے۔

بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس مقام پر کلمہ "سلطان" کے معنی فرشتے ہیں۔ اگر یہ معنی درست سمجھے جائیں تو "تکلم" کے مجازی نہیں بلکہ حقیقی معنی لیے جائیں گے یعنی ہم نے اُن کی طرف کوئی ایسا فرشتہ نہیں بھیجا جو بشرک کا پیغام لے کر گیا ہو اور اس موضوع پر اُس نے اُن سے گفتگو کی ہو۔ مگر پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے۔

زیر نظر آیات میں سے آخری آیت (۳۶) جس میں ان (مشرک) کم ظرف ہٹلہ کی طرز فکر اور نفسیاتی کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کے الفاظ یہ ہیں کہ: ہم جس وقت لوگوں کو اپنی رحمت سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ خوش اور مغرور ہو جاتے ہیں۔ مگر جب اُنہوں نے جو اعمال انجام دیئے ہیں اُن کے نتیجے میں اُنہیں رنج اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس اور ناامید ہو جاتے ہیں:

(وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ مِمَّا قَدَّمْتُمْ لِإِيْمِهِمْ

إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ)

جب کہ راست باز مومنین وہ ہیں کہ نہ تو وہ نعمت و غنائم کے وقت غرور و غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ مصیبت کے وقت اُن پر یاس و ناامیدی طاری ہوتی ہے۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعمت عطیۃ الہی ہے۔ اس لیے وہ اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں اور مصیبت کہ وہ آزمائش و امتحان یا اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھتے ہیں لہذا وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ جب کہ بے ایمان لوگ "غرور" اور "یاس" کے درمیان بے قرار ہوتے ہیں تو بایمان افراد "شکر اور صبر" کے درمیان مطمئن ہوتے ہیں۔

اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کم از کم انسان کو پیش آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک حصہ اُس کے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور خدا اس ذریعے سے اُن کی اسطلاح اور اُن مصیبت سے پاک کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ جملہ "فرحوا بها" صرف نعمت پاکر شادمان ہونے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایسی خوشی مراد ہے جس میں ایک قسم کی سستی اور بے خبری بھی شامل ہو جیسے کہ اُن کم مایہ لوگوں کی حالت ہوتی ہے جن کے پاس اچانک دولت آجائے۔ مگر نہ ایسی خوشی اور مسرت جس میں شکر خدا اور توبہ الی اللہ بھی شامل ہو بُری چیز نہیں ہے بلکہ اُس کا تو حکم دیا گیا ہے۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيفْرِحُوا (یاس۔ ۵۸)۔

اس کے بعد "بما قدمتم ایدہم" کہہ کر گناہوں کو باحقول کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اکثر کام ہاتھ ہی سے انجام دیتا ہے۔ اگرچہ دل، آنکھ اور زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن اُن اعمال کی کثرت ہے جو باحقول سے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کلمہ "ایدہم" کو منتخب کیا گیا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیت اور آیت ۳۳ کے مضمون میں تضاد نہیں ہے؟

کیونکہ اس آیت میں شکر گناہ کی مایوسی کا ذکر اس حالت میں ہے، جب کہ وہ مصائب میں مبتلا ہوں جب کہ آیت گزشتہ (۳۳) میں یہ بیان ہے کہ وہ عقیدوں اور مشکلات کے وقت خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک ہی کیفیت حال کا نتیجہ اُس آیت (۳۳) میں ذات الہی سے اُمید درج ہے اور اس آیت میں مایوسی ہے۔

لیکن اگر ایک نکتہ پر غور کیا جائے تو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ یہ کہ گزشتہ آیت میں تمام زبیاں رسال امور شامل ہیں مثلاً: طوفان، زلزلہ یا اور قسم کی آفات ارضی و سماوی کہ اُن کے نازل کے وقت عام آدمی خواہ وہ سرحد ہوں یا مٹھک خدا کو بکارتے ہیں اور یہ فطرت توحیدی کی ایک علامت ہے۔

زیر بحث آیت میں یہ مذکور ہے کہ گناہوں کا انسان کے ضمیر پر کیا ردِ عمل ہوتا ہے اور اُس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے کیونکہ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ اگر اُن سے عمل خیر سرزد ہوتا ہے تو مغرور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب الہی

سے محفوظ سمجھنے لگتے ہیں اور جب وہ کوئی عمل بد انجام دیتے ہیں تو اُن کے جذبات اس کے برعکس ہوتے ہیں اور اُن پر سرتاسر رحمت خدا سے مایوسی چھا جاتی ہے۔

جب کہ وہ عجب اور غرور بھی مذموم ہے اور رحمت خدا سے یہ یاس اور ناامیدی بھی نازیبا ہے۔ اس لیے دونوں آیات میں جو مضامین ادا کیے گئے ہیں وہ مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔

۳۷۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

۳۸۔ فَاتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمَسْكِيْنَ وَاَبْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ
خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
۳۹۔ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رَّبٍّ اَلِيْلٍ ۚ بَلْ اِيْلُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيْبُوْا
عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

۴۰۔ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَرْيَبُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَآءِكُمْ مَنْ يَّفْعَلُ
مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۷۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ اور
تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ایماندار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

۳۸۔ پس تو قریبیوں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتا رہ۔ یہ امر ان لوگوں کے لیے

۳۹۔ جو رضائے خدا کے طالب ہیں بہتر ہے اور ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔
اور تم جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس
میں افزائش نہیں ہوتی اور تم جو بطور زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور صرف رضائے الہی کے
طلب گار ہوتے ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی دو گنا اجر پانے والے ہیں۔
۴۰۔ خدا کی ذات ہی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا۔ پھر وہ تمہیں مار
دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ تم نے خدا کے لیے جو شریک قرار دیئے ہیں، کیا
ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟
اس سے برتر و منزہ ہے کہ اس کے لیے شریک قرار دیں۔

تفسیر

پہلی زیر بحث آیت میں بھی گزشتہ مقامات کی طرح "توسیع و بوسیع" کا تذکرہ ہے۔ اور جیسا کہ آیات ماقبل میں
آچکا ہے بعض کم ظرف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم انہیں اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور
جب وہ کسی بلیا یا مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہیں تو مالاوس ہو جاتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس آیت میں فرمایا گیا ہے: کیا وہ یہ نہیں جانتے
کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ (اولو یروا
اَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ)۔

جب انسان نعمتوں سے غنی ہو جائے تو یہ حالت اُس کے لیے غرور، سرکشی اور یاد الہی کی فراموشی کا باعث نہ ہو جائے
اور سلبِ نعمات یا اس اور نا اُمیدی کا باعث نہ ہو جائے کیونکہ: روزی کی وسعت اور تنگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اس
کی مصلحت فراخی میں ہوتی ہے اور کبھی تنگی میں۔

یہ درست ہے کہ یہ عالم عالم اسباب ہے، جو لوگ منفی اور سخت کوشش میں، عام طور پر وہ زیادہ کمالت میں اور خوش حال
ہیں۔ بخلاف ازیں کابل اور کم کوشش لوگ عسرت میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی دیکھیں آتا ہے
کہ نہایت لائق اور جود و ہمد کرنے والے لوگ جتنی بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بالکل ایسے
لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کسبِ معاش میں بہت کوشش کرتے، مگر ان کے لیے ہر طرف سے روزی کے دروازے
کھلے ہوتے ہیں۔

یہ مستثنیات اس لیے ہیں تاکہ خدا یہ بتا دے کہ اس عالم اسباب میں جو ترغیبات TEMPTATIONS ہیں ان کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ انسان عالم اسباب میں ہی گم ہو جائے۔ انسان کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس کا رخانے کی پشت پر ایک قوی ہاتھ ہے جو اسے پھلا رہا ہے۔

اس عالم نیرنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مقصد کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کر لے اور ہر دروازے پر دستک دے لے مگر اس کے لیے ہر راستہ بند ہوتا ہے۔ کبھی اُس کے لیے اتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہنوز وہ کسی دروازے کے قریب بھی نہیں آتا کہ اُس کے لیے کھل جاتا ہے۔

ہم اپنی زندگی میں اس قسم کے واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کو نعمت کا غرور ہے اور دوسرا آدمی غربت اور افلاس کی وجہ سے مایوس ہے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ہمارے ارادوں اور خواہشات کے پیچھے ایک قوی ہاتھ ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں قرآن فرماتا ہے: ان معاملات میں اُن لوگوں کے لیے برائیمان لائے ہیں خدا کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ (ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون)۔

بعض مفسرین نے اس مضمون کی ایک حکایت بیان کی ہے:

کسی نے ایک عالم سے سوال کیا:

مال الدلیل علی ان للعالم صانعاً واحداً

اس امر کی کیا دلیل ہے کہ اس عالم کا ایک صانع کیسا ہے؟

اُس عالم نے جواب دیا: تین دلیل ہیں۔

ذل اللیب، وفقر الادیب، وسقم الطیب

اول یہ کہ اہل فرد و حکمت دُنیا میں ذلیل ہیں۔

دوم یہ کہ اہل علم و ادب فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔

سوم یہ کہ طبیب بھی بیمار ہوتے ہیں۔

بے شک ان مستثنیات کا وجود اس امر کی دلیل ہے کہ چارہ کار کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔

چنانچہ امیر المومنین حضرت علیؑ سے ایک حدیث مروی ہے:

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم

میں نے اپنے خدا کو اس بات سے پہچانا کہ عوائم محکم فتح ہو جاتے ہیں اور کھج گریں

کھل جاتی ہیں اور کبھی قوی ارادے ٹوٹ جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔

اور چونکہ ہر نعمت الہی اپنے ساتھ ذمہ داریاں اور فرائض بھی لاتی ہے۔ اس لیے آیت مابعد میں رُوئے سخن پیغمبرؐ کی

لہ تفسیر روح البیان، جلد ۲، صفحہ ۲۹ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لہ نوح البلاغہ، ۱۰ مہمات قصار، جلد ۲۵۰۔

ظہر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جب کہ ایسا ہے تو تم اپنے اعزاء و اقارب کا حق ادا کرو۔ اسی طرح سکینوں اور مسافروں کی مدد کرو (فات ذا القربى حقہ واللمکین وابن التبیل)۔

جب تمہارا رزق وسیع ہو تو یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بلا شرکت غیرے تمہارا ہی ہے۔ بلکہ تمہارے مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں۔ اُن میں سے تمہارے اعزاء میں اور وہ حاجت مند لوگ ہیں جو شدت فقر سے ناتوان ہو گئے ہیں، اسی طرح وہ آبرو مند لوگ ہیں جو دہن سے دُور حالت مسافرت میں حادثات پیش آنے کی وجہ سے محتاج ہو کر سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔

کلمہ حقہ سے اس واقعیت کا اظہار مقصود ہے کہ مذکورہ بالا لوگ انسان کے مال و دولت میں شریک ہیں۔ اگر انسان انہیں کچھ بطور امداد دیتا ہے تو درحقیقت وہ اُن کا حق ادا کر رہا ہے اور اُن پر کچھ احسان نہیں کر رہا۔

مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کا مخاطب خصوصیت سے جناب رسالت مآب اور اُن کے اعزاء و اقارب ہی کو سمجھا ہے۔

جناب الوسیع خداری اور دوسرے اصحاب سے ایک مشہور روایت میں یہ نقل ہوا ہے:

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہؐ نے "ذکر" جناب فاطمہؑ کو بخش دیا۔

روایت کے الفاظ یہ ہیں:

لما نزلت هذه الآية على النبی اعطی فاطمة فدحاً وسلعة الیاء

امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ نے بھی اس مضمون کو بعینہ بیان کیا ہے۔ امام جعفر صادقؑ کی زبانی ایک روایت ہے جس میں اس گفتگو کا ذکر ہے جو بانوئے اسلام حضرت فاطمہ زہراؑ اور حضرت ابو بکرؓ کے درمیان ہوئی تھی۔ اُس میں یہ مضمون نہایت تفصیل سے مذکور ہے۔

مگر مفسرین کی ایک اور جماعت نے اس آیت میں خطاب کے عمومی معنی مراد لیے ہیں۔ جس میں جناب رسول اللہؐ اور اُن کے علاوہ سب لوگ شامل ہیں۔

اس تفسیر کے مطابق ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اعزاء و اقارب کے حق کو فراموش نہ کرے۔

مگر ان دونوں تفاسیر میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ دونوں قابل تسلیم اور اپنے مقام پر درست ہیں۔ باین وجہ کہ آیت کا مضموم وسیع ہے اور جناب پیغمبرؐ، اُن کے اقربا، بالخصوص جناب فاطمہ زہراؑ اُس کی مصداق کامل ہیں۔

یہ امر واضح ہے کہ مذکورہ بالا تفاسیر میں سے کوئی بھی اس آیت کے معنی کو تردید نہیں کرتی۔ کیونکہ آیت کا مضموم عام ہے جس پر مکین بھی عمل ہو سکتا تھا اور مدینہ میں بھی یہاں تک کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اس آیت کی اساس پر ہنگ کی جاگیر عطا کرنا کاملاً قابل قبول ہے۔

لہ تفسیر روح البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لہ نور الثقلین، جلد ۲، صفحہ ۱۸۶ بحوالہ تفسیر علی بن ابراہیم۔

اس مقام پر صرف جملہ "لما نزلت هذه الآية" کے مفہوم کی وضاحت باقی رہ جاتی ہے۔

جناب ابوسعید خدری کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فدک کی جاگیر جناب فاطمہ کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عطا کی لیکن اگر اس مقام پر (لما) کے معنی علت کے لیے جائیں تو نہ کہ زمانہ خاص کے لیے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور روایت کا یہ مفہوم ہو جائے گا کہ:

پیغمبر نے خدا کے اس حکم کے مطابق فدک جناب فاطمہ کو عطا دیا۔

علاوہ ازیں بعض آیات کبھی دود فسخ بھی نازل ہوئی ہیں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر قسم کے مستحق اور نیاز مند افراد میں سے صرف ان تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہی کیوں ہوا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ ان تین قسم کے افراد کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیونکہ رشتہ داروں کا حق تو سب سے فائق ہے اور محرم اور حاجت مند لوگوں میں سے مساکین اور راہ سفر میں در ماندہ لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

فخر رازی نے اس سوال کی توجیہ میں ایک نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہ وہ آٹھ قسم کے لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے، انہیں اسی صورت میں دی جاسکتی ہے جب کہ صاحب مال پر اوسے زکوٰۃ واجب ہو۔ مگر آیت میں جن تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، ہر حالت میں ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ کیونکہ بعض رشتہ دار تو واجب النفقہ ہوتے ہیں اور "مسکین" وہ محرم غیر ہے کہ اگر اُس کی مدد نہ کی جائے تو اکثر اوقات اُس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی مسافر ایسے حالات میں گرفتار ہو کہ مدد نہ پہنچنے کی صورت میں اُس کی جان پر یکن جائے۔ علاوہ بریں آیت میں ان تین قسم کے لوگوں کا جس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے وہ ان کے رتبہ کی اہمیت کی مناسبت سے ہے۔

بہر حال آیت کے اخیر میں نیکو کار لوگوں کی تشریق اور ضمنا اس بخشش کی شرط قبولیت کے طور پر فرمایا گیا ہے: یہ کام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو صرف رضائے الہی کے طالب ہیں۔ (ذالک خیر للذین میریدون وجہ اللہ)۔ اور جو لوگ کہ ایسے کار ہائے خیر انجام دیتے ہیں وہ نجات یافتہ ہیں۔ (واولئک هو المفلحون)۔

وہ اس جہان میں نجات یافتہ ہوں گے۔ کیونکہ "اتفاق" دنیاوی زندگی میں الہی عجیب برکات کا موجب ہوتا ہے اور آخرت میں خدا کی ثراؤ میں اتفاق دوزخی ترین اعمال میں سے ہوگا۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ آیت بالا میں کلمہ "وجہ اللہ" سے خدا کی جسمانی صورت مراد نہیں ہے کیونکہ وہ صورت جسمانی نہیں رکھتا بلکہ اس کلمہ سے مراد خدا کی ذات ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف اتفاق اور رشتہ داروں اور دیگر صاحبان حقوق کا حق ادا کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ سب کچھ اخلاص اور پاک نیت کے ساتھ ہو۔ اُس میں کسی قسم کی ریاکاری اور غرور نہ ہو اور نہ احسان و تحقیر کا جذبہ ہو دیتے والا کسی قسم کے بدلے کا منتظر بھی نہ رہے۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے خلاف جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ داخل بہشت ہونے کے لیے "اتفاق" "وجہ اللہ" کا مصداق نہیں ہے، حقیقت امر یہ ہے کہ انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اُس کا

کسی نہ کسی طرح خدا سے کچھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ کام خواہ اس کی رضا کے لیے ہو یا حصول اجر و ثواب یا اُس کے عذاب سے نجات پانے کے لیے ہو۔ یہ سب کام وجہ اللہ ہیں۔ اگرچہ انسان کے لیے مرحلہ عالی و کامل یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت اُس کی نظر میں خدا کی عبودیت اور اطاعت کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو۔

آیت مابعد میں اُس بحث کی مناسبت سے جو اتفاق خالص کے تعلق جاری تھی، اتفاق کی دو صورتوں کا ذکر ہے۔ اول تو وہ اتفاق ہے جو محض لوجہ اللہ کیا جائے اور دوسرے وہ جو حصول مال دُنیا کے لیے کیا جائے۔ اس سلسلے میں خدا فرماتا ہے: تم جو مال اس مقصد سے خرچ کرتے ہو کہ اُس سے افزائش ہو اور لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے تو خدا کے نزدیک اُس میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ البتہ تم جو بطور زکوٰۃ صرف رضائے الہی کے لیے دیتے ہو، اس قسم کے لوگ کئی گنا اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ (وما اتیتم من رباً لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما اتیتم من زکاة قریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون)۔

اس آیت میں جملہ دوزم کا مفہوم "یعنی زکوٰۃ دینا اور راہ خدا میں اتفاق کرنا اجر و ثواب کثیر کا موجب ہے" واضح ہے لیکن جملہ اول کے مفہوم کی کہ "ربا" درحقیقت بمعنی افزائش ہے۔ مفسرین نے گونا گوں تفسیریں کی ہیں۔

ان میں سے پہلی تفسیر جو سب سے زیادہ واضح اور آیت کے مفہوم سے ہم آہنگ تر، اور ان روایات سے ہم ساز ہے جو اہل بیت سے منقول ہیں، یہ ہے کہ اس مقام پر "ربا" سے مراد وہ تحائف ہیں جو بعض لوگ دوسروں کے لیے بالخصوص صاحبان دولت و ثروت کے لیے لے جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اہل دولت سے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر منفعت حاصل کریں۔

یہ امر بدیہی ہے کہ اگر کو جو ہدیے پیش کیے جلتے ہیں انہیں مستحق امداد سمجھ کر تو نہیں پیش کیے جاتے اور نہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ حاجت مند ہیں اس لیے پہلے ان کی مدد کرنی چاہیے بلکہ مد نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہدیہ ایسی جگہ دیا جائے جہاں سے زکوٰۃ حاصل ہو سکے۔ یہ فطری امر ہے کہ اس طور کے تحائف جن میں شائبہ اخلاص نہیں ہوتا، اخلاقی نقطہ نگاہ سے ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس بنا پر اس آیت میں "ربا" سے مراد ہدیہ اور عطیہ ہی ہے اور جملہ "لیربوا فی اموال الناس" کا مفہوم لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اس قسم کا فائدہ حاصل کرنا حرام تو نہیں ہے کیونکہ اس معاملے میں (ہدیہ دینے اور لینے والے کے درمیان) کوئی شرط اور قرارداد نہیں ہوتی۔ مگر اخلاقاً اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔

امام جعفر صادقؑ سے متعدد احادیث میں مروی ہے کہ اس ربائے حلال ہے۔ بمقابلہ ربائے حرام۔

آیت بالا کی تفسیر میں ایک حدیث کتاب تہذیب الاحکام میں امام جعفر صادقؑ سے یوں منقول ہے:

هوہدیتک الی الرجل تطلب منه الشواب افضل منھا فذلک ربی یؤکل۔

اگر کسی کو ہدیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس آدمی سے زیادہ منفعت حاصل کرو تو یہ ربائے حلال ہے۔

امام جعفر صادقؑ: "ہی سے ایک اور حدیث میں منقول ہے:

الربا ربانان احدهما حلال والاخر حرام فاما الحلال فہو ان یقرض الرجل اخاه قرضاً یرید ان یرزقہ ویعوضہ باکثر مما یاخذہ بلا شرط بینہما فان اعطاه اکثر مما یاخذہ علی غیر شرط بینہما فہو مباح لہ ولیس لہ عند اللہ ثواب فیما اقرضہ، وهو قولہ فلا یربوا عند اللہ، واما الحرام فالرجل یقرض قرضاً ویشتراہ یرد اکثر مما یاخذہ فہذا ہوا الحرام۔

"ربا" دو طرح کا ہے۔ ایک حلال اور دوسرا حرام۔ حلال وہ ہے کہ انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس اُسید پر قرض دے کہ جب وہ یہ رقم واپس دے گا تو اصل پر کچھ اضافہ کر دے گا۔ مگر قرض دہندہ اور مقروض کے درمیان اس قسم کی کوئی شرط نہ ہو۔ اس صورت میں اگر قرض لینے والا غیر مشروط طور پر اصل زر پر کچھ اضافہ کر کے واپس کرنا ہے تو فاضل رقم قرض دہندہ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اس صورت میں اگر وہ قرض نہیں ملے گا جو ایک مسلمان بھائی کی بوقت ضرورت مدد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ آیہ قرآنی "فلا یربوا عند اللہ" کا یہی مفہوم ہے۔ حرام ربا وہ ہے کہ انسان کسی کو اس شرط پر قرض دے کہ وہ اصل زر پر اتنی رقم اضافہ کر کے واپس کرے گا۔ یہ "ربا" حرام ہے۔

اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ یہاں "ربا" سے مراد ربائے حرام ہے۔

اس تفسیر کے مطابق مفہوم قرآنی یہ ہے کہ "ربا" اور مخلصانہ اتفاق میں موازنہ مقابلہ کیا جائے۔ وہ یہ کہ "ربا" اگرچہ بظاہر افرائش مال کا موجب ہے مگر یہ افرائش خدا کے نزدیک بے قدر ہے۔ حقیقی قدر و منزلت اتفاق فی سبیل اللہ کی ہے ان مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو حرمت نمود کے سلسلے کی تہمید یا مقدمہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبرؐ کی ہجرت سے قبل وہ صرف ایک اخلاقی نصیحت کے طور پر بیان ہوا تھا۔ مگر ہجرت کے بعد قرآن کی تین سورتوں (سورہ بقرہ، آل عمران و نسا) میں بتدریج اس کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ (اسی بنا پر ہم نے بھی تفسیر نمونہ کی جلد اول صفحہ ۶۳۹، (اردو ترجمہ) پر اس کا ذکر کیا ہے)۔

لیکن ان دو معانی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ البتہ آیت مذکورہ کی تفسیر ایسے وسیع معنی میں کی جاسکتی ہے کہ جس میں ربائے حلال اور ربائے حرام ہر دو شامل ہیں اور یہ دونوں "اتفاق فی سبیل اللہ" کے مقابلے میں رکھے جاسکیں لیکن آیت

کے الفاظ پر نظر کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تفسیر اقل ہی زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ایسا کام کیا گیا ہے جس کا کوئی ثواب تو نہیں مگر وہ مباح ہے۔ کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے نزدیک اس عمل کی پاداش نہیں ہے۔ اس کلام کی روح سے روشن ہے کہ یہ ربائے حلال ہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے، جس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ گناہ اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جو خدا کے خشم و غضب کا باعث ہو۔ روایات اسلامی میں اس قسم کے معاملات کی مثالیں موجود ہیں۔

اس مقام پر اس نکتے کا ذکر بھی لازم ہے کہ آیت میں جو کلمہ "مضعفون" استعمال ہوا ہے، اگرچہ اسم فاعل ہے لیکن اس مقام پر "مضعف کفندہ" یعنی بڑھانے والا کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ اس فرد کے معنی میں ہے جو مضعف اور کئی گنا اجر پانے والا ہے۔ کیونکہ زبان عربی میں بعض اوقات اسم فاعل "ماکب شے" کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے "موسر" وہ شخص جس کے پاس مال بھرت ہو۔

یہ اسم بھی نظر سے پس پردہ نہ رہے کہ کلمہ "ضعف و مضعف" عربی زبان میں صرف دو چند کے معنی میں نہیں ہے بلکہ دو گنا کے علاوہ کئی گنا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے اور لہذا آیت کم از کم دس گنا مفہوم ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها (الانعام - ۱۶)

اور یہ اجر بصورت قرض اٹھارہ گنا تک ملتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادقؑ سے ایک حدیث منقول ہے:

علی باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشر

بہشت کے دروازے پر تحریر ہے کہ قرض کا اجر اٹھارہ گنا ہے اور صدقے کا دس گنا ہے۔

اور یہ اجر اتفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں سات سو گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۱ سے یہ ثابت ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں بار دیگر مبادا و معاد کا ذکر ہے جو کہ اس سورہ کی بہت سی آیات کا بنیادی موضوع ہے۔ اس آیت میں خدا کو چار اوصاف سے متصف کیا گیا ہے تاکہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات ہو اور وقیع معاد پر بھی دلیل قائم ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: خدا ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے لیے رزق مینا کیا۔ پھر تمہیں وہ ماردے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ (اللہ الذی خلقکم ثم یرزقکم ثم یمیتکم)۔ جن کو تم نے خدا کا شریک قرار دیا ہے کیا ان میں سے کسی میں بھی یہ قدرت ہے کہ وہ یہ کام کرے؟ (هل من شريك لكم من يفعل من ذالک من شئ)۔

خدا کی ذات اُن شرکاء سے جو تم اس کے لیے تجویز کرتے ہو، برتر ہے: (سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون) یہ امر مسلم ہے کہ مشرکین میں سے کسی کا بھی یہ اعتقاد نہ تھا کہ فاعل تخلیق بُت ہیں، یا یہ کہ انھیں رزق پہنچانا بتوں کے اختیار میں ہے یا اُن کی حیات و مرگ کے ختار وہ ہیں کیونکہ وہ اُن خود ساختہ معبودوں کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ اور شفاعت کنندہ سمجھتے تھے، ذکر خالق آسمان و زمین اور نہ روزی دہندہ۔ اس لیے قرآن میں یہ سوالات استہزاء کی ہیں اور سوالات کی رُوح جواب میں نفی کی متقاضی ہے۔

اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُس عہد کے مشرکین جن سے یہ خطاب ہے وہ حیات بعد الموت کے معتقد تھے تو پھر قرآن کی اس آیت میں خدا کی تین صفات بیان کر کے حیات بعد الموت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟

ممکن ہے کہ یہ اسلوب بیان اس وجہ سے ہو کہ (ہم نے مسئلہ معاویہ کی بحثوں میں ثابت کیا ہے) معاد اور حیات بعد از مرگ ایک فطری امر ہے۔ اس لیے قرآن نے اُن مشرکین کے مستحکمات کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ فطرت انسانی کو پیش نظر رکھا ہے۔

علاوہ بریں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مابہر خطیب جب کسی ایسے شخص سے ہم کلام ہوتا ہے جو کسی مسئلے کا تجربہ نہ ہو وہ اثباتِ حجت کے لیے اُس مسئلے کو دوسرے ایسے حقائق کے ساتھ ملا کر ذکر کرتا ہے جو سہم مقابل کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اُس کا نفس اثر پذیر ہے اس کے لیے آمادہ ہو چکا ہے تو پھر وہ اُس اثباتِ طلب مسئلے پر قاطعیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تاکہ وہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے اور اُس سے انکار بن نہ پڑے۔

ابن سیرین اُمیر کے علاوہ خدا کی اُس قدرتِ فوقانی میں جس نے بار اقل زندگی بخشی ہے اور اُس اختیار میں جس سے وہ بعد از مرگ زندگی عطا کرے گا ناقابلِ انقطاع تعلق ہے اور اسی منطقی رابطے کی وجہ سے دونوں زندگیوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ ہر حال قرآن کہتا ہے: جب کہ (تخلیق رزق، حیات و موت) یہ جملہ امور خدا کے اختیار میں ہیں تو عبادت و پرستش بھی صرف اُس کی ہونی چاہیئے

نیز ”سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون“ سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ اُن مشرکین نے ذاتِ احدیت کے مرتبہ کو غیر معمولی طور پر اُس کے مقامِ ارفع سے نیچے گرا دیا تھا اور اس ذات کو اپنے خود ساختہ معبودوں کی صف میں جگہ دے دی تھی۔

۴۱۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔

۴۲۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ۔

۴۳۔ فَاقْرَأْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَذِي صَدَّعُونَ۔

۴۴۔ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَهْدِيهِ ۖ

۴۵۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِينَ۔

ترجمہ

۴۱۔ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انھیں اُن کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ شاید کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔

۴۲۔ ان سے کہہ دو: زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اُن لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے

پہلے تھے۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔

۵۲۔ تم اس دن سے پہلے جو خدا کی طرف سے آکر رہے کا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا اپنا رخ مستقیم اور پائیدار دین کی طرف کیے رہو۔ اور اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔

۴۴۔ جس شخص نے کفر کیا اُس کا کفر اسی کے لیے زیاں رس ہے اور جو لوگ کہ اعمالِ صالح انجام دیتے ہیں وہ (خدا کے اجر و ثواب کو) اپنے حق سے کے لیے مہیا کرتے ہیں۔

۴۵۔ یہ اس لیے ہے تاکہ خدا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں و اعمالِ صالح انجام دیتے ہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

لوگوں کے اعمال ہی سرچشمہ فساد ہیں:

گزشتہ آیات میں شرک کا ذکر تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مفاسد کی جڑ توحید کا انکار ہے۔ اور شرک اختیار کرنا ہے۔ اس لیے زیر نظر آیات میں اقل یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں غصہ، نفرت اور فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ (ظہور الفساد فی البر والبحر بما کسبت امیدی الناس)۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کا رد عمل دیکھیں اور جو کام انھوں نے کیے ہیں۔ ان سے بعض کا نتیجہ حکیمان (اس طرح) شاید ان کی آنکھیں کھلیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں: (لیذیقہم جزاء الذی عملوا لعلہم یرجعون)۔

یہ آیت فساد اور گناہ کے باہمی ربط کے متعلق ایک وسیع معنی کی حامل ہے۔۔۔ کے گناہ اور بد اعمالیوں کا یہ تقیید نہ تو سر زمین مکر و حجاز کے لیے مخصوص ہے اور نہ عصر ہنر کے لیے بد تحقیق ہے۔۔۔ میں "تقصیہ حقیقیہ" ہے جس میں معمول کا موضوع سے ربط و تعلق بیان کیا جاتا ہے۔

اس نتیجے میں بھی تربیت کا ایک پہلو ہے تاکہ لوگ اپنی برا اعمالوں کا تنبیہ دیکھ کر - - - اور خدا کی طرف رجوع کریں۔

تفسير نمونه جلد ۹

471

٢١
—
٤

بعض مشرین کا قرعہ ہے کہ اس آیت کا پس منظر وہ قحط اور خشک سالی ہے جو پہنچنے کی بدولت اس کے نتیجے میں شہر کین مکر کو پیش آئی تھی۔ اس وقت بارش ہونا بند ہو گئی تھی، بیابان خشک سے خشک تر ہو گئے تھے یہاں تک کہ انہیں بحیرہ احمر میں چھل کا شکار بھی نہیں ملتا تھا۔

بالفرض اگر یہ واقعہ تاریخی طور پر صحیح ہی ہو، تب بھی ایک جزدی واقعہ ہے جس پر آیت صادق آتی ہے اور یہ واقعہ اس آیت کو کسی مخصوص قوم یا جماعت کے فساد و گناہ تک محدود نہیں کرتا، نہ اس کا مصداق کسی خاص زمان و مکان تک ہے۔ اور نہ اس کا باران اور خشک سالی تک محدود ہے۔

اس آیت کے متعلق جو نقطہ نگاہ ہم نے سطور بالا میں بیان کیا ہے اس سے آشکار ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے تحت اہل قلم نے جن معنوں اور مقامی واقعات کو اس کا مصداق قرار دیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ بعض مفسرین نے زمین پر فساد (فساد فی البر) سے مراد قابیل کے ہاتھوں ہابیل کا قتل مراد کیا ہے اور سمندر میں فساد (فساد فی البحر) سے وہ واقعہ مراد کیا ہے جو حضرت موسیٰ اور خضرؑ میں ہوا کہ ایک بادشاہ نے ملاحتوں کی کشتیاں ضبط کرنی تھیں۔ یا یہ کہ بعض مفسرین نے "فساد فی الارض وفساد فی البحر" کے معنی لکھے ہوئے بنیاب فساد کا ذکر کر دیا ہے اور ایسے حکمران مراد دیے ہیں جو اپنی اغراض کے لیے زمین اور سمندر کو فساد سے بھر دیتے ہیں۔

اس مقام پر یہ امکان ہے کہ اس قسم کے افراد موجب فساد ہوں جو دنیا پرست اور خوشامد پسند ہوں اور ان کے زور کی وجہ سے لوگ ان کی اطاعت اور فرماں برداری کی ذلت کو قبول کر لیں۔
لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ آیت کا اعطاء مصداق اتنا محدود نہیں ہے۔

مفسرین کی ایک جماعت نے "فساد فی البحر" کے معنی میں بھی اختلاف کیا ہے۔ اُن میں سے بعض نے یہ قول ہے کہ "بحر" سے مراد وہ شہر ہیں۔ جو سمندر کے کنارے واقع ہیں۔ اور بعض کا خیال ہے کہ "بحر" سے مراد حاصل خیز، پربارخ ذرائع کے علاقے ہیں۔ ہمارے نزدیک کلمہ "بحر" کے معنی میں یہ مختلفات بلا دلیل ہیں کیونکہ اس کلمہ کے معنی مشہور ہیں۔ "بحر" سمندر کو کہتے ہیں۔ سمندروں میں کئی طرح سے فساد رونما ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ سمندر سے جو فائدہ پہنچتے ہیں وہ کم ہو جائیں، دوسرے یہ کہ اس کے طوفان و تلاطم سے نقصان پہنچے۔ سوم یہ کہ سمندری لڑائیاں ہوں جیسا کہ آج کل جگہ جگہ بیڑے لڑتے ہیں۔ آبدوزیں میں جوتا ہی لاتی ہیں۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے :

حيات دواب البحر بالمطر فاذا كف المطر ظهر الفساد في البحر
والبر وذلك اذا كثرت الذنوب والمعاصي.

سمندر میں رہتے والی مخلوق کی زندگی کا مدار بارش پر ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی سمندر اور خشکی دونوں میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے گناہ کثیر ہو جاتے ہیں۔ ۱

حدیث مذکورہ بالا میں سمندری حیوانات کی زندگی کا جو ربط نزول باران سے بیان کیا گیا ہے وہ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جب بارش کم ہوتی ہے تو سمندر میں مچھلیوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے بعض ساحل نشینوں کو کتنے شائبہ کہہ۔۔۔

سمندر کو بارش کا فائدہ صحرا سے زیادہ پہنچتا ہے۔

یہ امر کہ برد بحر میں فساد رونما ہونے کا انسانوں کے گناہوں سے کیا ربط ہے، ہمارے پاس اس کی اور توجیہات بھی ہیں۔ جن کا ان شاء اللہ نکات کی بحث میں ذکر آئے گا۔

آیت البعد میں زمین پر سیر کا حکم بایں صلت دیا گیا ہے کہ قوموں کے ارتکاب گناہ کی وجہ سے زمین پر ظور فسادے جو نتائج رونما ہوتے اس کے ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس ضمن میں پیغمبر اکرمؐ کو حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو: تم زمین میں سفر کرو اور گزشتہ امتوں کے حالات کی تحقیق کرو اور ان کے اعمال اور ان کے نتائج کی تفتیش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سے پہلے جو قومیں ان مقامات میں آباد تھیں اور شرک و انکار پر مصر تھیں ان کا انجام کیا ہوا: (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین)۔ ان کے دیران شدہ تصور و محلات کو بنظر عبرت دیکھو اور دیکھو کہ انھوں نے جو خزانے جمع کیے تھے وہ لٹ چکے ہیں۔ مشاہدہ کرو کہ ان کی وہ جماعت جسے اپنی قوت اور توانائی پر ناز تھا پرانہ ہو گئی ہے اور دیکھو کہ ان کی قبریں ٹوٹ پھوٹ کر دیران ہو گئی ہیں اور ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں۔

فرا دیکھو اور غور کرو کہ ان قوموں کے شرک اور ظلم و ستم کا انجام کیا ہوا۔ جیسے عبرت ہے کہ اگر وہ پرندوں کے آشیانے جلاتے تھے تو ان صیادوں کے گھر بھی کیسے برباد ہوئے ہیں۔

”انبتہ ان میں سے اکثر افراد مشرک تھے؟ (کان اکثرهم مشرکین) اور یہ شرک اہم الفساد اور ان کی تباہی کا باعث ہوا۔

اس مقام پر یہ امر توجہ طلب ہے کہ آیات ماقبل میں جہاں خدا کی نعمتوں کا ذکر تھا اس وقت ترتیب یہ تھی کہ پہلے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، پھر اسے روزی مینے کا ذکر کیا، اللہ الذی خلقک و رزقک (مگر آیات زیر نظر میں جب خدا کے عذاب و سزا کا ذکر ہو رہا ہے تو پہلی تنبیہ یہ ہے کہ خدا قوموں کے گناہوں کی سزا میں پہلے تو ان سے اپنی نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ان کے شرک کی وجہ سے انھیں ہلاک اور نابود کر دیتا ہے۔

یہ ترتیب بایں معنی ہے کہ نعمت الہی کی پہلی منزل تخلیق ہے اس کے بعد اپنے بندوں کو روزی رسائی ہے مگر جب وہ اپنی بخشش کو واپس لیتا ہے تو پہلے ان سے وہ نعمات جو دہر حیات میں سلب کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ان کو سرکش اور گمراہ اقوام کو ہلاک کر دیتا ہے۔

اس آیت میں ”اکثرهم مشرکین“ کہا گیا ہے۔ ان الفاظ کی وجہ سے یہ سورہ مکی ہے اور اس

زمانے میں مسلمان بحیثیت تعداد و شمار اقلیت میں تھے۔ اس لیے اکثرهم مشرکین کہہ کر مسلمانوں میں اہل طغیان قلب پیدا کرنا مقصود تھا کہ مشرکین کی کثرت سے ہر اسان نہ ہوں۔ کیونکہ خدا نے گزشتہ زمانوں میں ان جیسے مشرکین کی بڑی بڑی جماعتوں کو تباہ و نابود کر دیا ہے۔ نیز ان الفاظ میں اس عہد کے اہل طغیان کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ جاؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ تمہاری ہم مسلک ماقبل قوموں کا کیا انجام ہوا۔

چونکہ نصیحت حاصل کرنا، خواب غفلت سے بیدار ہونا اور پھر خدا کی طرف رجوع کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اس لیے آیت مابعد میں خدا پیغمبر اکرمؐ کی طرف روتے سخن کر کے یہ فرماتا ہے: تم اپنا رخ مستقیم اور پائیدار دین (وہ دین جو توحید خالص کی تعلیم دیتا ہے) کی طرف کیے رہو، اس دن کے آنے سے قبل جسے ارادۃ الہی سے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ خدا کا پروگرام مٹا سکتا ہے۔ اس روز لوگ پرانہ اور گردہ در گردہ ہو جائیں گے۔ ایک گردہ بہشت میں اور دوسرا گردہ دوزخ میں جائے گا: (فاقہرو وجہک للذین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون)۔ اس آیت میں دین کی صفت ”قیم“ بیان کی گئی ہے۔ ”قیم“ کے معنی ثابت اور استوار کے ہیں۔

لہذا ”فاقہرو وجہک للذین القیم“ جملہ تاکید ہے جس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آئین اسلام اہل عالم کے نظام حیات کو استوار اور ان کی مادی اور روحانی حوائج کو پورا کرنے والا ہے۔ لہذا اس سے منحرف نہ ہونا۔ نیز یہ کہ آیت کے مخاطب جناب رسالت مآب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغمبرؐ کو یہ تاکید ہے تو دوسرے سمجھ لیں کہ پھر ان کی کیا حیثیت ہے۔

نیز یہ کہ آیت فوق میں کلمہ ”یصدعون“ استعمال ہوا ہے۔ یہ فعل مضارع ہے جس کا مادہ ”صدع“ ہے جس کے وضعی معنی ترن کو توڑنے اور پھاڑنے کے ہیں۔ مگر رفتہ رفتہ یہ کلمہ ہر قسم کی پرانگی اور تفرقہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس آیت میں اس کلمہ کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت اہل بہشت اور مستحق النار لوگوں کے گردہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر ان دونوں جماعتوں کی بھی بہشت کے اور دوزخ کے درجات کے لحاظ سے درجہ بندی ہو جائے گی۔

اس کے بعد آنے والی آیت میں اس امر کی تشریح ہے کہ بروز قیامت لوگ کس طرح جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: جس نے کفر کیا اس کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا: (من کفر فعلیہ کفرہ)۔

آیت کے جز ”لا مرد لہ من اللہ“ میں کلمہ ”مرد“ مصدر ہے جس کا معنی ہلاک کرنا ہے۔ اس لیے اس کے یہ معنی ہوں گے ”لا راد لہ من اللہ“ اس مقام پر ضمیر ”لہ“ کا مرجع ”یوم“ ہے لہذا اجمالاً جملے کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص جو کس دن کے برپا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یعنی خدا کو بروز قیامت کوئی بھی دوسری اعمال کی جزا و سزا دینے سے روک نہیں سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو خدا ہی اپنے وعدہ سے پھرنے والا ہے کہ اس روز حساب کو موقوف کر دے اور نہ کسی غیر ہی میں یہ طاقت ہے۔ پس اس روز کا آنا حتمی ہے۔ (غور کیجئے گا)

نیکن وہ لوگ جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں، وہ ان اعمال کے ذریعے اجر الہی کو اپنے لیے مہیا کرتے ہیں۔
(ومن عمل صالحاً فلانفسہ وجہد ون)۔

راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ "یجہدون" کا مادہ "مہد" (بروزن) ہے۔ یہ اسم ہے۔
گہوارہ اور بھولے کو یا شیر خوار بچہ کے سنانے کی جگہ کو کہتے ہیں۔

بعد ازاں اس کے معنی وسیع ہو گئے اور مہد و نہاد ہر آرام دہ اور آسائش بخش جگہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔
اسی جہت سے مومنین صالح اور اہل بہشت کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ انسان یہ گمان نہ کرے کہ اُس کے ایمان و کفر یا اعمال زشت و زیبا کا خدا پر کچھ اثر ہوتا ہے۔ بلکہ وہ خود ہی اپنے اعمال صالح سے شاد و خوشنود اور اعمال سیر سے غمگین ہوتا اور تکلیف اٹھاتا ہے۔

یہ امر توجہ طلب ہے کہ جہاں کفار کا ذکر ہے، جملہ "من کفر فعلیہ کفر" پر ہی اتفاق کی گئی ہے لیکن جب اہل ایمان کا ذکر آتا ہے تو آیت مابعد میں بالوضاحت یہ بیان ہے کہ انہیں صرف بوزن اعمال ہی جزا نہیں ملے گی بلکہ خدا انہیں ایسی نعمات کثیر عطا فرمائے گا جو اُس کے فضل و کرم کے شایان شان ہیں۔

مقصود یہ ہے کہ خدا اُن لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے جزائے غیر دے گا: (لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضلہ)۔

یہ امر مسلم ہے کہ خدا کے اس فضل سے کفار مستفید نہ ہو سکیں گے۔ کیونکہ خدا کفار کو دوست نہیں رکھتا: (انہ لا یحب الکافرین)۔

ہر کیفیت یہ امر بدیہی ہے کہ خدا عادل ہے اس لیے وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ سلوک کرے گا۔ اور انہیں اتنی ہی سزا ملے گی جتنی کے وہ مستحق ہیں۔ مگر وہ خدا کے فضل اور اس کی نعمات سے محروم رہیں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ گناہ و فساد کا باہمی ربط : انسان سے جو بد اخلاقی یا بد اعمالی بھی سرزد ہوتی ہے اُس کا معاشرے کی حالت پر اور اس ذریعے سے افراد کی حالت پر اثر پڑتا ہے اور یہ اثر معاشرے کے اجتماعی نظام میں فساد کا باعث ہوتا ہے۔

اخلاقی گناہ، بد اعمالی اور قانون شکنی غیر صحت، بخش اور مسہوم غذا کی مانند ہے جس کا انسان کے نظام جسمانی پر مضر اثر پڑتا ہے اور اُس کے ردِ عمل سے کسالت و صحت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً :

دردِ گوتی سے انسان کا اعتماد جاتا رہتا ہے۔

امانت میں خیانت سے معاشرتی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانا اس سے انسان

میں استبداد اور خود سری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو آخر کار رنگ لاتا ہے۔ انسان اپنے فرض کو فراموش کر دیتا ہے اور کمزوریوں اور زیر دستوں کے حقوق سلب کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اُس کے خلاف کینہ اور عداوت کے جذبات ابھرتے ہیں اور جس معاشرے میں ہر طرف کینہ اور عداوت مسلط ہو اُس کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے۔

خلاصہ تحریر یہ ہے کہ : ہر بد عملی خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر، اُس کا ردِ عمل معاشرہ اور فرد دونوں کے حق میں مضر ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت "ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس" کا ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے: "گناہ اور فساد میں یہی فطری ربط ہے۔"

لیکن اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو مذکورہ بالا مضر قوتوں کے علاوہ ایسے نیاں اور اثرات کا سلسلہ بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ نگاہ ظاہر میں یہ پہچان بھی نہیں ہو سکتی کہ اُن اثرات کا گناہوں سے کیا ربط ہے۔

مثلاً : روایات میں مذکور ہے کہ "قطع رحم" عموماً کوتاہ کر دیتا ہے۔ مال حرام کھانا قلب کو سیاہ اور زنا کاری اور فحاشی کا چلن انسانوں کی فضا کا باعث ہوتا ہے اور روزی کو کم کر دیتا ہے۔

اس سلسلے میں امام جعفر صادق سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا :

من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاحمال

جو لوگ بسبب گناہ مرتے ہیں اُن کا شمار اُن سے زیادہ ہے جو طبعی موت

سے مرتے ہیں۔

قرآن شریف میں ایک اور مقام پر اس مضمون کو ایک اور پہلو سے بیان کیا گیا ہے :

ولو ان اهل القرای امنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء

والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما کالوا یکسبون

اگر وہ لوگ جو شہروں اور آبادیوں میں بستے ہیں ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے

تو ہم اُن کے لیے آسمانوں اور زمین کی برکات کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے تو

ہماری آیات کی تکذیب کی تو ہم نے بھی انہیں اُن کے اعمال کی سزا دی۔ (اعوان ۶۱)

زیر بحث آیت میں کلمہ "فساد" میں مفاسد اجتماعی، بلائیں اور سلب برکات، تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس مقام پر ایک اور نکتہ قابلِ توجہ ہے۔ وہ یہ کہ زیر بحث آیت سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آفات اور بلاؤں کے نزل سے

لہ رسول اللہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ :

زنا کی چھ سزائیں ہیں جن میں سے تین دنیا میں ملتی ہیں اور تین آخرت میں۔ دنیاوی سزائیں یہ ہیں کہ انسان سے عزائیت سلب ہو جاتی ہے

اُسے موت مارا جاتی ہے سب سے اس کی روزی منقطع ہو جاتی ہے اور آخرت کی سزائیں یہ ہیں کہ اس سے حساب میں سستی ہوگی، اُس پر خدا کا غضب

نازل ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ (سفینۃ البحار مادہ زنا) (سفینۃ البحار (مادہ فونب)

سورہ روم کی آیت ۳ میں اُسے "خاص" کہا گیا ہے۔

الارلله الذین الخالص

سورہ نمل کی آیت ۵۲ میں کلمہ "واصب" استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ آئین جو تغیر ناپذیر اور فساد ناز سے بری ہے، (ولہ الذین واصبا)۔

سورہ حج کی آیت ۷۸ میں اسلام کو ایسا آئین بتایا گیا ہے۔ جس میں کسی قسم کی سخت گیری نہیں ہے:

وما جعل علیکم فی الدین من حرج

ان صفات مذکورہ میں سے ہر صفت جسم اسلام کا ایک پہلو ہے۔ یہ تمام پہلو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔

اس لیے نتیجے کے لیے ایسے ہی دین کو منتخب کرنا چاہیئے اور اُس کی تعلیمات کی تحصیل میں کسی کرنی چاہیئے اور اس کے تحفظ میں جان لڑا دینی چاہیئے۔

۴۔ روز قیامت ٹل نہیں سکتا: آیات مذکورہ بالا میں روز قیامت کے متعلق یہ ذکر آیا ہے کہ "یوم لا مردۃ لہ من اللہ" وہ ایسا دن ہے کہ خدا کو اس کے برپا کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ اس کے عمل وقوع میں کوئی حائل ہو سکتا ہے۔ اور نہ کسی میں یہ قدرت ہوگی کہ اُس روز کے محاسبے سے فرار ہو کر پھر دنیا میں آجائے۔ قرآن کی دوسری آیات میں بھی روز قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ شوریٰ آیت ۴۴ میں مذکور ہے کہ:

جب ظالم خدا کے دردناک عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے:

هل الی مردۃ من سبیل

کیا کوئی ایسی راہ ہے کہ ہم پھر دنیا کی طرف لوٹ جائیں؟

اسی طرح سورہ شوریٰ کی آیت ۴۷ میں قیامت کی تعریف میں "یوم لا مردۃ لہ من اللہ" کہا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عالم ہستی میں انسان متعدد مراحل سے گزر رہا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مرحلہ مابعد سے مرحلہ ماقبل کی طرف عود کر جائے، نہ صرف انسان بلکہ جملہ کائنات کے لیے یہ خدا کی مخلوق ناپذیر سنت ہے۔

مثلاً: ایک بچہ جو شکم مادر سے عالم وجود میں آیا ہے خواہ وہ باعتبار ترکیب جسمانی کامل ہو یا ناقص کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پھر بصورت جنین واپس لوٹ جائے؟ یا وہ میوہ جو شاخ درخت سے لوٹ کر گر گیا ہے، خواہ پختہ ہو یا نام کیا وہ پھر: پائس ہو کر اسی شاخ سے متصل ہو سکتا ہے؟

انسان کا اس جہان فانی سے اُس جہان باقی کی طرف منتقل ہونا بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی یہاں سے انتقال کے بعد پھر کسی طرح بھی اس کی بازگشت نہیں ہو سکتی اور یہی وہ حقیقت ہے کہ انسان اس پر غور کرے تو وہ لوزہ بانجام ہو جاتا ہے اور یہی حقیقت اُسے خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے۔

۴۶۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

۴۷۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔

۴۸۔ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنُزِّلُ الْوُدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

۴۹۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔

۵۰۔ فَانْظُرْ إِلَى أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ حِكْمِ الْمَوْتِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ترجمہ

۴۶۔ اس کی (عظمت و قدرت کی) نشانوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دینا بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کے لطف سے آشنا کرے اور سیراب کرے اور اسی کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ تم اس کے فضل سے استفادہ کرو ممکن ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔

۴۷۔ ہم نے تم سے پہلے اُن کی قوم کی طرف رسول بھیجے۔ وہ اُن کے پاس ہماری روشن دلیلیں لے کر گئے (مگر جب پسند و نصائح نے کوئی فائدہ نہ بخشا تو ہم نے مہربان سے انتقام لیا) اور ہم نے مومنین کی مدد کی (اور مومنین کی مدد کرنا ہم پر ہمیشہ فرض ہے۔

۴۸۔ وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لے آئیں پھر انہیں آسمان کی وسعت میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور پھر انہیں تہ و تہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اُن بادلوں کے بیچ میں سے بارش کے قطرے گرنے لگتے ہیں۔ جب خدا (اس حیات بخش بارش کو) اپنے بندوں میں جنہیں وہ چاہتا ہے، اُن پر برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

۴۹۔ ہر چند کہ وہ اس سے قبل کہ اُن پر بارش نازل ہو، مایوس تھے۔

۵۰۔ رحمت الہی کے آثار دیکھو کہ وہ زمین کو اُس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کر دیتا ہے اور وہی ذات جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بروز قیامت (مردوں کو زندہ کرے گی اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

تفسیر

خدا کے آثار رحمت کو دیکھو:

ہم کہہ چکے ہیں کہ اس سورہ میں دلائل توحید باری تعالیٰ کا قابل لحاظ حصہ سات آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اُن میں سے ہر آیت "ومن آیاتہ" کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ ان آیات میں سے چھ پر صفحات ماقبل میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آفریں ہم سب سے آخری ساتویں آیت پر غور کرتے ہیں۔

آیت ماقبل الذکر میں ایمان اور عمل صالح کا بیان تھا۔ دلائل توحید بھی اس سلسلے میں برائے تاکید ہوں گے۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ: خدا کی عظمت و قدرت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دینا بنا کر بھیجتا ہے۔ (ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات)۔

وہ ہوائیں بارش کے جلو میں حرکت کرتی ہیں؛ بادل کے ٹکڑوں کو گھیر کر لاتی ہیں اور باہم پیوست کرتی ہیں۔ پھر انہیں خشک اور پیاسی زمینوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بادل صفحہ آسمان پر چھا جاتے ہیں اور فضا کا درجہ حرارت تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر بارش ہونے لگتی ہے۔

لیکن سہے کہ شہر دل میں رہنے والے امیر لوگوں کے لیے بشارت دہندہ ہواؤں کی پیش قدمی زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو۔ لیکن بیابان گرد تشنہ کام لوگ جو قطرات باران کے منتظر اور نیاز مند رہتے ہیں اُن کی ذہنی کیفیت مختلف ہے۔

جیسے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور بادلوں کو اپنے ہمراہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ اور دوسرے مقامات کی نباتات پر جو بارش ہو چکی ہے، اس کی خوشبو اپنے ساتھ لاتی ہیں تو اُن ساکنان بیابان کے دل میں برق امید چمکنے لگتی ہے۔ اگرچہ آیات قرآنی میں ہواؤں کے عمل بشارت کو اکثر مقامات پر محض نزول باران سے مختص کیا گیا ہے۔ لیکن ————— مثلاً، ہوائیں ————— فضا کی گرمی اور سردی کو مستعمل کر دیتی ہیں۔

ہوائیں ————— فضا میں پھیلے ہوئے تعلق کو وسیع فضا میں بکھیر کر فضا کو صاف کر دیتی ہیں۔ علاوہ بریں ہوائیں ————— سورج کی تپش کو کم کر دیتی ہیں اور نباتات کو شدت حرارت سے جلنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔

درختوں سے جو آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے، ہوائ اسے انسانوں تک سوغات کی صورت میں پہنچاتی ہے۔ اور ————— انسان اپنی مائیں سے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتے ہیں اسے نباتات کی غذا بنا دیتی ہے۔

ہوائیں بہت سی نباتات میں مادہ تولید کو داخل کرتی ہیں۔ یعنی نر و مادہ کے تعلقوں کو باہم منسلک کر دیتی ہیں۔ ہوائیں چکیاں چلاتی ہیں اور کاشتکار اُن کے وسیلے سے گندم کو بھوسے سے صاف کرتے ہیں۔

ہوائیں قدرتی نباتات کے بیجوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا کے لے جاتی ہیں اور انہیں بیابانوں میں پھیلا دیتی ہیں۔

ہوائیں۔ ابدانی کشتیوں کو مسافروں اور بارگراں سمیت ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں جب کہ بحری جہاز مشینی ذرائع سے چلنے لگے ہیں، جہازوں کی رفتار پر بلا شرط یا باوجود مخالف کا اثر پڑتا ہے۔

دریں صورت ہوائیں مختلف جہات سے انسان کو لیے بشارت آتی ہیں۔

آیت کے آخری الفاظ میں ہیں: خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے اور یہ کہ کشتیاں اسی کے حکم سے چلیں اور تم اس کے فضل سے بہرہ یاب ہو سکو۔ ہے کہ اس طرح تم اس کا شکر ادا کرو: (ولیدیتکو من رحمۃہ ولتجنری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ وانلکو تشکروا)۔

ہوائیں موسیٰ کی پرورش اور کاشتکار کے لیے گونا گوں نعمات کا باعث ہیں۔ نیز وہ حمل و نقل کا وسیلہ بھی ہیں۔ تمیز جاتی اور بیش رفت کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن میں ان فوائد کی طرف تین جگہوں سے اشارہ کیا گیا ہے:

اول: لیدیتکو من رحمۃہ

دوم: لتجنری الفلک بامرہ

سوم: لتبتغوا من فضلہ

توجہ طلب یہ امر ہے کہ یہ سب برکات اس وقت نمودار ہوتی ہیں جب ہوا کرۂ زمین پر حرکت کرتی ہے۔ مگر انسان کسی نعمت کی بھی اس وقت تک قدر نہیں کرتا جب تک وہ اس سے سلب نہ ہو جائے۔ جب تک ہوا بند نہیں ہوتی تو اس وقت تک انسان کو شعور نہیں ہوتا کہ اس پر کون سی نعمت نازل ہو رہی ہے۔ اگر انسان خوبصورت ترین بات میں بھی بیٹھا ہو اور ہوا چلتی بند ہو جائے تو وہ جگہ اس کے لیے نوزِ زنداں بن جاتی ہے۔ اور اگر قید خانے میں بند ہو جائے تو وہ جگہ راحت بخش ہو جاتی ہے۔ قید خانے میں تکلیف کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں تازہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ اگر سمندروں کی سطح پر ہوا بند ہو جائے اور تھوڑے بحرِ ساکت ہو جائے تو سمندری مخلوق کی زندگی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے۔ اور سمندر ایک گندے پانی کا تالاب بن جائے۔

فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ولیدیتکو من رحمۃہ میں نکتہ یہ ہے کہ چکھائی تھوڑی سی چیز جاتی ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے نزدیک یہ تمام دنیا اور اس کی نعمتیں نہایت قلیل ہیں اور خدا کی رحمت داسم دوسری دنیا کے لیے مخصوص ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں یہ بیان الہی کی بشارت کا ذکر ہے۔ مگر آیت ۴۸ میں پھر ہواؤں کے چلنے کا بیان آجائے۔ ممکن ہے کہ آیت ۴۷ کا ایسی دو آیات کے درمیان واقع ہونا جن میں ہواؤں کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، بعض جملہ مترنم کے طور پر ہو۔ جیسا کہ اس کے متعلق بعض مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔

علاوہ بریں یہ بھی ممکن ہے کہ ان مباحث کے ساتھ سلسلہ نبوت کا ذکر مبداء و معاد کے مسائل کی تکمیل کے نقطہ نظر

ہو۔ جن کا اس سورہ میں مکرر ذکر ہوا ہے (جیسا کہ بعض دیگر مفسرین کی رائے بھی ہے)۔ نیز یہ اسکاں بھی ہے کہ یہ ذکر ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے ہو جو خدا کی نعمات سے بہرہ اندوز ہوتے ہوئے بھی کفرانِ نعمت کرتے ہیں۔

بہر حال آیت نمبر ۴۷ میں فرمایا گیا ہے: ہم نے تم سے پہلے بھی ان کی قوم کی طرف رسول بھیجے۔ (ولقد ارسلنا من قبلك رسلاً الی قومہ)۔

اور یہ رسول ان اقوام کے پاس ہجرات اور روشن و آشکار عقلی دلائل لے کر آئے۔ (فجاءوہم بالبینات)۔ ان اقوام میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک گروہ مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن جب ان کفار پر پند و نصائح اور تنبیہات کا کچھ اثر نہ ہوا تو پھر ہم نے جبروں سے انتقام لیا: (فانتقمنا من اللذین اجرموا)۔

مگر ہم نے مومنین کی مدد کی اور مومنین کی مدد کرنے کا فرض ہم پر ہمیشہ عائد ہوتا ہے: (وکان حقاً علینا نصر المؤمنین)۔

جملہ بالا میں کلمہ "کان" استعمال ہوا ہے جو اس سنت الہی کے حکم ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد کلمہ "حق" استعمال ہوا ہے اور پھر "علینا" جو کہ حق کی توضیح کرتا ہے۔ کلمات کی یہ ترتیب درحقیقت اس موضوع کے لیے چلے درپے تاکیدات ہیں۔

ترتیب الفاظ میں "حقاً علینا"۔ نصر المؤمنین پر مقدم ہے۔ جو حصہ کی دلیل ہے اور تاکید پر کلمہ ہے۔ اس مقام پر حصہ و تاکید سے مراد یہ ہے کہ بطور مسلم ہم نے مومنین کی مدد کرنا اپنا فرض قرار دیا ہے اور مومنین کے لیے کسی اور کی مدد کی احتیاج کے بغیر ہم اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنا دیں گے۔

یہ جملہ ضمنی طور پر ان مسلمانوں کی دلجوئی اور تسلی کے لیے ہے جو اس زمانے میں کفارِ مکہ کی ایذا رسانیوں کے تحت سخت مبتلا تھے مصائب تھے۔ یہ کفار تعداد اور وسائل میں بہت آگے تھے۔

اگر نفسیاتی نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دشمنانِ خدا کا گناہ و عصیان میں مبتلا ہونا ہی مومنین کی فحش و نفرت کی دلیل ہے۔ کیونکہ یہی گناہ اور انحراف از راہِ راست بطور کیفرِ کردارِ ان کفار کے وجود کا استیصال کر دے گا یعنی ان کا گناہ ہی ان کی نابودی کے اسباب مہیا کر دے گا اور ان پر خدا کا عذاب نازل ہو گا۔

اس کے بعد آیت ۴۸ میں پھر ہوا چلنے کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں: (اللہ الذی یوسل الریاح فتشیر سحاباً)۔

پھر وہ بادلوں کو آسمان کی وسعت میں اپنی مصلحت کے مطابق پھیلا دیتا ہے: (فیسطو فی السماء کیمیناً)۔ پھر ان بادلوں کے ٹکڑوں کو جمع کر کے تہ بہ تہ کر دیتا ہے: (ویجعلہ کسفاً)۔

لے کسف جمع کسفہ (بروزن جملہ) یعنی قلعہ اس مقام پر بادل کے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بادل جاری ہو کر بے گنت ہے۔

تم دیکھتے ہو کہ اُس بادل کے بچرم میں سے قطرات باران خارج ہوتے ہیں: (فتری الودق یدخرج من خللہ)۔

قدرت نے نزول باران کے لیے ہوا کو ایک پورا منصوبہ سونپ دیا ہے۔ اس پر یہ فرض عام کیسا ہے کہ وہ سمندر سے بادلوں کے ٹکڑوں کو خشک اور پیاسی زمین کی طرف لاتی ہے۔ پھر انھیں صفحہ آسمان پر پھیلا دیتی ہے۔ بعد ازاں اُن کو الگ الگ درجہ جمع کر دیتی ہے۔ پھر بادلوں کے اطراف کے ساحل کو سرد کر کے بادلوں کو برسنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ بادلوں کی مثال تجربہ کار "چوپالوں" کی سی ہے کہ وہ جنگل میں چرنے والی بھیرلوں کو ادھر ادھر سے جمع کرتے ہیں۔ پھر انھیں معین راستے پر بھٹکتے ہیں۔ پھر بانسے میں لاکر اُن کا دودھ دہکتے ہیں۔

جملہ۔۔ فتري الودق یدخرج من خللہ

جس کے معنی یہ ہیں کہ تو بارش کے فرد ترین قطرات کو دیکھتا ہے جو گنگور گھٹا سے برستے ہیں۔

مکن ہے کہ اس بیان سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہو کہ بادلوں کا حجم اور ہوا کی شدت حرکت اس حد تک نہیں ہے کہ وہ قطرات باران کو چپنے اور زمین پر آنے سے روک لیں۔ بلکہ پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات اُس طوفان اُردہاؤ کے باوجود جس نے فضا سے آسمان کو گھیر رکھا ہے، زمین پر آنے کے لیے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ قطرات باران پیاسی زمین پر آہستہ آہستہ اس طرح گرتے ہیں کہ زمین سیراب ہو جاتی ہے اور کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچتا۔ ہوا کا وہ طوفان جو بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ پھینکا اور پہاڑوں کی چٹانوں کو ہلا دیتا ہے، وہ بارش کے لطیف اور ننھے ذرات کو اپنے درمیان سے گزرنے دیتا ہے تاکہ وہ زمین تک پہنچ جائیں۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی توجہ طلب ہے کہ جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو آنکھ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ الگ الگ ٹکڑے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں یا اُن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے ٹکڑے الگ الگ ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: فلا اس حیات بخش بارش کو اُن بندوں تک پہنچاتا ہے جنہیں وہ یہ نعمت بخشا چاہتا تھا۔ (فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ اذا هم یستبشرون)۔

ہر چند کہ وہ لوگ نزول باران سے قبل مایوس اور نا اُمید تھے: (وان کانوا من قبل ان ینزل علیہم من قبلہ لبسین)۔

اس مایوسی اور اس اِشارت کا وہی لوگ اچھی طرح ادراک کر سکتے ہیں کہ جن کی زندگیوں کا انحصار بیابان گردیوں کی طرح ان قطرات باران ہی پر ہے۔

جس وقت یاس اور نا اُمیدی نے ایسے لوگوں پر اپنا منحوس سایہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور وہ خود، اُن کے پالتو جانور اور

لہ الودق (روزن خلق) پانی کے غبار کی مانند چھوٹے چھوٹے ذرات۔ یا بارش کے پرانہ قطرات۔
لہ ملین مائہ "الاس" بمعنی یاس و نا اُمیدی۔

مزدور زمین بوجہ قحط آب تشہ ہوتی ہیں کہ اتنے میں ٹھنڈی ہوا کا بھونکا چلتا ہے جو بارش کا پیش رو ہوتا ہے۔ وہ ہوائی بارش کی خوشبو اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ چند لمحے ہی گزرتے ہیں کہ آسمان پر بادل پھیل جاتے ہیں، وہ گنگور اور بھاری ہو جاتے ہیں اور برسنے لگتے ہیں۔ گڑھے صاف پانی سے بھر جاتے ہیں۔ چھوٹی بڑی ندیاں اس نعمت سماوی سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ خشک زمینوں اور ان بیابان گرد لوگوں کے دلوں میں تازہ زندگی کی کوئیلیں پھرنے لگتی ہیں، دلوں میں اُمید کی بجلی چمکنے لگتی ہے۔ دلوں سے نا اُمیدی اور مایوسی دھل جاتی ہے۔

اس آیت میں کلمہ "قبل" کی تخرار غالباً تاکید کے لیے ہے۔ منشا یہ ہے کہ بارش سے چند لمحے پہلے جی ہاں چند لمحے پہلے چہرے اترے ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے، اُن خشک لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے۔ دیکھو انسان کتنا کمزور موجود ہے اور اس کا خدا کس قدر مہربان ہے۔

فارسی زبان میں تاکید کے لیے زمانے کا مکرر ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً۔۔ ہم کہتے ہیں کہ "کل سبک"۔ جی ہاں کل ہی تک فلاں شخص میرا دوست تھا۔ مگر آب سخت دشمن ہو گیا ہے۔ اس مکرر سے انسان کی تغیر حالت کا اظہار منظور ہوتا ہے۔

زیر نظر آیات میں سے آخری آیت میں پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ: رحمت الہی کے آثار کو دیکھو کہ وہ زمین کو اُس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فافظری آثار رحمة اللہ کیف یحی المرحض بعد موتھا۔

کلمہ "فاظفر" استعمال کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ نزول باران کے سبب سے جب مژدہ زمین زندہ ہوتی ہے تو اُس میں رحمت الہی کے آثار اس قدر نمایاں اور آشکار ہیں کہ انسان کو بغیر جستجو سرسری نظر سے دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ نیز یہ کہ بارش کو "رحمت الہی" کہا گیا ہے۔ یہ باعتبار تقیہ ہے کیونکہ وہ مخلف جہات سے باعث برکت ہے۔ مثلاً: بارش۔ خشک زمین کی آبیاری کرتی اور نباتات کے بیجوں کی پرورش کرتی ہے۔

بارش۔ درختوں کو حیات تازہ بخشتی ہے۔

بارش۔ ہوا کو گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے اور انسان جس ماحول میں جیتا ہے اُسے دھوکہ صاف کر دیتی ہے۔

بارش۔ نباتات کو دھوکہ اُنھیں طراوت بخشتی ہے۔

بارش۔ ہوا کو مرطوب و ملائم اور ہلکا کر کے انسان کے سانس لینے کے قابل بنا دیتی ہے۔

بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر کچھ عرصہ بعد چشموں اور کاریز کی صورت میں زمین پر بہنے لگتا ہے۔

بارش سے سیلاب آتا ہے۔ نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ پانی جب ڈیم میں جمع ہو جاتا ہے تو اُس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ جس سے روشنی حاصل ہوتی ہے اور مشینوں کو حرکت دی جاتی ہے۔

قرآن کی دوسری آیات میں بھی بارش کو "رحمت" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان مقامات میں سے سورہ فرقان کی آیت ۴۸

اور سورہ نمل کی آیت ۶۳ ہے۔

سورہ شوریٰ کی آیت ۲۸ میں مذکور ہے :-

وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَفُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ
وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَفُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ
وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَفُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ

اس کے بعد اس تعلق کی بہت سے جو مبادی و معاد کا اس قسم کے مسائل سے ہے ، آیت کے آخر میں اس بات کا اضافہ کیا گیا ہے : جس ذات نے مردہ زمین کو نزول باران سے زندہ کر دیا وہی بروز قیامت مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور وہی ہر چیز پر قادر ہے ۔ (ان ذلک لمحی الموتی وهو علی کل شیء قَدِیرٌ)۔

اس مقام پر فعل مضارع کے بجائے " فُحِی " اسم فاعل استعمال ہوا ہے جس کے پہلے لام تاکید ہے۔ اس سے انتہائی تاکید مقصود ہے۔

آیات قرآنی میں ایسا بار بار نظر سے گزرا ہے کہ مسئلہ معاد کو ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ بطور شہادت پیش کیا گیا ہے کہ مردہ زمین نزول باران کے بعد زندہ ہو جاتی ہے ۔ چنانچہ سورہ ق کی آیت ۱۱ میں مردہ زمینوں کی زندگی کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے :

كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ

بروز قیامت مردوں کا زندہ ہونا بھی اسی کی مانند ہے۔

نیز سورہ " فاطر " کی آیت ۹ میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے :

كَذَٰلِكَ النُّشُورُ

بروز قیامت نشور اسی طرح ہوگا۔

اس واقعہ یہ ہے کہ قانون حیات و مرگ ہر مقام پر یکساں ہے ۔ اللہ کی ذات پاک جو بارش کے چند قطرات سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے اور اُس میں جوشِ نو اور حرکتِ بالیدگی پیدا کر دیتی ہے ۔ قدرت کے اس عمل کی ہر سال اور کبھی ہر روز تکرار ہوتی رہتی ہے ۔ اُسی ذات میں یہ قدرت ہے کہ موت کے بعد انسانوں کو بھی زندہ کر دے ۔ حتیٰ یہ ہے کہ ہر شکل میں موت و حیات اُسی کے اختیار میں ہے۔

یہ درست ہے کہ ظاہر اُ زمین زندہ نہیں ہوتی بلکہ " حیات ارض " کا مفہوم یہ ہے کہ نباتات کے جو بیج زمین میں پناہن ہوتے ہیں وہ پرورش پاتے ہیں ۔ یہ پھوٹے پھوٹے بیج زمین کے اجزاء کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور یہ اجزاء روح نباتی بن کر زندہ ہو جاتے ہیں ۔ نیز ان ہی نباتات کے منتشر اور پاشیدہ اجزاء از سر نو زمین کو قوتِ حیات بخشنے ہیں ۔

در حقیقت مکرمین معاد کے پاس بجز استبعاد کے اور کوئی دلیل نہ تھی اور قرآن مجید میں ان کے استبعاد کی نفی اور شکست کے لیے ایسی مثالیں دی گئی ہیں۔

۵۱- وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَّاهُ مُصَفَّرًا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
۵۲- فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَعْدَ وَلَا تَسْمَعُ الصَّوَّةَ الدُّعَاءِ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝

۵۳- وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

۵۴- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

ترجمہ

۵۱- اگر ہم (گرم اور جلانے والی) ہوا بھیجیں کہ اُس کے اثر سے وہ اپنی زراعت اور باغات کو زرو اور پڑ مردہ دیکھیں تو وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔

۵۲- اور تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ مُنہ موڑ لیں ۔

۵۳- اور نہ تم اندھوں کو اُن کی گم راہی سے نکال کر ہدایت کر سکتے ہو۔ تم صرف اُن ہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ۔

۵۲۔ وہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا۔ پھر کمزوری کے بعد اُس نے قوت عنایت کی۔ پھر قوت کے بعد کمزوری اور بیماری کا وقت دیا۔ خدا جو پاتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علیم و قدیر ہے۔

تفسیر

مردے اور بہرے تیری بات نہیں سنتے :

از بسکہ گزشتہ آیات میں بابرکت ہواؤں کا ذکر تھا جو پُر برکت بارشوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں مگر زیر نظر آیات میں پہلی آیت میں نیاں رسال ہواؤں کا ذکر ہے۔ اس ضمن میں خدا فرماتا ہے اگر ہم ہوا بھیجیں (کہ جو گرم اور خنک دینے والی یا سرد و خشک ہو) اور اُس کے اثر سے یہ لوگ اپنے باغات اور زراعت کو زرد اور پژمردہ دیکھیں تو ناشکر گزاری کریں گے میں اور اس روش پر قائم رہتے ہیں: (ولئن امر سلنا ربنا فخرأوه مصفلاً نظلوا من بعدہ یکفرون)۔ یہ لوگ کم ظرف ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نزول باران سے قبل بالوس اور شکستہ خاطر ہوتے ہیں اور جب مینہ برس جاتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی دن ٹو پھٹنے لگے اور وقتی طور پر وہ اذیت میں مبتلا ہو جائیں تو فریاد کرنے لگتے ہیں اور خدا کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔

اس کے برعکس راست باز مومنین کا یہ حال ہے کہ جب انھیں خدا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں اور مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں۔ مادی زندگی کے نشیب و فراز سے اُن کے ایمان میں ذرہ بھر خلل نہیں پڑتا۔ اور ضعیف الایمان کو دلوں کی طرح ہوا کے ایک موافق بھونکنے سے مومن اور دوسرے مخالفت جھونکنے سے کافر نہیں ہو جاتے۔

کلمہ "مصففلاً" کا مادہ "صفہ" (برزن "مصرفہ") ہے۔ اس کے معنی زرد رنگ کے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک "رأوه" کی ضمیر کا مرجع درخت اور گھاس ہیں جو مضرت رسال ہوا میں چلنے سے بہت جلد پژمردہ اور زرد ہو جاتی ہیں۔

بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ "رأوه" کی ضمیر کا مرجع اُبر ہے کیونکہ زرد رنگ کے بادل نازک ہوتے ہیں جو برستے نہیں ہیں۔ ان کے برخلاف کالے اور گھنے بادل خوب برستے ہیں۔

بعض مفسرین اس ضمیر کا مرجع "ریح" (ہوا) کو سمجھتے ہیں کیونکہ معمول کی ہوائیں تو بے رنگ ہوتی ہیں لیکن بادِ سموم جو بیابان کا گرد و غبار بھی اپنے ساتھ اُڑا لاتی ہے، زرد رنگ کی ہوتی ہے۔

اس مقام پر ایک اور احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ کلمہ "مصففلاً" کے معنی "خالی" بھی ہیں۔ جیسا کہ راغب اصفہانی

نے مفردات میں لکھا ہے کہ خالی برتن، غذا سے خالی پیٹ یا خون سے خالی رگوں کو "مصرف" (برزنِ مصرف) کہتے ہیں۔ بنا براین "مصففلاً" کا معنی ہے "ہوائیں جو بارش سے خالی ہوں۔ اس صورت میں "رأوه" کی ضمیر کا مرجع "ریح" (ہوا) ہے (یہ مقام غور طلب ہے) ہمارے خیال میں تفسیرِ اول سب سے زیادہ مشہور ہے۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ برسنے والی اور مفید ہواؤں کے لیے "ریح" کلمہ جمع استعمال ہوا ہے۔ لیکن نیاں رسال ہوا کے لیے کلمہ مفرد "ریح" آیا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اکثر ہوائیں مفید ہی ہوتی ہیں اور بادِ سموم کبھی کبھی مینوں یا سالوں میں ایک مرتبہ چلتی ہے۔ لیکن مفید ہوائیں تو ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہیں۔

یا ممکن ہے کہ "ریح" بصورت جمع اس لیے استعمال کیا گیا ہو کہ مفید ہواؤں کا اس صورت میں مفید اثر ہوتا ہے کہ پے در پے چلتی رہتی ہیں۔ جب کہ مضر ہوا ایک ہی مرتبہ چل کر اپنا تباہ کن اثر چھوڑ جاتی ہے۔

اس آیت کے ذیل میں ایک آخری نکتہ قابلِ ذکر یہ ہے کہ آیت نمبر ۴۸ میں کلمہ "یتبشرون" جو نفع بخش ہواؤں کے ذکر میں استعمال ہوا ہے اور جملہ "لظلموا من بعدہ یکفرون" (اس کے بعد وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں) اس آیت میں آیا ہے۔ ان دونوں کا فرق قابلِ لحاظ ہے۔

ان کلمات کے استعمال میں جو تفاوت ہے اُس سے ثابت ہے کہ ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ خدا کی پے در پے نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ ایک دن کے لیے یا صرف ایک بار کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو شکایت کرنے اور رونے دھونے لگتے ہیں اور کفر کی طرف اس طرح مائل ہو جاتے ہیں۔ گویا انھوں نے کبھی اسے چھوڑا ہی نہ تھا۔

ان لوگوں کی مثال ایسے افراد کی سی ہے کہ جو ساری عمر صحت مند اور سلامتی سے رہتے ہیں۔ مگر۔ کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن۔ اگر کبھی ایک رات کے تیز بخار میں مبتلا ہو جائیں تو جو کفر اور اُن کمبہنی بھی اُن کی زبان پر آتی ہے، بکتے رہتے ہیں اور بے دانش اور ضعیف الایمان لوگوں کا یہی حال ہے۔

اس موضوع پر ہم نے اسی سورہ کی آیت ۳۵ اور سورہ محمد کی آیت ۹، ۱۰ اور سورہ حج کی آیت ۱۱ کے ذیل میں بھی بحث کی ہے۔

اس کے بعد کی دو آیات میں آیت ماقبل کے مضمون کی مناسبت سے انسانوں کو چار گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے : اول : وہ لوگ جو اگرچہ جسمانی اعتبار سے زندہ ہیں لیکن باعتبار قلبِ دُروحِ مُردہ ہیں کہ وہ ادراکِ حقائق سے قاصر ہیں۔

دوم : وہ لوگ کہ اُن کے کان تو ہیں مگر وہ کلمۃ الحق سُنا نہیں چاہتے۔

سوم : وہ گردہ جن کی آنکھیں چہرہ حق کو دیکھنے سے محروم ہیں
چہارم : راست باز مومنین کا گردہ جو دلہائی و انا گوشتی شہوا اور چشم ہائے مینا رکھتے ہیں۔
پہلی بات یہ کہی ہے کہ : اپنی حق باتیں مردوں کو نہیں سنا سکتے اور جن کے قلب مردہ ہو چکے ہیں اُن پر تمہاری
نصیحتوں کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ (فانك لا تسمع الموتى)۔

نیز یہ کہ ”تم اپنی بات مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ بالخصوص اُس وقت کہ جب وہ کلمہ حق سُنے سے پشت پھیر لیں“
(ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین)۔
اسی طرح تمہارے امکان میں یہ بھی نہیں کہ تم اندھوں کو گم راہی سے نکال کر راہِ راست کی ہدایت کرو (وہمانت
بہادی الذی عن ضلالہم)۔

تم اپنے ظلمات حق صرف اُن لوگوں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور حق کے
سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں : (ان تسمع الا من یؤمن باياتنا فہم مسلمون)۔
جس طرح کہ ہم نے اس سے قبل بھی کسی مقام پر کہا ہے کہ قرآن مادی نیات و مرگ اور ظاہری مینائی اور سماعت
کے علاوہ ایک برتر حیات و مرگ اور دید و شنید کا قائل ہے کہ انسان کی سعادت اور بد بختی کا انحصار ان آفرینہ کائنات کی

پر ہے۔
جس شخص کا دل بیدار ہے اس کی نظر مادی اور جسمانی فوائد پر نہیں رہتی بلکہ اُس کا نقطہ نگاہ روحانی اور معنوی ہوتا ہے۔
ادراک حقیقت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا قلب آمادہ ہو اور اُس کی آنکھ مینا اور کان سُنے والے ہوں۔
اگر کسی شخص کا دل کثرتِ گناہ، دماغ کی سنگینی اور غور کی وجہ سے مردہ اور اس کی روح خوابیدہ ہو چکی ہے اور اُس
میں ادراک حقیقت اور امتیاز حق و باطل کی استعداد ہی نہیں رہی، تو اگر تمام انبیاء اور اولیاء بھی جمع ہو کر تمام آیات الہی اُسے
سنائیں تو اُس پر کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔

اگر قرآن میں حواسِ خمسہ میں سے صرف دو حواسِ ظاہر کا ادراک اور قوتِ ادراک کا ذکر ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان
عالمِ خارجی سے جو معلومات حاصل کرتا ہے اُن کا بیشتر حصہ ان ہی دو حواس (بصارت و سماعت) یا وجدان اور تحلیل عقل
کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

یہ امر قوجہ طلب ہے کہ آیات بالا میں راہِ راست سے احواف اور عدم ادراک حقیقت کے تین مراحل بیان کیے گئے
ہیں جن میں سے مرحلہ اول یعنی حالتِ مرگ، شدید ہے اور مرحلہ سوم یعنی نابینائی ضعیف ہے۔
مرحلہ اول : ”دل کی موت“ ہے کہ قرآن میں مردہ دل لوگوں کو ”موتی“ کہا گیا ہے کہ اُن کے اندر نفوذ حق کا
کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

مرحلہ دوم : ”عدم سماعت“ ہے۔ بالخصوص وہ بہرے کہ جنہوں نے کلمۃ الحق سے ڈر کر دانی کر لی ہے اور دُور
بھاگ رہے ہیں۔ اُن کی گراں گوشتی کا یہ حال ہے کہ نزدیک کی شدید چیخ پکار اُن کے کانوں پر جس کے اثر ہونے کا امکان

ہو سکتا تھا اُن پر اُس کا بھی اثر نہیں ہوتا۔

البشہ ان ہرول کا گردہ مردوں کے مانند نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی علامت یا اشارے سے اُنہیں کوئی
بات سمجھائی جاسکے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ اُنہیں ایمان و اشارہ سے سمجھایا نہیں جاسکتا۔
بالخصوص اس حالت میں کہ مخاطب پشت پھیر لے۔

مرحلہ سوم : عدم بصارت (نابینائی) ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ اندھوں کے ساتھ، مردوں کی نسبت، زندگی بسر کرنا
آسان تر ہے کیونکہ کم از کم ان کے کان تو کھلے ہوتے ہیں اور اُن کے سامنے بہت سے مطالب بیان کیے جاسکتے ہیں۔
مگر پھر بھی،
دیکھنا اور سُنا برابر تو نہیں۔

علاوہ بریں اندھے کے سامنے کسی شے کی کیفیت کا بیان کر دینا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ مادی اشیا کی حقیقت اُن کے
دیکھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض بسیط تصورات کا بھی یہی حال ہے۔ مثلاً اندھے سے کہا جائے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف
چلو تو اس حکم پر عمل کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات معمولی سی غلطی سے وہ کسی گڑھے میں جا گرے گا۔

قرآن مجید میں ”موت و حیات“ کا جو تصور ہے ہم نے اُسے سورہ نحل کی آیات ۸۰ اور ۸۱ کے تحت بالتشریح
بیان کیا ہے۔ اور وہابیوں کے اس کمزور اعتراض کا ذکر بھی کیا ہے۔ جو وہ پیغمبر اکرمؐ اور ائمہ سے توہین کے خلاف ان آیات
زیر بحث اور دیگر آیات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے ثابت ہے کہ مردے مطلقاً کچھ نہیں سمجھتے
مگر ہم نے ثابت کیا ہے کہ ”انسان“ اور خصوصاً پیشوا یا بزرگ اس دُنیا سے سفر کرنے کے بعد ایک ”برزخی زندگی“ گزارتے
ہیں۔ قرآن اور احادیث کی بہت سی اسناد اس پر گواہ ہیں اور حیاتِ برزخی میں اُن کی استعدادِ ادراک و بصیرت حیاتِ دُنیوی
کی نسبت وسیع تر ہو جاتی ہے۔

مزید توضیح کے لیے جلد ۸ میں آیات مذکورہ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

اس مقام پر ہمیں اس قبیلے کا اضافہ بھی کرنا چاہیے کہ تمام مسلمان اپنی نمازوں میں تشدد پڑھتے وقت پیغمبر گرامیؐ کو مخاطب
کر کے اُن پر ان الفاظ سے سلام بھیجتے ہیں: ”السلام علیک ایھا الذی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ مخاطب حقیقی ہے ذکرِ مجازی اور سلام اُس ذات کے لیے ہے جو سُنتی اور ادراک کرتی ہے۔ اس
لیے پیغمبر اکرمؐ کو بصورتِ خطاب سلام کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ آنحضرتؐ کی روح مقدس ہم سب کے سلاموں کو سُنتی ہے۔
اور کسی جنت سے بھی ہم ان خطابوں کو مجاز پر محمول نہیں کر سکتے۔

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت جمع میں توحید باری تعالیٰ کی دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دلیل فقر و غنا کلامی
اس دلیل سے خدا ان تمام دلائل کی جو اثباتِ توحید کے لیے اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں تحلیل کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے:
ذات الہی وہی ہے جس نے تم کو جب پیدا کیا تو تم ضعیف و ناتوان تھے۔ اسی نے تمہیں اس ضعف و ناتوانی کے عرصے کے

بعد قوت اور توانائی غطا کی کہ تمہارے شباب اور جوانی کا زمانہ آگیا۔ اس دور کے بعد پھر انصالحاں قوی کا زمانہ آیا اور تم پر شعب پیری غالب آگیا۔ (اللہ الذی خلقکم من ضعف شو جعل من بعد ضعف قوۃ شو جعل من بعد قوۃ ضعفاً وشیبۃ)۔

وہی خدا ہے کہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور وہی عالم و قادر ہے (یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیس)۔ تم آغاز حیات میں اتنے ضعیف و ناتوان تھے کہ اپنے اوپر سے کچھ بھی نہیں اڑا سکتے تھے اور نہ اپنے منہ کی رال کو صاف کر سکتے تھے اور تمہاری یہ حالت جسمانی اور فکری لحاظ سے "لا تعلمون شیئاً" کے مصداق تھی (یعنی تم کچھ نہیں جانتے) یہاں تک کہ تم اپنے ماں باپ کو جو دانا تمہاری نگہداشت کرتے تھے نہیں پہچانتے تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ تم میں نمو، بالیدگی اور توانائی پیدا ہو گئی۔ تمہارا جسم قوی ہو گیا۔ اور تم میں عقل، قوت متفکرہ اور وسیع ادراک پیدا ہو گیا۔

تاہم تم اس طاقت و توانائی کا تحفظ نہیں کر سکتے تھے۔ تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی دامن کوہ سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے اور وہ پھر دامن سے نیچے آجائے۔ تمہارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ عہد طفلی کے ضعف و ناتوانی سے جوانی کی توانائی تک ترقی کرتے ہو۔ پھر زوال شروع ہو جاتا ہے اور جسمانی و روحانی ضعف و ناتوانی کے قعر میں گر پڑتے ہو۔ زندگی میں یہ تغیرات اور نشیب و فراز اس حقیقت کی روشن دلیل ہیں کہ نہ تو وہ قوت و توانائی تم نے اپنے ارادے سے پیدا کی تھی اور نہ اس ضعف و ناتوانی پر تمہیں اختیار ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان جملہ تغیرات کا منبع کوئی اور ہی ذات ہے۔ اور تمہاری ہر جہت بے بسی اس امر کی دلیل ہے کہ تمہارے وجود کے پیچھے کو کوئی اور ذات ہی گھاتی ہے اور تمہاری ہر کیفیت حیات عارضی ہے۔

امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالبؑ نے اپنے نورانی اقوال میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں :

عرفت اللہ سبحانہ بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم

میں نے اپنے خدا کو حکم اراؤں کے فسخ ہونے، مشکلات کے حل ہونے اور

قوی اراؤں کے ٹوٹنے اور ناکام ہونے سے پہچانا۔

میں ان تغیرات سے سمجھ گیا کہ اختیار مطلق کسی اور ہی ذات کے اختیار میں ہے۔

ہمیں اپنے معاملات میں کچھ اختیار نہیں۔ مگر اتنا ہی جتنا اُس نے بخشا ہے۔

یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ آیت ۵۴ میں جب بار دوم کلمہ ضعف آیا ہے تو اس کے ساتھ کلمہ شیبۃ کا اضافہ بھی ہے جس کے معنی پیری ہیں۔ لیکن جب بار اول "ضعف" کہا تھا تو وہاں طفولیت کا ذکر نہیں ہے۔

غالباً اس ترتیب میں یہ مصلحت ہے کہ ضعف پیری بہت اذیت رساں ہے۔ کیونکہ ضعف طفلی کے برعکس پیری کا انجام مرگ و فنا ہے۔ دوم یہ کہ تجربہ کار اور سال خوردہ لوگوں سے جو توقعات وابستہ ہوتی ہیں وہ بچوں سے نہیں ہوتیں۔

حالانکہ بعض اوقات بلحاظ ضعف و ناتوانی ان کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ یہ مقام بہت محبت انگیز ہے۔ آیت ۵۴ کا آخری جملہ جس میں خدا کے علم اور قدرت کا ذکر ہے وہ معنایاً بشارت جمی ہے۔ تنبیہ جمی۔ تنبیہ اس جہت سے ہے کہ خدا تمہارے جملہ اعمال اور نیتوں سے آگاہ ہے اور ان اعمال کے ثمرات دہشتہ پر قادر ہے۔

۵۵۔ وَلَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَالِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝

۵۶۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ
إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ۝

۵۷۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ ۝

۵۸۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ
مُبْطِلُونَ ۝

۵۹۔ كَذَلِكَ يُطِيعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۶۰۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ
لَا يُوقِنُونَ ۝

ترجمہ

۵۵۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو گناہ گار قسمیں کھائیں گے کہ وہ (عالم برزخ میں)

ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ وہ اسی طرح اور اک حقیقت سے محروم رہے تھے۔

۵۶۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم فرمانِ خدا کے مطابق

روزِ قیامت تک (عالم برزخ میں) رہے ہو اور اب یہ اٹھنے کا دن ہے مگر تم جانتے نہ تھے۔

۵۷۔ اُس روز ظالموں کا عُذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور اُن کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے گی۔

۵۸۔ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اگر تم اُن کے سامنے کوئی آیت پیش کرتے ہو تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو (اور یہ سب جادو ہے)۔

۵۹۔ اِس طرح خدا اُن لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔

۶۰۔ جب کہ حالت یہ ہے تو تم صبر کرو کیوں کہ خدا کا وعدہ حق ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ تمہیں غضب ناک نہ کریں (اور اپنی جگہ سے ہٹا نہ دیں)۔

تفسیر

وہ دن جب کہ عُذر خواہی بے سود ہوگی :

ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس سورہ میں "مبدأ و معاد" کی بحثیں کپڑے کے تانے بانے کی طرح باہر کی نظر مریض ہیں۔ نیز نظر آیات میں مبدأ و معاد کی ان بحثوں پر جو قبل ازیں گزر چکی ہیں، مسلکِ قیامت کا مزید اضافہ کیا گیا ہے اور اُس روز مجرموں کا جو درد ناک حال ہوگا، اُس کی منظر کشی کی گئی ہے۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ : جس روز قیامت برپا ہوگی۔ مجرمین قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو عالم برزخ میں فقط ایک گھنٹہ ہی رہے ہیں : (و یوم تقوم الساعة یقسمون ما لبثوا غیر ساعة)۔

البتہ وہ اپنی گزشتہ زندگی میں بھی اسی طرح ادراک حقیقت سے محروم رہے تھے : کذلک کانوا یؤفکون۔ روز قیامت کو قرآن میں "ساعة" کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کسی ماقبل مقام پر کہا ہے کہ یہ کلمہ یا تو اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ قیامت ایک لمحے میں ناگہانی طور پر آجائے گی۔ یا یہ "ا" ہے کہ بندوں کے اعمال کا حساب سراج قیامت ہوگا کیونکہ خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ کلمہ "ساعت" عربی زبان میں زمانہ کے ایک خفیف جز کے لیے بولا جاتا ہے۔

"ما لبثوا غیر ساعة" میں مقام توقف کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ "توقف در دنیا" مراد ہے کہ حقیقت میں ایمان کی زندگی ایک لمحہ زود گزر سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن آیہ ما بعدہ اس امر کی روشنی دیتا ہے کہ "توقف" سے مراد جہان برزخ میں ٹھہرنا ہے یعنی وہ عالم نراو ہے جو موت کے بعد اور یوم النبی سے پہلے کے درمیان ہوگا کیونکہ "لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث" سے ثابت ہے کہ تقسیم اور مقام دونوں کی امتداد روز قیامت تک ہے۔ اس لیے برزخ ہی صحیح ہے۔ (غور کیجئے گا)

یہ بھی ملحوظ رہے کہ عالم برزخ سب کے لیے یکساں نہ ہوگا۔ ایک گروہ ایسا ہے جو برزخ میں باشعور ہوگا۔ لیکن دوسرا گروہ ایسا ہے کہ گویا سو رہا ہے اور قیامت میں خواب سے بیدار ہوگا اور ہزار سال کو ایک ساعت سمجھ جائے گا۔

اس مقام پر دو باتوں کا ذکر اور ضروری ہے۔ اول یہ کہ جو زمین ایسی جمہوری قسم کی تشکیل لیں گے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ وہ یہ کہ :-

وہ مجرمین و حقیقت یہی سمجھیں گے کہ زمانہ قیام برزخ بہت طویل تھا کیونکہ اس مقام پر ان کی حالت محروم کی طرح ہوگی۔ مثلاً :

کیا اصحاب کعبہ نے جو مومن اور صالح لوگ تھے طویل خواب سے بیداری کے بعد یہ تصور نہیں کیا تھا کہ وہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ سوتے رہے ہیں؟

نیز یہ کہ انبیائے ماسلف میں سے ایک نبی (جن کا حال سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۹ میں آیا ہے) جو دنیا سے سفر کرنے کے بعد ایک سو سال کے بعد پھر زندہ ہو گئے تھے۔ کیا انھوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان دنوں زندگانوں کے درمیان فاصلہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے۔

۱۔ اس مضمون کے متعلق مفصل بحث اسی سورہ روم کی آیت ۴۱ کے تحت کی گئی ہے۔

۲۔ "برزخ" کے متعلق جلد ۸ سورہ مؤمنین کی آیت نمبر ۱۰۰ کے تحت مفصل بحث کی گئی ہے اور اس آیت میں جو نکتہ ہے وہ بھی تشریح سے بیان کیا گیا ہے۔

اندر ہی حال اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ برزخ کی مخصوص حالت کے پیش نظر مجرموں کا تصور بھی بوجہ نادان حقیقت ایسا ہی ہو۔

اسی لیے آیت ما بعدہ میں یہ مضمون ہے کہ مومنین آگاہ اُن سے کہیں گے کہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ تم تو برزخ میں روز قیامت تک رہے ہو اور آج ہی وہ روز قیامت ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نکتہ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے جملہ "کذلک کانوا یؤفکون" کی تفسیر بھی واضح ہو جاتی ہے۔ "یؤفکون" کے وضعی معنی حقیقت کو دگرگوں کرنا اور حقیقت سے خوف ہونے کے ہیں۔ یہ مجرمین بھی برزخ میں اپنی وضع کی وجہ سے حقیقت کا ادراک نہ کر سکیں گے اور انھیں اس مقام پر مدت قیام کا اندازہ ہی نہ ہوگا۔ وہ مطالب جو ہم نے سطور بالا میں بیان کیے ان کو نظر میں رکھا جائے تو ان طولانی بحثوں سے اعتناء کی ضرورت نہیں ہے جو انھوں نے اس امر کو موضوع قرار دے کر کی ہیں کہ "مجرمین روز قیامت خدا جنہوں کیوں بولیں گے؟" کیونکہ آیت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے "دروغ عمدی" ثابت ہو۔

البتہ قرآن میں روز قیامت مجرمین کے دروغ و کذب کا ذکر بھی نظر آتا ہے۔ جس کا مفصل جواب ہم نے جلد ۳ میں سورہ انفصام کی آیت ۲۳ کے تحت دیا ہے۔ مگر یہ کہ اس بحث کا ان آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

آیت ما بعدہ میں اس جواب کا ذکر ہے جو حق آگاہ مومنین اُن مجرمین کو دیں گے جو عالم برزخ اور قیامت کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے : وہ لوگ کہ جنہیں علم و ایمان دیا گیا ہے کہیں گے کہ تم لوگ خدا کے مطابق روز قیامت تک عالم برزخ میں رہے ہو اور آج روز قیامت اور قبروں سے اُٹھنے کا دن ہے مگر تم اس حقیقت کو نہ جانتے تھے۔ (و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کُنتم لا تعلمون)۔

اس آیت میں کلمہ "علم" کو "ایمان" پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ہی اساس ایمان ہے۔ دیگر یہ کہ "فی کتاب اللہ" سے ممکن ہے کہ "کتاب مکتوبی" مراد ہو یا کتب آسمانی مراد ہوں یا دونوں مراد ہوں۔ یعنی خدا کے تحریر شدہ اور تشریحی حکم کے مطابق یہ مقدر تھا کہ تم اتنی مدت برزخ میں رہو۔ اس کے بعد تم بروز قیامت محسوس ہو گے۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ "الذین اوتوا العلم والایمان" کا مصداق کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین نے اس سے فرشتے مراد لیے ہیں۔ جو علم اور ایمان دونوں رکھتے ہیں اور ایک دوسری جماعت نے

۱۔ اس آیت کے کلمات کی نسبت میں تقدیم و تاخیر ہے اس بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ فی کتاب اللہ محمد "اوتوا العلم والایمان" سے متعلق ہے۔ تب سنی ہی میں گئے کہ : جو لوگ کتاب اللہ کا علم رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے "الذین اوتوا العلم والایمان" سے متعلق سمجھا ہے۔ جب یہی سطور بالا میں ہی ہم مراد لیا ہے کیونکہ تقدیم و تاخیر کرنے کوئی واضح قرینہ نہ ملتا ہے اور اس مقام پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

مؤمنین حق آگاہ مراد لینے ہیں۔ ہمارے نزدیک دوسرے معنی زیادہ واضح ہیں۔

بعض روایات سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ”الذین“ اور ”واللہ والایمان“ سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اور امیر مہاجرین مراد ہیں۔ اس تفسیر میں جن قذات کو آیت کا مصداق ٹھہرایا گیا ہے وہ اس کا روشن مصداق ہیں مگر اس سے آیت کا وسیع مفہوم، مخدود نہیں ہو جاتا۔

اس مقام پر یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ عالم برزخ کے متعلق دو درجوں میں وجہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ گروہ اول جو عالم برزخ میں وقت قیام کو صرف ایک ساعت سمجھتا ہے، وہ عذاب الہی کا خوف ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ جتنی بھی زیادہ دیر ہو جائے اچھا ہے اور دوسرا گروہ جو طول وقت کی حقیقت سے آگاہ ہے وہ چونکہ بہشت اور اس کی جادوئی نعمتوں کا منتظر ہے اسے یہ مدت قیام بہت طویل معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال تین وقت مجربین یہ دیکھیں گے کہ روز قیامت کے دو نام عواقب ان کے زور و ہوش تو وہ عذر خواہی اور توبہ کرنے لگیں گے۔ لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ: ”اس روز ظالموں کو ان کی عذر خواہی کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔“ (فیومئذ لا یمنع الذین ظلموا من عذرهم ولا هم یستعتبون)۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات میں یہ تصدیق بیان کیا گیا ہے کہ مجرموں کو عذر خواہی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔

ولا یؤذن لهم فیعتذرون (مرسلات: ۶۳)

لیکن اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے: ”ان کی عذر خواہی کچھ مفید نہ ہوگی۔ اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عذر خواہی تو کریں گے مگر انھیں اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔“

ان آیات میں کچھ تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ قیامت کے مختلف مراحل ہوں گے۔ کسی ایک مرحلے میں ان مجرمین کو عذر فراہم اور بولنے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی اور ان کے منہ پر ہر لگا دی جائے گی۔ البتہ ان کے دست و پا، اعضا و جوارح اور وہ زمین جس پر انھوں نے گناہ کیا ہے ان کے اعمال کا حال بیان کریں گے لیکن دوسرے مرحلے میں ان کی زبان کھل جائے گی اور عذر فراہم کرنے لگیں گے۔ مگر بے سود۔

ان کا عذر یہ ہوگا کہ اپنے گناہوں کو کفر و نفاق کے آثار ضلالت کے سر توہمیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ”اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمن ہوتے۔“

تفسیر فخر رازی: زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

”یستعتبون“ کا مادہ عتب ”بروزن“ ”حتم“ ہے۔ اس کے دوسری معنی دل سے معین کے ہیں۔ جب یہ علم باب افعال میں آتا ہے (اعتاب) تو اس کے معنی ہے جیڑی کو ڈور کرنے کے بولنے میں لسان العجب میں یہ تصریح ہے کہ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو معنی دل سے معین کو ڈور کرنے کے ہی ہیں۔ اس کے معنی ”استرضاء“ یعنی کسی کی رضا طلب کرنے اور ڈور کرنے کے ہیں اور آیت زیر بحث میں انہی ہی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی مجرمین قیامت میں توبہ نہ کر سکیں گے۔

سورہ سبا آیت ۳۱:

لولا انتولکنا مؤمنین
لیکن وہ آثار ضلالت ان کے جواب میں کہیں گے:

انحن صددنا کما عن الہدی بعد اذ جاء کما

کیا ہم نے تمہیں اس وقت ہدایت سے روک دیا تھا جب وہ تمہارے قریب آگئی تھی اور تم اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ (سبا: ۲۲)

یہ مجربین کبھی اپنی عذر خواہی میں کوشش کرتے ہوئے راہ راست سے اپنے انحراف کو شیطان کے سر توہمیں گے اور اس نے ان کے دل میں جو دوسرے ڈالے ہیں ان پر اسے سلامت کریں گے۔ مگر ابلیس انھیں یہ جواب دے گا:

فلا تلموونی ولو موافقکم

تم مجھے نہیں بد کہ اپنے نفوس کو سلامت کرو۔ (ابراہیم: ۲۲)

میں نے تمہیں کسی کام پر مجبور تو نہیں کیا تھا۔ میں نے تو تمہیں صرف دوستانہ دعوت دی تھی۔ اور تم نے اسے قبول کر لیا۔

اگلی آیت میں ان تمام مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے: ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، امثال وعدہ و وعید، بشارت و انذار، آیات آفاق و انفس، دلائل مبدا و معاد اور غیب کی خبریں حاصل کلام یہ کہ قرآن میں ہر اس بات کا ذکر ہے جس کا انسانی نفوس پر اثر ہو سکتا ہے) ۱ ولقد ضلنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل۔

در حقیقت قرآن کلیۃً اور بالخصوص سورہ زوم کہ ہم جس کی تفسیر کے اختتام کے مرحلے میں ہیں، ایسے مسائل کا مجموعہ ہے جو انسانوں کے ہر طبقہ اور ہر گروہ اور ہر طبقہ فکر اور ہر عقیدے کے لوگوں کو بیدار کرنے والے ہیں۔

قرآن۔ دس ہائے عبرت، مسائل اخلاقی، عملی پر و کلام اور امور اعتقادی کا ایسا مجموعہ ہے جس میں یہ مسائل اس اسلوب سے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہر ممکن طریقے سے فکر انسانی میں نفوذ کر جائیں اور انھیں راہ سعادت پر گامزن کر دیں۔

مگر اس کے باوجود ایک گروہ ایسا ہے کہ ان کے تارک اور سیاہ دلوں پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ لہذا تم ان کے سامنے جو آیت اور حق کی نشانی بھی پیش کر دو گے تو یہ کفار رہیں کہیں گے کہ تم اہل باطل ہو اور تم جو کچھ کہتے ہو بے بنیاد باتیں ہیں، (ولئن جئتمہم بأیۃ لیتقولن الذین کفروا ان انتھوا الا مبطلون)۔

آیت میں کلمہ ”مبطلون“ ایک جامع لفظ ہے جس میں شرکین کے تمام ناروا الزامات، نعمتیں اور لیبیل شامل ہیں مثلاً: دروغ، سحر اور جنون کا اہتمام، کلام الہی کو خرافاتی افسانے اور اساطیر الاولین کہنا۔ یہ جملہ امور باطل اس ایک کلمہ میں جمع ہیں یہ مسلم ہے کہ کفار کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ پیغمبران خدا کو ان اہتمامات میں سے کسی ایک سے متهم کر رہے ہیں

تاکہ چند روز تک اس وسیلے سے پاک دل لوگوں کو حق سے غافل رکھ سکیں۔

آیت میں کلمہ "انتصر" ضمیر جمع استعمال ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے پیغمبر اور راست باز مومنین ہر دو مراد ہیں اور ممکن ہے کہ جملہ انبیاء، پیشوا، ایمان الہی اور خدا راہن حق مراد ہوں۔ کیونکہ کفار کا جہت و ہرم گروہ تو مکتب دین کے تمام طرفوں پر ہی کا خفا تھا۔

آیہ مابعد میں اس گروہ کی خفاخت حق کی وجہ یا الوضاحت بیان کی گئی ہے۔ گروہ کفار کی خیرہ سری۔ ان کے قلب کا قبول حق سے گریز اور ہر حقیقت سے دشمنی اس وجہ سے ہے کہ کثرت گناہ اور کج فکری کی وجہ سے ان کی حس قبول حق امتیاز مردہ ہو گئی ہے۔ اب ان کو کسی طرح بھی اور کب حقیقت ہوتا ہی نہیں ہے۔

خدا ایسے لوگوں کے دلوں پر جو علم و آگاہی نہیں رکھتے غم نہ لگاتا ہے۔ (کذا الذی یطیع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون)۔

کلمہ "یطیع" کا مادہ "طیع" ہے۔ اس کے معنی میں غم نہ لگانا۔

یہ دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ ہم کسی شے کو اس طرح محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اسے نہ چھوئے اور اس میں مٹاؤ نہ کرے تو اگر اسے کسی کپڑے میں سیسے یا کانڈ میں پیٹتے ہیں تو اس کے پڑ پر اور اگر صندوق میں بند کرتے ہیں تو قفل پر لاکھ سے غم نہ لگاتے ہیں۔ یہ امر یہی ہے کہ اس بٹل یا صندوق کو بغیر ہر قوسے کھولنا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر توڑی جائے گی تو فوراً بات کھل جائے گی۔

قرآن میں ایسے قلوب کی حالت کو جن میں قبول حق کی صلاحیت ہی نہیں رہی اور ایسے لوگوں کی کیفیت کہ جن میں عقل ہے، نہ علم، نہ وجدان نیز جن کے ہدایت یافتہ ہونے کی کوئی توقع ہی نہیں رہی بطور کیا یہ مکرر وہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ آیات گزشتہ میں علم کو ایمان کی اساس کہا گیا ہے اور اس آیت میں جہل کو کفر اور عدم قبول حق کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔

سورہ روم کی آخری آیت میں (جو زیر بحث آیات میں سے آخری آیت بھی ہے) پیغمبر گرامی اسلام کو دو اہم احکام اور ایک عظیم اشارت دی گئی ہے۔ تاکہ ان جناب کو اس جنگ مہیکاریں جو اس زمانہ میں باہل، بے خرد اور شک دماغ کفار سے مسلسل جاری تھی، استقامت اور استقلال عطا ہو۔

چلا حکم یہ ہے کہ آپ جملہ عداوت، تمام آزار و زحمت اور ہر قسم کی ناروا تمہیل کے مقابلے میں صبر کیجئے (فا صبر)۔ کیونکہ صبر و خشکیابی اور استقامت ہی کامیابی کی اصلی کلید ہے۔ اور اس غرض سے کہ پیغمبر اکرم تبلیغ اسلام کی راہ میں زیادہ مہم جو جائیں انشاء فرمایا گیا ہے: خدا کا وعدہ یقیناً حق ہے (ان وعد اللہ حق)۔

خدا فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے اور مومنین سے فتح و کامرانی، زمین کی خلافت اور کفر پر اسلام کے غلبے کا وعدہ کیا۔ اور یہ کہا ہے کہ نور کو ظلمت پر اور علم کو جہل پر غلبہ حاصل ہوگا۔

اس مقام پر کلمہ "وعد" سے مراد وہ وعدے ہیں جو قرآن میں مومنین کی فتح یا ان کے بارے میں بار بار کیے گئے ہیں جن جملہ ان کے ہم اسی سورہ کی آیت ۴۴ میں پڑھتے ہیں:

وكان حقاً علينا نصر المؤمنين

مومنین کی مدد کرنا ہمیشہ ہم پر فرض رہا ہے اور ہے۔

اسی طرح سورہ مؤمن کی آیت ۵۱ میں ہے:-

اننا لنصر رسلا والذين امنوا في الحياة الدنيا ول يوم يقوم المهاد

ہم اپنے رسولوں اور مومنین کی اس دنیا کی زندگی میں اور ہر روز قیامت جب کہ گواہ پیش ہوں گے مدد کریں گے۔

نیز سورہ مائدہ کی آیت ۵۶ میں ہے:

فان حزب الله هم الغالبون

ہر تحقیق حزب خدا ہی فتح مند ہے

دوسرا حکم الہی یہ ہے کہ آپ کفار سے اس سخت اور مسلسل جنگ میں اپنے اعصاب پر قابو رکھیں اور طبیعت کی متانت اور اطمینان قلب کو کبھی ہمت سے نہ جانے دیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ ہمیں غصہ ور اور تندہ نہ بنادیں۔ (ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون)۔

اس قسم کے لوگوں کے مقابلے میں آپ کا فرض بردباری، تحمل، حوصلہ اور حفظ متانت ہے کہ جو ایک پیغمبر کے شایان شان ہے۔ "لا يستخفنك" کا مادہ خفت "بے معنی" شکی۔

رسول کریم کو ہدایت ہے کہ آپ اس قدر ثابت قدم اور خود دار رہیں کہ یہ لوگ آپ کو سبک نہ سمجھ لگیں اور آپ کو اپنے مقصد کی راہ سے ہٹانہ سکیں۔ آپ اپنی راہ نصب العین میں حکم اور استوار رہیں۔ کیونکہ وہ لوگ تو یقین نہیں رکھتے اور آپ یقین و ایمان کا مرکز ہیں۔

اس سورہ کا مومنین کی دشمنوں پر فتح کے وعدے سے آغاز ہوا تھا اور کامیابی کے وعدے ہی پر اس کا اختتام ہوتا ہے مگر اس فتح مبین کی شرط اصلی رسول اور مومنین کا صبر و استقامت بیان کی گئی ہے۔

• پروردگار! تو ہمیں بھی ایسا صبر اور استقامت عطا کر کہ مشکلات و حوادث کے طوفان ہمارے استقلال میں غلغلہ انداز نہ ہو سکیں۔

• خداوند! - ہم تیری ہی ذات پاک کے دامن تحفظ میں پناہ لیتے ہیں۔

تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر کسی وعظ، نصیحت، عبرت اور تحذیف کا اثر ہی نہیں ہوتا۔
بار الہا - دشمن باہم مربوط اور متحد ہیں اور طرح طرح کے شیطانی اسلحے سے مسلح ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو
ہمیں بیرونی دشمنوں اور اندرونی شیطانوں پر فتح عنایت کر۔ آمین - یارب العالمین !

سورہ روم کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔

۲۱، ذی قعدہ ۱۴۰۲ ہجری

تفسیر نمونہ جلد ۱۶

۳

کے ترجمے کا اختتام

اس حقیر پر تفسیر سید صفدر حسین نجفی فرزند سید غلام سرور نقوی مرحوم
کے ہاتھوں اختتام پذیر ہوا۔

روز جمعہ

بوقت ساڑھے دس بجے صبح

بتاریخ ۸ ربیع الثانی ۱۴۰۲ ہجری

بمطابق ۲۰ دسمبر ۱۹۸۵ء عیسوی

برس سیٹھ نوازش علی - ۸۱ - ای

(ان کے بیٹے محمد رضا مولیٰ کی شادی غازی آبادی کے روز)

والحمد لله اولاً و آخراً والصلوة علی النبی وآلہ سرمداً ابداً

صفوحہ حسنہ

سُورَةُ لُقْمَانَ

○ مکہ میں نازل ہوئی

○ اس کے ۳۲ آیات ہیں

سورہ لقمان کے مضامین

مفسرین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا بعض علماء مثلاً شیخ طوسی نے تفسیر تبیان میں اس کی تفسیری آیات مثلاً چوتھی آیت جہنمازا اور کواۃ کے بارے میں ہے یا فخر الدین رازی نے اس چوتھی آیت کے علاوہ ستائیسویں آیت کو بھی مستثنیٰ کیا ہے یہ آیت خداوند عالم کے وسیع علم کے بارے میں بحث کرتی ہے لیکن اس قسم کے استثناء کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ کیونکہ مآثر اور اپنے کلی مفہوم کے لحاظ سے از کواۃ مکہ میں بھی موجود تھیں اور خداوند عالم کے وسعت علم کی حقیقت بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس سے یہ چوتھے کی آیت مدنی ہے۔

اسی بناء پر سورہ لقمان کی ہر سورت کے علاوہ دوسری سورتوں کے مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد مثلاً "بدء" و "معاذ" اور "نہرت" کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے۔

بطور کلی اس سورہ کے مضامین پانچ حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں :

پہلے حصہ میں حروف مقطعات کے ذکر کے بعد عظمت قرآن اور خاص صفات کے حامل مومنین کے لیے قرآن کا ہدایت اور رحمت ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے مقابل میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی گفتگو موجود ہے جو ان آیات کے بارے میں سختی اور سٹ دھری سے کام لیتے ہیں اور جنہیں قرآن نے ہر دل سے تشبیہ دی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنی غلط سرگرمیوں کی بدولت لوگوں کو قرآن سے محروم کرنے رہتے ہیں۔

دوسرے حصہ میں آسمانوں کی تخلیق اور انہیں بغیر کسی ستون کے برقرار رکھنے اور زمین میں پہاڑ پیدا کرنے، مختلف جانور معرض وجود میں لانے، بارش نازل کرنے اور نباتات وغیرہ اگانے کا تذکرہ ہے۔

تیسرے حصہ میں خلاق عالم کی صفات اور قدرت کی مناسبت سے حضرت لقمان کے کچھ حکمت آمیز ارشادات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی تیسری اس مرد خدا نے اپنے فرزند سے کہی۔ چنانچہ ان نصائح میں توحید کے تذکرے اور شرک کے ساتھ معاذ آرائی کی منزل سے لے کر ماں باپ کے ساتھ نیکي کرنے، امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ بجا لانے، سخت قسم کے حوادث کے مقابل میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرنے، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، تواضع اور فروتنی اختیار کرنے اور تمام امور میں اعتدال پیدا کرنے تک کا حکم موجود ہے۔

چوتھے حصہ میں ایک بار پھر توحید کے ذائل پیش کئے گئے ہیں اور آسمان و زمین کی تسخیر اور خداوند عالم کی دافرعینوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایسے بہت پرستوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف اپنے بڑوں کی تقلید میں گمراہی کی دادی میں مگر گردان میں اور انہی سے خداوند عالم کی ملاقیت کا اقرار لینے کا ذکر ہے جو عبودیت کی بنیاد اور اس کا ہے۔

نیز اس سلسلے میں قرآن اسی حصہ میں خداوند عالم کے وسیع اور غیر متناہی علم سے ایک واضح مثال کے ذریعہ پروردگار اٹھاتا ہے اور اسی سلسلے میں کائنات کی آفاقی نشانیوں کے ذکر کے علاوہ توحید نظری کا ذکر بھی موجود ہے جس کی تجلی انسان کے عوالم بلامیں گرفتار ہونے کے

وقت ہوتی ہے اور اس بارے میں یہاں نہایت عمدہ پیرائے میں بحث کی گئی ہے۔

پانچویں حصہ میں معاد اور موت کے بعد زندگی کی طرف مختصر لیکن دل ملا دینے والا اشارہ موجود ہے جو خیر دار کر رہا ہے کہ اس دنیاوی زندگی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کی سرائے جاودانی کی فکر میں رہنا چاہیے۔

یہاں پر پروردگار عالم کے علم غیب کے اس حصے کو بیان کیا گیا ہے جو انسان کے جلد امور سے متعلق ہے۔ ان امور میں سے انسان کی موت کا لمحہ بھی ہے اور وہ بچہ بھی جو ابھی شکم مادر میں ہے۔ خدا ان سب کیفیات سے باخبر ہے۔ اسی مطلب پر یہ سورہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔

یہ بات بھی یاد رہے کہ اس سورہ کو "سورہ لقمان" سے موسوم کرنے کی وجہ وہی اہم اور پر مغز گفتگو ہے جو حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے اور یہ واحد سورہ ہے جس میں اس مرد دانائے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔

سورہ لقمان کی فضیلت :

اس سورہ کی فضیلت میں بہت سی روایات پیغمبر اسلام اور آئمہ الطہارت سے نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ حدیث پیغمبر اکرم سے مروی ہے :

من قرء سورۃ لقمان ، کان لقمان لہ رفیقاً یوم القیامۃ ، واعطی من الحسنات عشرين بعدد من عمل بالمعروف و عمل بالمعکر .

"جو شخص سورہ لقمان پڑھے، حضرت لقمان قیامت میں اس کے رفیق اور دوست ہوں گے اور جن لوگوں نے نیک یاد اعمال انجام دئے ہیں اور معروف اور نہی منکر کے حکم کے بعد، ان کی تعداد کے مطابق دس گنا نیکیاں اسے دی جائیں گی" ایک اور حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے :

من قرء سورۃ لقمان فی لیلۃ و کل اللہ بہ فی لیلۃ ثلاثین ملکاً یحفظونہ من ابلیس و جنودہ حتی یمسی .

"جو شخص رات کو سورہ لقمان کی تلاوت کرے تو خداوند عالم تیس فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے صبح تک شیطان اور اس کے لشکر کے مقابلہ کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ اور اگر دن کو اس کی تلاوت کرے تو تیس فرشتے غروب آفتاب تک شیطان اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں"۔

ام بارہا عرض کر چکے ہیں اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنے کے اس قدر فضائل اس قدر ثواب اور اعزاز اس بنا پر ہیں کہ چونکہ تلاوت، فکر و نظر اور غور و فکر کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور غور و فکر عمل کرنے کا مقدمہ ہے۔ ورنہ محض زبانی قفر پڑھ لینے سے ان تمام فضیلتوں کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ اَللّٰهُمَّ

۲۔ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْحَكِیْمِ ۝

۳۔ هٰدِیْ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِیْنَ ۝

۴۔ الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

هُمْ یُوقِنُوْنَ ۝

۵۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هٰدِیٍّ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ اَللّٰهُمَّ

۲۔ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں (مطالب سے برتر اور محکم آیات)۔

۳۔ نیک لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سبب ہیں۔

۴۔ وہی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

۵۔ وہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔

تفسیر

نیکو کار کون لوگ ہیں؟

یہ سورہ قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کے ذکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور حروف مقطعات کا اس کی ابتداء میں ہونا بھی اس

حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ آیات جو الٰہت بارہ جیسے سادہ سے حروف سے مرکب ہیں اس قسم کے عظیم اور اعلیٰ معیار حال بھی ہیں جو انسانوں کی تقدیر یکسر بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ (الم ۱)۔

لہذا حروف مقطعات کے ذکر کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ ”یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں“ (تِلْكَ اٰیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِیْمِ)۔ ”تِلْكَ“ عربی زبان میں دور کے اشارے کے لیے آتا ہے اور جیسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ تعبیر خاص طور پر ان آیات کی عظمت و اہمیت کو برتری ہے۔ گویا یہ آیات آسمان کی سی ہندی اور نہایت ارفع مقام کی حامل ہیں۔

”کتاب“ کو ”حکیم“ کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یا تو اس کے مندرجات کا استحکام ہے کیونکہ باطل ہرگز اس تک حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہر قسم کی خرافات اور سبیدگی اس سے کوسوں دور ہے۔ یہ کتاب سوائے حق کے کوئی بات نہیں کہتی اور راہ حق کے کسی چیز کی دعوت نہیں دیتی۔ ٹھیک ”لَعَلَّہُ الْحَدِیثُ“ (لَعَلَّہُ سِوَدُہُ بَاتُوْنَ) کے مقابلے میں ہے جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔

یا پھر اس معنی میں ہے کہ یہ قرآن ایک دانشمند اور حکیم دانا عالم کی طرح ہے جو خاموش رہ کر بھی ہر ہزار زبان گفتگو کرتا ہے تبلیغ ہے پسند نصیحت کرتا ہے تشویش و ترغیب دلاتا ہے غدا سے ڈراتا ہے اور عبرت انگیز داستانیں بیان کرتا ہے۔ خلاصہ یہ سب یہ ہر لحاظ سے حکمت سے برتر ہے۔ اور یہ آغاز حضرت ”لقمان حکیم“ کی باتوں سے براہ راست مناسبت رکھتا ہے جن کا اس سر میں تذکرہ ہے۔

البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مذکورہ بالا آیت میں ”حکمت“ کے دونوں معانی مراد لیے جائیں۔

بعد والی آیت نزول قرآن کا اصلی مقصد یوں بیان کرتی ہے ”یہ کتاب حکیم نیکو کاروں کے لیے سبب ہدایت و رحمت ہے (اَللّٰهُمَّ وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِیْنَ)۔“

”ہدایت“ و حقیقت مقدمہ اور تمہید ہے ”رحمت“ پروردگار کے لیے کیونکہ انسان اپنے نور قرآن کی روشنی میں حقیقت کو معلوم کرے اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے اور اسے اپنے عمل کا پیش خیمہ بناتا ہے اس کے بعد اپنے پروردگار کی وسیع رحمت اور بے انتہا نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔

یہاں پر یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں قرآن بھی ”کو“ محسنین کے لیے سبب ہدایت اور رحمت کا سبب شمار کیا گیا ہے اور سورہ نمل کی ابتدا میں ”مُحْسِنِیْنَ“ کے لیے باعث ہدایت و بشارت بتایا گیا ہے: (هٰذِیْ وَبَشٰرِیْ لِّلْمُحْسِنِیْنَ)

اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں ”مُتَّقِیْنَ“ کے لیے سبب ہدایت ذکر کیا گیا ہے: (هٰذِیْ لِّلْمُتَّقِیْنَ)

ہر کتاب کے یہ مختلف تعبیریں اس لیے ہوں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر حقائق کو قبول اور تسلیم کرنے کی روح انسان میں پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی طبعی طور پر کوئی ہدایت کا رشتہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر حق کو قبول کرنے کے اس مرحلہ سے گزر جائیں اور ایمان کا مرحلہ آجائے تو پھر ہدایت کے علاوہ نعمات خداوندی کی بشارت بھی موجود ہوگی۔

اور اگر ایمان اور تقویٰ کے مراحل سے گزر کر عمل صالح کی حد تک جا پہنچیں تو وہاں رحمت خدا میں بھی اضافہ ہوگا۔

اسی بناء پر اوپر والی تین آیات بندگان خدا کے تدریجی کمال اور اتقائی مراحل میں سے سلسلہ دار تین مراحل کو بیان کرتی ہیں۔ حق کو

قبول کرنے کا مرحلہ، ایمان کا مرحلہ اور عمل صالح کا مرحلہ۔ اور قرآن ان تینوں مراحل میں بالترتیب "ہدایت" "بشارت" اور "رحمت" کا سربراہ ہے (تقریباً کیجئے)۔

بعد والی آیت محبین کو تین اوصاف کے ساتھ متصف کرتے ہوئے کہتی ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں" (الذین یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون)۔ ان کا خالق کے ساتھ نماز کے ذریعہ اور مخلوق کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعہ الٹا رابطہ ہے اور قیامت کی عدالت کے بارے میں یقین ان کا قوی سبب ہے کہ وہ گناہ سے پرہیز اور فرائض کو ادا کرتے ہیں۔

اور عملِ بہشت آخری آیت میں "محبین" کی عاقبت اور انجام کار کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ "وہ اپنے پروردگار کے طریقِ ہدایت پر ہیں اور وہی رہنمائی اور علاج پانے والے ہیں" (۱) وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا رِیَاسَتِهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأَوَّلَتْهُمْ هُمُ الْمَفْلُحُونَ (۱) اور دوسری طرف "علی" کی تعبیر اس بات کی دیں ہے کہ گویا ہدایت ان کے لیے ایک راہِ ہموار اور مرکب ہے اور وہ اس پر سوار ہو کر مکمل طور پر اسی پر مسلط ہیں۔

اور یہاں پر اس "ہدایت" کا فرق اس ہدایت سے جو اسی سورہ کے آغاز میں آئی ہے واضح ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی ہدایت حق کے قبول کرنے کی آمادگی ہے اور یہاں پر بیان شدہ ہدایت مقصد تک پہنچنے کا سفر نامہ ہے۔ یاد رہے کہ "وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا رِیَاسَتِهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأَوَّلَتْهُمْ هُمُ الْمَفْلُحُونَ" کا جملہ عربی ادب کے مطابق حکم کی دلیل ہے اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ نجات اور علاج کی راہ بس یہی ہے یعنی نیک لوگوں کی راہ، ان کی راہ جو خدا اور خلق خدا کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہیں، اور ان کی راہ جو مبدا اور محاد پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔

۷۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

۸۔ وَإِذَا تَسَلَّى عَلَيْهِ أَيْتْنَا وَلِي مُّسْتَكْبِرًا كَان لَّمْ يَسْمَعْهَا كَان فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

۹۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ○

۱۰۔ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

ترجمہ

۷۔ بعض لوگ باطل اور سمودہ باتیں (باقاعدہ) خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو جہالت و نادانی کی بناء پر گمراہ کریں اور آیاتِ الہی کا استہزاء کریں اور مذاق اڑائیں۔ ان کے لیے ذلیل اور خوار کرنے والا عذاب ہے۔

۸۔ جس وقت اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کی بناء پر ان سے منہ موڑ لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ گویا اس کے کان بالکل بہرے ہیں۔ اسے دروناک عذاب کی بشارت دے دو۔

۹۔ (لیکن) جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیئے ہیں نعمتوں سے بھرے ہوئے بہشت کے باغات ان کے لیے ہیں۔

۱۰۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ خدا کا حکم اور یقینی وعدہ ہے اور وہی عزیز و حکیم و ناقابل شکست اور دانا ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زیر بحث پہلی آیات "انفہرین" حادثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ جو ایک تاجر شخص تھا اور تجارت

کی غرض سے ایران کا سفر کیا کرتا تھا اور ساتھ ہی ایرانیوں کی داستانیں قریش کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ اگر محمد امین آسمان سے مادہ و ثوبوں کی داستانیں بیان کرتا ہے تو میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں اور کسریٰ اور سلاطین عجم کی خبریں سناتا ہوں چنانچہ وہ اس کے گرو بیٹھ جانے اور قرآن کو چھوڑ کر اس کی داستانوں کو خوب غور سے اور کان لگا کر سنتے تھے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیات کا یہ حصہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوا ہے جس نے ایک گویا لوندی خرید رکھی تھی جو وہ نالت گانے گا گا کر اسے یاد دلا رہے غافل کشتی تھی۔

عظیم مفسر طبری مرحوم اس شان نزول کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو پیغمبر اسلام سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہے وہ اسی نظریے کی تائید کرتی ہے یہ سیرتِ آنحضرت فرماتے ہیں:

لا یحل تعلیم المغنیات ولا مبعہن، و اشاعنہن حرام، وقد نزل تصدیق ذلك في كتاب الله "و من الناس من يشتري لهوا الحديث..."

گمانے والی کینیزوں کو تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا اور اس طریقے سے حاصل کی ہوئی آمدنی سب کچھ حرام ہے۔ اور یہ آیت اسی مطلب پر شامد ہے: (و من الناس من يشتري لهوا الحديث...)۔

تفسیر

غنائیا طین کے بڑے جالوں میں سے ایک جال ہے :

ان آیات میں گفتگو اس گروہ کے بارے میں ہے جو "مغنین" اور "مومنین" کے گروہ کے بالکل مد مقابل قرار دیئے گئے ہیں جن کا ذکر گذشتہ آیت میں ہو چکا ہے۔

یہاں پر گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے سر ہائے کو بیہودہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے دنیا و آخرت کی بد بختی مول لیتے ہیں۔

پسے فرماتا ہے: بعض لوگ وہ ہیں جو باطل اور بے ہودہ باتیں خرید کرتے ہیں تاکہ خلقِ خدا کو جہالت اور نادانی کی بنا پر راہِ خدا سے گمراہ کریں: (و من الناس من يشتري لهوا الحديث ليضل عن سبيل الله بخير علم)۔ اور یہ آیت خدا کا مذاق اڑاتے ہیں: (و يتخذها هزواً)۔

اور آیت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے: "ایسے لوگوں کے لیے روحانِ عذاب ہے" (اولئك لهم عذاب مہین)۔

باطل اور بے ہودہ باتوں کی خریداری یا تو اس طرح ہے کہ وہ واقفاً باطل اور خرافات سے بھرپور داستانیں پیسے دے کر حاصل

لے۔ لیکن ہاکی ضمیر "آیات الکتاب" کی طرف اشارہ رہی ہے جس کا گذشتہ آیت میں ذکر ہو چکا ہے۔ اور بعض مفسرین کا احتمال یہ ہے کہ یہ لفظ "بیل" کی طرف متنبی ہے جو قرآن مجید میں بھی مذکور ہے مگر اسے استعمال برا ہے۔

کرتے ہیں جیسا کہ "مفسرین عارف" کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔

اور یا اس طرح سے ہے کہ مولوی اور راگ و رنگ کی محفلیں گانے والی کینیزی خرید کر منعقد کرتے ہیں جیسا کہ اسی آیت کے شان نزول کے ضمن میں پیغمبر اکرم کی حدیث بیان ہو چکی ہے۔

یاد وہ مال و دولت کو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ اس غیر شرعی مقصد یعنی باطل اور بے ہودہ باتوں تک رسائی ضرور حاصل کر لیں۔

تعب کی بات یہ ہے کہ بیول کے اندر سے باطل اور لغویات کو تو گرلاں ترین قیمت ادا کر کے بھی خرید لیتے ہیں لیکن آیات الہی اور حکمت سے بھرپور اقوال جو خداوند عالم نے طاہریت انہیں دینے ہیں ان کی پروا کچھ نہیں کرتے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں پر اشتراء یعنی خریداری کو کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہو جس سے مراد اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی سعی و کوشش ہے۔

لیکن "لہوا الحديث" کا ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کی باتوں یا سرگرم رکھنے اور غافل کرنے والی راگ و رنگ کی سُرور اور گنگا کو بھی شامل ہے جو انسان کو بے ہودگی یا برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ چاہے وہ غنا ہو گا نا ہو، شہوت انگیز ہو یا آلودہ اور آہنگیں ہوں یا ایسی تقریریں اور تحریریں جو آہنگ و طرز کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے منہوم و مطالب کے لحاظ سے انسان کو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں۔

یاد وہاں طریقوں سے جیسا کہ عام گانے والوں کی تصنیفات اور شہید اشعار ہوتے ہیں۔ اور ان کے مضامین بھی گمراہ کن ہوتے ہیں اور آہنگیں اور سربھی۔

یاد وہاں بیات اور خرافات قصے کہانیاں اور داستانیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو خدا کے مقرر کردہ "صراطِ مستقیم" سے انحراف کا سبب بنتی ہیں۔

یا تسخر آمیز اور منہی مذاق پر معنی باتیں جو حق کو مٹانے اور ایمان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ابوجہل اور اس کے احباب کے بارے میں ابھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ قریش کی طرف منہ کر کے کہتا تھا:

"آیاتم چاہتے ہو کہ نہیں وہ موقوف کھلاؤں جس سے تمہیں ڈراتے ہیں؟"

پھر وہ کسی کو بھیج کر کہیں اور خرما "منکو الیتا اور کتا" یہ وہی زقوم ہے" اور اس طرح سے وہ آیات الہی کا مذاق اڑاتا تھا۔

بہر حال "لہوا الحديث" ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جو ان تمام مذکورہ اشیاء اور امور کو شامل ہے۔ اور اگر اسلامی روایات اور مفسرین کے اقوال میں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جائے تو وہ ہرگز آیت کے مفہوم کے انحصار اور محدودیت کی دلیل نہیں ہے۔

جو احادیث اہل بیت اطہار (ع) سے بہت پہنچی ہیں ان میں ایسی تفسیریں نظر آتی ہیں جو اس نقطہ کے مفہوم کی وسعت کو بیان کرتی ہیں۔ منجملہ ان کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:

الغناء مجلس لا یسخر الله فی اهلہ، و من من قال الله عن وجہہ "و من الناس من يشتري لهوا الحديث" لیضل عن سبيل الله۔

غنا اور لموعب کی محض ایسی محض ہے جس کے اہل پر خدا اپنے لطفت و کرم کی نگاہ نہیں ڈالتا۔ اور یہ اسی کا مصداق ہے کہ خداوند عزوجل فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو بہرہ و ہوا تو ان کو خرید کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں یہ "الحديث اللغو" کی بجائے "لغو الحدیث" کہ بیان کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا اصل مقصد تو وہی لموعب ہے بات یا گفتگو تو اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔

"ليصل عن سبيل الله" کا جملہ بھی ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جو اعتقاد است۔ کہ گمراہ کرنے کو بھی شامل ہے جیسا کہ اسی نص میں صراحت اور ابوجہل کی داستان میں بیان ہو چکا ہے۔ اور اخلاقی طور پر گمراہ کرنے کو بھی شامل ہے جیسا کہ غنا کے بارے میں مذکور احادیث میں آیا ہے۔ "بغیر علم" کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گمراہ اور مخرف گمراہ اپنے باطل مذہب پر بھی ایمان نہیں رکھتا بلکہ صرف جہالت اور اندھی تقلید کی وجہ سے دوسروں کی پیروی کرتے ہیں اور ایسے جاہل ہیں کہ دوسروں کو بھی اپنی جہالت اور نادانی میں پھنساتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے اگر ہم "بغیر علم" کی تعبیر کو گمراہ کرنے والوں کی صفت قرار دیں۔ لیکن بعض مفسرین کا یہ احتمال بھی ہے کہ شاید "گمراہ ہونے والوں" کی صفت ہے یعنی وہ جاہل اور بے خبر لوگوں کو لا شعوری طور پر داوی اخراجات و باطل کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ یہ بے خبر لوگ کبھی کبھار اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں یعنی وہ صرف ان سرگرمیوں، کھیل کود اور غفلت کرنے والی حرکتوں پر ہی فانی نہیں ہوتے بلکہ اپنی فضول، لاعلمی اور بے ہودہ باتوں کو آیات الہی کے مذاق اور تسخر کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اوپر والی آیت کے آخر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے "ويتخذها زوا"۔

باقی رہا "عذاب" کو مہین... (خوار اور سوا کرنے والا) کے ساتھ موصوف کرنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مزا کو حرم کے مانند ہرنا چاہیے۔ انہوں نے آیات الہی کی توہین کی تو خدا نے بھی ان کے لیے وہی سزا سنیں کہ ہے جو دردناک ہونے کے علاوہ کت آمیز بھی ہے۔

بعد والی آیت، آیات الہی کے مقابل میں اس گمراہ کے رد عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ درحقیقت لموعب حدیث کے مقابل میں ان کے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے "جس وقت ان کے سامنے آیات پر لگی جاتی ہیں تو وہ منکبہ زانہ میں مت پھیر لیتا ہے گویا اس نے ہماری آیات کو سنا ہی نہیں۔ گویا اس کے کان بہرے ہیں" اور وہ بالکل ہی کوئی بات نہیں سنتا؛ (و اذا تتلى عليه آياتنا ولا يسمعها كاذباً و قراً)۔

اور آخر میں اس شخص کی سزا اور دردناک عذاب کو اس طرح بیان کرتا ہے "اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو" (انفخوه بعذاب الیم)۔

"ولم يستكبرا" کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کا رد و ردائی کرنا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے دنیاوی مفادات اور ہوس لٹی پر زور پڑ رہی ہوتی ہے بلکہ معاملہ تو اس سے بھی بالاتر ہے اور وہ یہ کہ خدا و آیات خدا کے مقابل میں استکبار و تکبر جو عظیم ترین گناہ ہیں اس کے عمل میں موجود ہیں۔

توجہ طلب بات یہ ہے کہ پچھلے تو یہ کہا ہے کہ وہ اس طرح آیات الہی سے بے اعتنائی کرتے ہیں گویا انہیں سنا ہی نہیں اور مکمل طور

پر بے اعتنائی کے ساتھ ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں" پھر مزید کتاب کے کہ وہ معرفت یہ کہ ان آیات کو سنا ہی نہیں اور یہ باطل بہرہ ہے اور کوئی بات نہیں سن پاتا۔

اس قسم کے افراد کی سزا بھی ان کے اعمال سے مطابقت رکھتی ہے کہ جس طرح ان کا عمل اہل حق کے لیے دردناک تھا خدا نے اس کی سزا بھی دردناک مقرر کی ہے کہ انہیں دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔

اس نکتہ کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ "بشر" (خوشخبری ویدو) کی تعبیر خدا کے دردناک عذاب کے سلسلہ میں ایسے سنگین کے کام کے شایان شان ہے جو آیات الہی کا مذاق اڑانے اور ابوجہل جیسے افراد پر "زقوم جہنم" کی "کھن" اور خدا سے تعبیر کرتے تھے۔

بعد والی آیات میں پچھلے مومنین کے حالات کی تفصیل و تشریح کی طرف اشارہ ہے کہ ابتدا میں جن کے ساتھ یہ تعلق تھا، جو آخر میں اہتمام بھی انہی پر کرتا ہے فرماتا ہے "جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا تو نعمت سے بھر پور جنت کے باغات ان کے لیے ہیں؛ (الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار)۔

جی ہاں یہ گمراہ مومنان، ایسے ایمان مستکبرین اور ان کے انصاف کے بالکل برعکس ہے جو دنیاوی دنیا کے ان شکاریوں کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی خدا کے بھیجے پیغمبروں کے ارشادات کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں بلکہ یہ مومن لوگ بیدار عقل و غرہ اور خیر ہیں۔ ان شکاریوں کے علم سے جو خدا نے انہیں عطا فرمائے ہیں آیات الہی پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اپنے اعمال صالحہ میں انہیں استہمال جی کرتے ہیں۔ میرے ہرے کی بات یہ ہے کہ وہ سنگین "عذاب الیم" کے اور یہ مومنین "جنات نعیم" کے مستحق ہیں۔

زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جنت کے یہ نعمتوں ہرے باغات ان کے لیے باور داہ اور ہمیشہ کے لیے ہیں "ہمیشہ" ہی میں رہیں گے؛ (خالدين فيها)۔

"فقد اكمل الله عمله" جس کی خلافت دہری پرگزشتہ برکتی "وعد الله حقاً" خداوند تعالیٰ کا وعدہ کرتا ہے اور یہی وہ اپنے "وہی وکائی سے عاجز ہے کہ نہ وہ عزیز" صاحب قدرت اور حکیم و آگاہ ہے؛ (وهو العزيز الحكيم)۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ سنگین کے بارے میں "عذاب" بصورت مفہود کر ہوا ہے اور صالح مومنین کے؛ سے میں جنات کو جمع کی صورت میں بیان کیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر سبقت لیتی ہے۔

خدا اور خدا کے وعدہ حق پر تاکید کرنا بھی "رحمت" کے غضب پر زیادہ ہونے کی تاکید ہے۔ "نعیم" جو نعمت کے لیے ہے ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو ہر قسم کی مادی اور معنوی نعمتوں کو شامل ہے یہ بھی ایک کر ان نعمتوں کو بھی جواسی دنیا کے زندان میں محبوس و مقید لوگوں کے لیے قابل ادراک ہیں "راغب" اپنی کتاب "مفردات" میں کہتے ہیں کہ "نعیم" "بہت سی نعمتوں" کے معنی ہے "والنعیم النعمة" (الکثیرۃ)۔

چند قابل توجہ نکات ۱۔ غنائی حرمت؛

اس میں شک نہیں کہ غنا کا نام مشہور شیعہ علماء کی نظر میں حرام ہے اور اجماع و اتفاق کی حد تک شہرت رکھتا ہے۔

بہت سے علماء اہل سنت بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ کچھ ایک استثناء کے بھی قائل ہوئے ہیں اور شاید ان میں سے بعض استثناء اور حقیقت استثناء نہ ہوں بلکہ ان کا شمار غنا کے موضوع سے خارج ہو۔ (جیسے اصطلاح میں "تقصص" کے لحاظ سے خارج کیا جاتا ہے)۔

"قرطبی" زیر بحث آیات کے ذیل میں اس بارے میں یوں کہتے ہیں "بعض لوگوں کے درمیان جو غنا اور گناہ معمول ہے وہ وہ ہے جب عورتوں کے بارے میں عقیدہ اشعار ان کے حسن و جمال کی تعریف اور شراب و کباب اور دوسرے محرمات کا تذکرہ ہو۔ تو ایسی صورت میں تمام علماء اس کی حرمت پر متفق ہیں کیونکہ یہ معمول اور غنا کے مذموم کام صداق ہے۔ لیکن اگر ان امور سے غنا ہی ہو تو اس کا کچھ حصہ عید اور شادی کے جشنوں میں جائز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مشکل کاموں کے انجام دینے کے وقت فرحت اور نشاط بخشنے کے لیے گاتے ہیں جیسا کہ تاریخ اسلام میں خندق کھودنے کے سلسلہ میں مناسبتاً یا جو اشعار "بخشہ" نے قافلوں کے گزرنے کی طرف پہنچنے کے وقت حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹوں کے لیے پڑھے تھے لیکن موجودہ زمانہ میں جو کچھ "صوفیا" کے درمیان معمول ہے کہ وہ اس سلسلہ میں الزام و اقسام کے آلات طریقہ نشاط استعمال کرتے ہیں حرام ہے۔"

قرطبی نے استثناء کی ہر صورت بیان کی ہے مثلاً "حدیثی حوائی" "مضمون" واز میں گانا، جو اونٹوں کے چلاتے وقت گایا جاتا ہے (یا وہ مخصوص اشعار جو مسلمان خندق کھودتے وقت خاص غز میں پڑھتے تھے احتمال قوی یہ ہے کہ یہ نہ تو غنا کی چیز تھے اور نہ ہیں۔ اسی طرح وہ اشعار بھی غنائیں جو بعض اہل مذہب جیسے سون، جشنوں اور عزاداری کے مواقع پر پڑھے جاتے ہیں۔

اسلامی مصادر کے لحاظ سے غنا کی حرمت پر ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں جن میں سے ایک تو وہی اوپر والی آیت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ہے۔ یہ نیز اور بھی قرآنی آیات ہیں جو حکم الزم ان روایات کی رو سے حرام آیات کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں غنا اور گانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ بیان کی رو سے غنا اور گانا حرام ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے،
واجبتوا قول الزور (ج ۳۰) والی آیت کی تفسیر میں فرمایا: قول الزور، الغنا۔
"بطل بات، غنا ہی قرع ہے"۔

نیز آپ ہی نے آیہ والذین لا یجھدون السزو - (فرقان ۲۰) کی تفسیر میں فرمایا:
"اس سے مراد غنا ہے۔"

اور اسی زیر بحث آیت کی تفسیر میں متعدد روایات، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور امام علی رضا علیہم السلام سے منقول ہیں کہ "لھو الحدیث" کے معنی عورتوں میں سے ایک مصداق جو "غلاب مین" کا سبب ہے غنا اور راگ رنگ بتایا گیا ہے۔ علاوہ ان کی آیات کی تفسیر سے ہٹ کر اور بھی بہت سی روایات اسلامی کتابوں میں ملتی ہیں جو زور دار انداز میں غنا کی حرمت کو بیان کرتی ہیں۔

ایک حدیث جو جابر بن عبد اللہ انصاری نے پیغمبر اسلام سے بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں:
کان ابلیس اول من تغنی "شیطان وہ پہلا شخص ہے جس نے گانا گایا۔"

لہ تفسیر قرطبی ج ۹، صفحہ ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰

یفعلمہ الفساق " فاسق لوگ بنی اس کے پیچھے نہ ہیں۔ "

اور امام شافعی نے تو صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ :

" گانے والوں کی شہادت (دو گواہی) قابل قبول نہیں ہے اور یہ خود ان کے فسق کی دلیل ہے۔ "

شافعی کے اصحاب سے بھی نقل ہوا ہے کہ وہ اس بارے میں ان کا فتویٰ حرمت پر مبنی جانتے ہیں باخلاص اس کے برعکس لوگوں نے خیال کیا ہے کہ :

۲۔ غنا کیا ہے ؟

حرمت غنا کے بارے میں تو چنداں مشکل نہیں، مشکل امر تو غنا کے موضوع کی تشخیص ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر اچھی اور خوبصورت آواز غنا ہے ؟

یقیناً ایسا نہیں ہے ! کیونکہ اسلامی روایات میں بھی ہے اور مسلمانوں کی سمجھت بھی اسی بات کو بیان کرتی ہے کہ قرآن و اذان اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو اچھی اور زیبا آواز سے پڑھنا چاہیے۔

کیا غنا ہر وہ آواز ہے جس میں "ترجیع ہو" (گنگے میں آواز کی الٹ پھیر جسے اصطلاح میں آواز کا پھیرنا یا اگر گری مارنا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ثابت نہیں۔

اس بارے میں جو کچھ فقہاء اور اہل سنت کے بیانات سے مجموعی طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ غنا، طرب، انگیز، آہنگوں، نغموں، لہروں، باطل کو کہتے ہیں۔

زیادہ واضح الفاظ میں وہ آہنگیں اور طربیں ہیں جو فسق و فجور اور اہل گناہ و فساد کی محفلوں کے لائق اور شایان ہیں۔ غنا میں شامل ہیں۔ بالفاظ دیگر غنا اس آواز کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر شہوانی طاقتوں کو بھان میں لائیں اور انسان اس حالت میں محسوس کرے کہ اگر اس آواز کے ساتھ ساتھ شراب اور مستی لذت بھی ہوں تو مکمل طور پر مہلک ہوگا۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ کبھی ایک "آہنگ" و طرب تو بھی غنا، لہو اور باطل ہے، اور اس کے مشمولات اور مضامین بھی وہ اس لحاظ سے کہ عشق اور فساد و اغیار و اشار کو مطرب آہنگوں اور طربوں کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور کبھی صرف آہنگ و طرب غنا ہوتی ہے اس طرح سے کہ اچھے مطالب پر مبنی اشعار یا قرآنی آیات، دُعا اور مناجات کو اس طرب کے ساتھ پڑھیں جو عیاش اور بدکار افراد کی محافل کے لائق ہوتی ہیں تو ان دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ (غور کیجئے)۔

اس نکتہ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات غنا کے دو معنی کئے جاتے ہیں۔ عام معنی "اور" خاص معنی "خاص معنی" تو وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یعنی شہوت کو بھڑکانے والی اور فسق و فجور کی محفلوں سے تعلق رکھنے والی آہنگیں، طربیں اور سرس، لیکن اس کا عام معنی ہر قسم کی اچھی آواز ہے۔ لہذا جن لوگوں نے غنا کی عام معنی سے تفسیر کی ہے اس کی دہشیں کی ہیں "حلال غنا" اور "حرام غنا"۔

لہذا تفسیر روح المعانی اسی آیت کے ذیل میں۔

حرام غنا سے مراد وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور حلال غنا سے مراد زیبا اور اچھی آواز ہے جو فساد و اغیار بھی نہ ہو اور فسق و فجور کی محفلوں سے بھی اس کا تعلق نہ ہو۔

تو اس بات پر تقریباً اصل تحریم غنا میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف اس کی تفسیری نوعیت میں اختلاف ہے۔ البتہ دوسرے مفاسد کی طرح غنا کے مشکوک مصداق بھی ہیں جہاں انسان واقفانہ جان سکتا کہ حلال آواز فسق و فجور کی محافل سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں اصل بات کے حکم کے تحت اس پر حلال ہونے کا حکم لگایا جائے گا، البتہ تعریف بالا کے مطابق غنا کے عرفی مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد۔

یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حاسی یعنی حرن آوازیں، طربیں اور آہنگیں جو جنگ یا ورزش وغیرہ کے میدانوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی حرمت پر کوئی دس نہیں ملتی۔

البتہ غنا کے سلسلہ میں ایک مباحثہ ہے ان چند استثنیات کے جن کے بعض علماء قائل ہیں اور بعض قائل نہیں ہیں، اسی طرح کئی اور مسائل جن کا تعلق غنا سے ہے۔

آخری بات جس کا تذکرہ ہم یہاں پر ضروری سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اوپر لکھا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف غنا اور گانے سے ہے، رہا موسیقی اور اس کے آلات کا استعمال وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہمارے اس موضوع سے باہر ہے۔

۳۔ حرمت غنا کا فلسفہ :

"غنا" کے مفہوم میں ان شرائط کے ساتھ مکمل غور و خوض سے کہ جن کی تفصیل و تشریح ہم بیان کر چکے ہیں، اس کی حرمت کا فلسفہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔

اگر اس میں تھوڑا سا بھی غور و فکر سے کام لیا جائے تو اس کے مندرجہ ذیل مقاصد اور تباہ کاریوں کا پتہ چلتا ہے :

الف : اخلاقی تباہ کاریوں کی رغبت : تجربہ بتاتا ہے اور تجربہ ہی بہترین شاہد ہے کہ بہت سے افراد غنا اور راگ کی سروں اور طربوں سے متاثر ہو کر تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ کو چھوڑ کر خواہشات نفسانہ کی تکمیل کا رخ کر چکے ہیں۔

عام طور پر مجالس غنا انواع و اقسام کی خرابیوں کا مرکز ہیں اور جو چیز ان خرابیوں کو دعوت دیتی ہے وہ غنا ہی ہے۔ بعض غیر ملکی اخبارات کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ راگ و رنگ کی کسی محفل میں جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تھے وہاں پر غنا کی ایک ایسی طرب لگائی گئی کہ اس سے ان کے جذبات اس قدر بھڑک اٹھے کہ وہ بے قابو ہو کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر جنسی برائیوں کا ارتکاب کیا کہ ان کے ذہن سے شراباں ہو گئے۔

تفسیر "روح المعانی" میں "بنی امیہ کے کسی سردار سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس نے امویوں سے کہا راگ و رنگ اور گانے بجانے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شرم و حیا کو کم، شہوت میں اضافہ اور شخصیت کو بے پروا کر دیتے ہیں، شراب کے جانشین ہیں اور وہی سب کچھ کر گزرتے ہیں جو مستی کرتی ہے لہذا تفسیر روح المعانی جلد ۲ ص ۲۶۔

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راک رنگ اس قدر بری چیز نہیں، انہیں یہ لوگ بھی سمجھ چکے تھے۔

اور اگر اسلامی روایات میں ہمیں بار بار یہ چیز نظر آتی ہے کہ غنا اور راک دلی میں روح نفاق کی پرورش کرتا ہے تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ روح نفاق وہی فساد ہے آلودہ اور تقویٰ اور پرہیزگاری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی روح ہوتی ہے۔ نیز اگر روایات میں آئیے کہ جس گھر میں گانا گایا جاتا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تو بھی اسی فساد کی آلودگی کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ فرشتے خود پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کے طالب ہوتے ہیں لہذا وہ اس قسم کے آلودہ ماحول سے بیزار ہوتے ہیں۔ ب۔ یاد خدا سے غفلت: بعض اسلامی روایات میں غنا کی تفسیر میں اسے ”غنا بھی کہا گیا ہے، تو یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ غنا انسان کو شغول میں اس طرح مصمت کر دیتا ہے کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔

اوپر والی روایات میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ”لعلو الحدیث“ ”سبیل اللہ“ سے ”خلالت“ گمراہی کا ایک عامل اور عذاب الیم کا موجب ہے۔

ایک حدیث میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

كل ما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر۔ مہرہ چیز جو انسان کو یاد خدا سے غافل اور شغول

نفسانیہ میں داخل کر دے وہ قمار یا جوئے کے حکم میں ہے۔

ج۔ اعصاب پر اس کے مضر اثرات: غنا اور موسیقی درحقیقت اعصابی نشے کے اہم عامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نشیات کبھی تو منہ کے ذریعہ یا پسینے کی وجہ سے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں (جیسے شراب ہے)۔ کبھی سونگھنے یا قوت شام کے ذریعہ (جیسے بیرون ہے)۔

کبھی انجکشن INJECTION کے ذریعہ (جیسے مارفین ہے)۔

اور کبھی قوت سامعہ (کالوں کے ذریعہ) جیسے راک و رنگ اور غنا دگنا ہے۔

اسی بناء پر کبھی کبھی غنا اور اس کی مخصوص طرز میں انسان کو نشے میں اس قدر غرق کر دیتی ہیں کہ اس میں مستی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے البتہ بعض اوقات اس مرحلے تک نہیں پہنچتا لیکن پھر بھی معمولی سا نشہ ضرور آہی جاتا ہے۔

اسی بناء پر غنا میں نشیات کے بہت سے مفاسد پائے جاتے ہیں چاہے وہ نصیحت ہوں یا شدید بشر موسیقی دانوں کے حالات زندگی کا اچھی طرح مطالعہ کیا جائے تو چہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے دوران تدریجاً ایسی روحانی نکالیت اور پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ اپنے اعصاب کھو بیٹھتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو نفسیاتی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ اپنے عقل و شعور کو کھو بیٹھتے ہیں اور پھر دنیا جن کی طرف اس پار ہو جاتے ہیں۔ کچھ مفلوج، عاجز اور ناتواں ہو جاتے ہیں۔ اور بعض تو موسیقی کے دوران ہی خون کے دباؤ BLOOD PRESSURE میں مبتلا ہو کر ناگہانی سکٹے کا شکار ہو جاتے ہیں۔

بعض کتب جو انسانی اعصاب پر موسیقی کے مضر اثرات کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں، ان میں موسیقی دانوں اور گلوکاروں کی ایک جماعت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنا پروگرام پیش کرتے ہوئے حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے قوتِ اہل بن گئے تھے

ملہ و مالی فی جلد ۱۲ صفحہ ۲۳۵ - ملہ کتاب تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب صفحہ ۲۰ - ملہ تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب صفحہ ۹۲ اور بعد۔

غلاصلہ یہ کہ اعصاب پر غنا اور موسیقی کے مضر اثرات، جنون کی پیدائش، خون کے دباؤ اور دوسری ناپسندیدہ تحریکات اس کثرت سے ہیں کہ ان پر زیادہ بحث کرنے کی چٹان ضرورت نہیں۔

موجودہ دور میں اس قسم کی اموات کے بارے میں جو اعداد و شمار جمع کئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ دور کی نسبت اس زمانہ میں ناگہانی اموات کی تعداد زیادہ ہے اور اس اضافے کے متعدد عوامل ہیں جن میں سے ایک عالمی سطح پر موسیقی اور غنا کی افزائش ہے۔

۴۔ غنا، استعمار کا ایک حربہ ہے:

عالمی استعمار ہمیشہ سے عوام خاص کر جوان نسل کی بیداری سے دشت زدہ ہے اس بناء پر وہ اپنے ناپاک مزام کی تحیل کے لیے اپنے وسیع پروگراموں میں معاشرے کو غفلت، لاعلمی اور ناگاہی اور انواع و اقسام کی غلط سرگرمیوں کو شامل کئے ہوئے ہے تاکہ اس طرح سے وہ ان کا بیڑہ فرق کر دے۔

چنانچہ موجودہ دور میں اشیاءِ منشیات صرف تجارتی اہمیت کی حامل ہی نہیں رہیں بلکہ استعمار کا ایک اہم سیاسی حربہ بھی ہیں۔ فحاشی کے مراکز کا قیام، جوئے اور قمار بازی کے کلبوں CLUBES کی دست اسی طرح کی دوسری غلط سرگرمیاں ہیں جن میں سے غنا اور موسیقی کو راج عام دینا بھی شامل ہے اور وہ استعمار کے عظیم آلات میں سے ایک ہے جس کے ذریعہ وہ لوگوں کے افکار کو مفلوج کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسی بناء پر دنیا بھر کے ریڈیو کے اوقات کا بیشتر حصہ موسیقی پر درگام پر مشتمل ہوتا ہے اور ذرائع ابلاغ عامر کا ایک اہم اور عمدہ موضوع ہے۔

۱۰۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَتُنِي فِي الْأَرْضِ
رَوَّاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ ۝

۱۱۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ
فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

ترجمہ

۱۰۔ آسمانوں کو قابلِ رؤیت ستاروں کے بغیر خلق کیا اور زمین میں پہاڑ رکھے تاکہ تمہیں لرزنا نہ دے اور ہر قسم کے حرکت کرنے والے کو اس پر پھیلادیا۔ اور ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعہ ہم نے روئے زمین پر مختلف قسم کے قیمتی نباتات کے جوڑے جوڑے اگائے۔

۱۱۔ یہ خدا کی خلقت ہے لیکن مجھے دکھاؤ کہ خدا کے علاوہ جو معبود ہیں انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ لیکن ظالم تو واضح گمراہی میں ہیں۔

تفسیر

دوسروں نے کیا پیدا کیا؟

اس بحث کے بعد جو گزشتہ آیات میں مشرکین اور اس پر ایمان کے بارے میں سختی موجودہ دو آیات میں توحید کے بارے میں ایک اور دلیل کا ذکر ہے جو عقیدہ کی نہایت بنیادی اصل ہے۔ پہلی آیت میں پروردگار عالم کی آفرینش کے پانچ حصوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپس میں الٹ پرستہ رکھتے ہیں آسمان کی

خلقت کرات کا فضا میں ملحق ہونا، زمین کا اپنی جگہ برقرار رہنا، پہاڑوں کی پیدائش اور پھر جانداروں کی تخلیق، اس کے بعد پانی اور نباتات کی پیدائش جو ان کی غذا کا ذریعہ ہیں، چنانچہ فرماتا ہے:

خدا نے آسمانوں کو ایسے ستاروں کے بغیر پیدا کیا ہے جو قابلِ رؤیت ہوں اور اخلق السماوات بغیر عمد ترونها)۔

”عمد“ (بروزن قمر) عمود کی جمع ہے جس کا معنی ہے ستون اور اسے ”ترونها“ کے ساتھ مقید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان مرئی (دیکھے جانے والے) ستون نہیں رکھتے۔ الفاظ و جگہ اس کے ستون ترمیں لیکن قابلِ رؤیت نہیں چنانچہ اس سے پہلے ہی ہم سورہ رعد کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں کہ یہ تعمیر قانون مجاذبہ و دافعہ اکشش ثقل کی جانب ایک لطیف اشارہ ہے جو نظر نہ آنے والے بہت ہی قوی ستاروں کی طرح آسمانی کرات کو اپنی جگہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔

اس حدیث میں جسے ”حسین بن خالد“ نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے اس معنی کی تصریح موجود ہے۔ امام نے فرمایا:

سبحان الله لا یس الله یقول بغیر عمد ترونها؛ قلت بلی؛ فقال: ثم عمد ولكن لا ترونها

”بسمان اللہ! کیا خدا نہیں فرماتا بغیر ستاروں کے کہ جنہیں تم مشاہدہ کرو؟“

راوی کہتا ہے: میں نے عرض کیا جی ہاں! تو فرمایا:

پس ستون ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ صلہ وصلہ

بہر حال اگرچہ والا جملہ قرآن مجید کے علمی معجزات میں سے ایک ہے جس کی مزید تفصیل سورہ رعد کی آیہ ۲ کے ذیل میں درج ہے۔

اس کے بعد پہاڑوں کی آفرینش کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ”خدا نے زمین میں پہاڑ رکھے ہیں تاکہ زمین تمہیں مضطر اور متزلزل نہ کرے“ (والتقی فی الارض رواسی ان تعصید بکم)۔

یہ اور اس قسم کی دوسری قرآنی آیات اس بات کی نشان دہی کرتی ہیں کہ پہاڑ زمین کے ٹھہراؤ اور نباتات کا ذریعہ ہیں۔ سورہ زمرہ نے زمین علمی لحاظ سے بھی یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ پہاڑ متعدد جہات سے نباتات زمین کا سبب ہیں۔

اس لحاظ سے بھی کہ ان کی جڑیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں جو ایک محکمہ زندہ کی طرح کڑا جن کو اندرونی حرارت سے پیدا ہونے والے دباؤ کے مقابل میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہوتے تو نہایت خطرناک اور تباہ کن زلزلے اس قدر ہونے کا شاید کسی بھی انسان کو زندگی گزارنے کی مجال ہی نہ ہوتی۔

اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ مضبوط اور محکم طبقہ چاند اور سورج کی کشش کے دباؤ کا سختی سے مقابلہ کرتا ہے اور اگر پہاڑ نہ ہوتے

صلہ ”تفسیر برہان“ جلد ۲ صفحہ ۲۸۸۔ صلہ جو لوگ آیہ بالا کو مطلق ستاروں کی نفی کی دلیل سمجھتے ہیں مجبور ہیں کہ آیت میں تقدیم و تاخیر کے قابل ہوں۔ اور میں کہ آیہ دراصل یوں ہے ”خلق السماوات ترونها بغیر عمد“ جو یقیناً خلقت ظاہر ہے، صلہ ”تقصید“ ”مید“ ”بوزن“ ”عید“ کے دوسرے اشیاء عظیم کے تزلزل و اضطراب کے معنی میں ہے اور ”ان تعصید بکم“ کا بجز حقیقی لحاظ سے اللہ تعصید بکم ہے۔

توزین کی خالی پوست میں سمندر دل جیسے عظیم مدور جزیرہ پیدا ہوتے جو انسان کے لیے زندگی کو ناممکن بنا دیتے۔

اور اس لحاظ سے بھی کہ آندھی اور طوفان کے دباؤ کو کم کر دیتے ہیں، اور زمین سے طغی ہوائے باہمی ملاپ کو زمین کی وضعی حرکت کے موقع پر کم سے کم حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو صورتحال اپنی خشک اور بے آب و گیاہ صحرائوں کے مانند تمام دن رات تباہ کن طوفانوں آندھیوں اور ٹھیکڑوں کی آماجگاہ ہوتا۔

اب جیکہ تیر مرنی (دکھائی نہ دینے والے) ستاروں کی وجہ سے آسمان کے سکون اور سپائٹوں کے ذریعہ زمین کے سکون کی نعمتوں کی بات پوری ہو گئی تو زندہ موجودات کی آفرینش اور ان کے آرام و سکون کی نسبت آتی ہے کہ وہ سکون اور آرام وہ ماحول اور ماحولیات میں قدم رکھتے ہیں جہاں فرائض اور دوسرے زمین میں ہر چلنے والے کو پھیلایا (اور بت فیہا من کل دابۃ)۔

”من کل دابۃ“ کی تفسیر چلنے پھرنے والے جانوروں کی زندگی کے مختلف اور گوناگوں پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے۔ ان جانوروں سے لے کر جو اس قدر چھوٹے ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آتے اور ہمارے سامنے ماحول کو پر کر رکھا ہے، غول پیکر اور کوہ پیکر جانوروں تک جو عظیم الجثہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔

اسی طرح وہ جانور جن کے رنگ اور چمکے مختلف ہوتے ہیں کچھ تو فضا میں اڑنے والے پرندے اور زمین پر رینگنے والے اور گوناگوں حشرات کہ جن میں سے ہر ایک کی اپنی علیحدہ دنیا ہے اور مائل زندگی کو لاکھوں آئینوں میں منکس کرتے ہیں۔

اور پھر یہ بھی واضح ہے کہ چلنے پھرنے والے یہ جاندار آب و غذا کے محتاج ہیں لہذا بعد والے پہلوں میں ان دو موصوعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ”ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعہ دوسرے زمین پر انواع و اقسام کی نباتات کے قیمتی جوڑے لگائے“ اور فاطرنا من السماء ماء فابتننا فیہا من کل زوج کربیر۔

اور اس طرح سے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں خصوصاً انسان کی زندگی کی بنیاد کو پانی اور نباتات تشکیل دیتے ہیں لہذا اسے بیان کر رہا ہے، ایسا دستور خواں جو انواع و اقسام کی غذاؤں کے ساتھ تمام دوسرے زمین پر بچھا ہوا ہے جس میں سے ہر ایک آفرینش و خلقت کے لحاظ سے پروردگار کی عظمت و قدرت پر دلیل ہے۔

قابل توجہ یہ کہ پہلے تین حصوں کی آفرینش کے بیان میں افعال کو غیب کے صیغوں کے ساتھ بیان کیا ہے، جب نزول ہوا اور نباتات کی پرورش کے مسئلہ پر پہنچا ہے تو افعال کو معلوم کی صورت میں پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے:

”ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ہم نے ہی زمین میں نباتات کو لگایا“

یہ خود فصاحت کا ایک فن ہے کہ محفلت امور کے ذکر کے وقت انہیں دو یا چند مختلف شکلوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو کسی قسم کی تھکاوٹ یا آتا بٹ کا احساس نہ ہو۔ علاوہ انہیں یہ تعبیر نشان دہی کرتی ہے کہ بارش کے نزول اور نباتات کی پرورش پر خاص توجہ دی گئی ہے۔

یہ آیت ایک بار پھر ”عالم نباتات میں زوجیت“ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو قرآن کے علمی معجزات میں سے ایک ہے کیونکہ

اس زمانے میں عالم نباتات میں زوجیت (زواہ کی بغس کا وجود) کا تصور وسیع طور پر ثابت نہیں ہوا تھا اور قرآن ہی نے اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس سلسلہ کے سلسلہ میں مزید تشریح کے لیے سورہ شعراء کی آیہ ۱۷ کے ذیل میں تفسیر نمونہ جلد ۸ کا مطالعہ فرمائیں۔

یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ نباتات کے جنات کی ”کریم“ کے ساتھ توصیف، انواع و اقسام کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جو ان میں موجود ہیں۔

عالم آفرینش میں خدا کی عظمت اور خلقت کے مختلف پہلوؤں کے ذکر کے بعد دوسرے سخن مشرکین کی طرف کرتے ہوئے اور ان کو جواب دہ قرار دے کر ان سے جواب طلبی کرتے ہوئے کتاب ہے ”یہ خدا کی آفرینش و خلقت ہے لیکن مجھے یہ دکھاؤ کہ اس کے علاوہ جو مہم جو ہیں انہوں نے کسی چیز کو خلق کیا ہے؟“ (ہذا خلق اللہ فاروقی ما ذا خلق الذین من دوتہ)۔

یقیناً وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ اس ہمان کی مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز جنوں کی تخلیق ہے اسی بنا پر وہ توحید خالقیت کے تو معترف تھے لیکن اس حالت میں وہ کس طرح عبادت میں شرک کی توجیہ کر سکتے تھے؟ کیونکہ خالقیت کی توحید، ربوبیت کی توحید اور مدبر عالم کی یکتائی یہ سب کچھ عبودیت میں توحید کی دلیل ہے۔

لہذا آیت کے آخر میں ان کے عمل کو ظلم و گراہی پر مبنی شمار کرتے ہوئے کتاب ہے ”لیکن ظالم واضح گراہی میں ہیں“ (سبل الظالمون فی ضلال مبین)۔

ہر ایک کو معلوم ہے کہ ظلم، ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، جو کسی چیز کو اس کے غیر محل میں قرار دینے کو شامل ہے اور چونکہ مشرکین عبادت کو ادھر گاہے تدبیر عالم کو جنوں کے اختیار میں قرار دیتے تھے۔ لہذا عظیم ترین ظلم و ضلالت کے مرتکب تھے۔

یاد رہے اور پر والی تعبیر ”ظلم“ و ”ضالت“ کے درمیان باہمی رابطے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کیونکہ انسان جب اس دنیا میں یعنی موجودات کی حیثیت اور ان کے موقع و محل کو نہ پہچانتا نہ پہچانتا تو سہی لیکن اس کی رعایت نہ کرے اور ہر چیز کو اس کے اپنے مقام میں نہ دیکھے تو یقیناً یہ ظلم اس کی ضلالت و گراہی کا سبب بن جائے گا۔

۱۲- وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ إِنْ شَكَرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاتِمَّ شُكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ○

۱۳- وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○

۱۴- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفُضِّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ○

۱۵- وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

ترجمہ

۱۲- ہم نے لقمان کو حکمت دی (اور ان سے کہا) خدا کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرے وہ اپنے فائدہ کے لیے شکر ادا کرے گا۔ اور جو شخص کفران کرے (تو خدا کو کوئی نقصان نہیں دیتا) کیونکہ خدا بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔

۱۳- اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے وعظ و نصیحت کر رہے تھے بیٹا! کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہ دو کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

۱۲- اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی اس کی ماں زحمت پر زحمت اٹھا کر حاملہ ہوئی (حمل کے زمانے میں ہر روز نئی تکالیف کی متحمل ہوتی تھی)۔ اور اس کے دودھ پلانے کی مدت دو سال میں مکمل ہوتی ہے۔ (جی ہاں! ہم نے اسے وصیت کی) کہ میرا شکر اور ماں باپ کا شکر یہ ادا کرو کیونکہ تم سب کی بازگشت میری طرف ہے۔

۱۳- اور جس وقت وہ دونوں کوشش کریں کہ کسی کو تم میرا شریک قرار دو جس سے تم ان کا بی نہیں رکھنے دیکھنا چاہتے ہو کہ باطل ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تاہم دنیا میں ان کے ساتھ شائستہ طرز کا سلوک کرو۔ اور ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو میری طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد تم سب کی بازگشت میری طرف ہے اور میں تمہیں اس عمل سے آگاہ کروں گا جو تم انجام دیتے تھے۔

تفسیر

ماں باپ کا احترام

گزشتہ مباحث توحید و شرک اور اہمیت و عظمت قرآن اور اہل آسمانی کتاب میں اشتغال ہونے والی محنت کے بارے میں تھے۔ اسی مناسبت سے زیر بحث اور چند بعد والی آیات میں "لقمان حکیم" کے بارے میں اور اس مرد خدا کے چند نصائح، توحید کی عظمت اور شرک سے ہر سر پر کار رہنے کے سلسلے میں درمیان میں آئی ہیں۔ اور اہم اخلاقی مسائل کہ جن میں لقمان کی اس بیٹے کو چند نصائح کا بیان ہے۔ یہ دس نصیحتیں جو چھ آیات کے اندر بیان ہوئی ہیں اعتقادی مسائل کو بھی دلکش طور پر بیان کرتی ہیں اور دینی فرائض اور مذہب وادبوں کے اصول اور اخلاقی مباحث کو بھی۔

اس بارے میں کہ "لقمان" کون تھے اور کن خصوصیات کے حامل تھے؟ انشاء اللہ اس کے چل کر نکات کی بحث میں بیان کریں گے۔ یہاں پر تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے۔ بلکہ وہ ایک سلیمے ہونے۔ شیعہ اور مذہب انسان تھے جو ہر اے نفس کے میدان مقابلہ میں سرخرو ہوئے۔ اور خدا نے ان کے دل پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیئے۔ ان کے مقام عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا نے ان کے چند نصائح کو اپنے ارشادات کے ساتھ ذکر کیا ہے اور آیات قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں! جب انسان کا دل پاکیزگی اور تقویٰ کے زیر اثر نور حکمت سے روشن ہو جائے تو خدا کے ارشادات اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں اور وہی کچھ کتاب ہے جو خدا کتاب ہے اور وہی سچا ہے جو خدا

پسند کرتا ہے۔

اس مختصر سی وضاحت کے ساتھ آیات کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں۔

پہلی آیت میں فرماتا ہے ”ہم نے لقمان کو حکمت دی اور انہیں کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کیونکہ جو شخص نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے۔ اور جو شخص کفرانِ نعمت کرتا ہے وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ خدا بے نیاز اور لائق تعریف ہے: (وَلَقَدْ آتَيْنَا نِعْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَتَكْفُرْ عَنْهُ مِن مَّا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ)“

دہا یہ سوال کہ ”حکمت“ کیا ہے؟ ترجمہ جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ”حکمت“ کے بہت سے معانی بیان ہوئے ہیں مثلاً ”عالم ہستی کے اسرار کی پہچان“، ”حقائقِ قرآن سے آگاہی“، ”گفتار و عمل کے لحاظ سے حق تک پہنچنا اور خدا کی معرفت اور پہچان“، لیکن ان تمام معانی کو ایک جگہ پر جمع بھی کیا جاسکتا ہے اور حکمت کی تفسیر میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ جس حکمت کے بارے میں قرآن نے گفتگو کی ہے اور خدا نے لقمان کو عطا فرمائی ہے وہ مجموعہ ہے معرفتِ علم، پاکیزہ اخلاق، تقویٰ اور عبادتِ کا قور۔

ایک حدیث میں اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بنام بن حکم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ”حکمت سے مراد فہم و فضل ہے۔“

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

”وقد صدقہ امام زمانہ یعنی حکمت یہ ہے کہ لقمان اپنے زمانہ کے امام اور خدا کی رہبر کی معرفت رکھتے تھے۔“

ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا حکمت کے وسیع مفہوم میں شمار ہوتا ہے اور آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔

بہر حال ”لقمان“ نے اس حکمت کا حامل ہونے کی بنا پر اپنے پروردگار کا شکر شروع کیا اور نعمتِ الہی کے امداد اور نتائج کو جانتے تھے۔ اور انہیں ٹھیک اسی میں کہ جس کے لیے وہ پیدا ہوئی تھیں استعمال میں لائے اور اصولی طور پر حکمت اسی چیز کا نام ہے۔

”ہر چیز کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا“ اس بنا پر ”شکر“ و ”حکمت“ کی بازگشت ایک ہی نقطہ کی طرف ہوتی ہے۔

ضمنی طور پر آیت میں نعمتوں کے ”شکر“ اور کفران کے ”کافرتی“ اسی صورت میں بیان ہوا ہے کہ ”شکر نعمتِ خود انسان کے اپنے فائدہ کے لیے ہے۔“ اور کفران نعمت اس کے اپنے نقصان میں ہے۔ کیونکہ خداوندِ عالم تو تمام دنیا سے بے نیاز ہے اگر کائنات کی ہر چیز شکر گزاری کرے تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا اور ”اگر تمام کائنات کافر ہو جائے تو اس کے دامنِ کبریا کی پرگڑ نہیں

لے“ ان اشکر للہ کے بعد میں کوئی چیز مقدس ہے یا نہیں؟ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ”خلت لہ“ کا جملہ اس سے پہلے مقدس ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خدا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ”ان اشکر“ کے جملہ میں خود ”ان“ تفسیر یہ ہے۔ کیونکہ شکر گزاری یہ حکمت ہے اور حکمت میں شکر گزاری قابلِ قبول ہیں۔ سہ اصل کافی جلد اول صفحہ ۱۳ کتاب العقل والجنس حدیث ۱۲۔

سہ تراشیلین جلد ۱ صفحہ ۱۱۔

بیٹھ سکتی۔

”ان اشکر للہ کے جملہ میں ”لام“ ”لام اختصاص“ ہے اور لنفسہ کی ”لام“ ”لام نفع“ ہے۔ اسی بنا پر شکر گزاری کا نفع اور فائدہ جو کہ آخرت کے ثواب کے علاوہ دامنِ نعمت اور اس کا اضافہ ہے، خود انسان کی طرف لڑتا ہے۔ جیسا کہ ”کفران“ کا برعکس اور نقصان صرف اسی کے واسطے ہوتا ہے۔

”غنی حمید“ کی تفسیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عام افراد کا شکر ادا کرنے والا یا تو کوئی چیز نعمت دینے والے کو دیتا ہے یا اگر نہیں دیتا تو اس کا مقام لوگوں کی نگاہ میں ضرور بلند کرتا ہے لیکن خدا کے بارے میں ان دونوں میں سے کوئی چیز صادق نہیں آتی۔ وہ تو سب سے بے نیاز ہے اور سب تعریف کرنے والوں کی ستائش و تعریف کے لائق اور مستحق ہے۔ فرشتے اس کی حمد و ثنائت میں اور موجودات کے تمام ذرات اس کی حمد و تسبیح میں مشغول ہیں۔ اور اگر کوئی انسان ”زبانِ قال“ سے کفران کرے تو اس کا زور برابر بھی اس پر اثر نہیں پڑتا۔ جبکہ اس کے وجود کے تمام ذرات ”زبانِ حال“ سے اس کی حمد و ثنائت میں مشغول ہیں۔

قابلِ توجہ یہ نکتہ ہے کہ ”شکر“ مفاد کے سیغ کے ساتھ آیا ہے جو کہ دوام اور تسمار کی علامت ہے اور ”کفر“ ماضی کے صیغہ کے ساتھ جو ایک مرتبہ پر بھی صادق آتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار کفران ممکن ہے کہ درناک انجام کا سبب بن جائے۔ لیکن شکر گزاری ضروری ہے اور اسے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے تاکہ انسان ارتقاء کے تدریجی مراحل کو طے کر سके۔

حضرت لقمان اور ان کے مقامِ علم و حکمت کے تعارف کے بعد ان کی سی نصیحت۔ حیران کے اپنے بیٹے کے لیے ہے وہ اہم ترین وصیت ہے اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے ”اس وقت کو یاد کر جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وعظ کرتے ہوئے کہا بیٹا! کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہ دے کیونکہ شرک بہت برا ظلم ہے (وَإِذَا قَالُوا فَتَنَّا آلِهَتَهُمْ فَقُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)“

لقمان کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ سب سے پہلے اہم اور بنیادی اعتقادی مسئلہ کی طرف جھلے اور وہ ہے توحید کا مسئلہ۔ توحید تمام اطراف اور جہات سے کیونکہ تخریب پر مبنی اور خدا کے خلاف ہر تحریک کا سرچشمہ شرک ہے خواہ وہ دنیا پرستی ہو یا مقام پرستی اور ان جیسے دوسرے امور جو شرک کا شعبہ شمار ہوتے ہیں جس طرح کہ تمام جمیع تعمیری اور ترقیاتی تحریکوں کی اساس توحید ہے یعنی دل کو صرف خدا سے وابستہ رکھنا۔ اس کے فوان کے سامنے تسلیمِ حق کرنا اور اس کے غیر سے ناتواں ہونا اور تمام باتوں کو اس کی کبریائی کے آستان پر چکنا چور کرنا۔

قابلِ توجہ یہ بات ہے کہ لقمان حکمِ نفی شرک کی یہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہ شرک ظلمِ عظیم ہے اور وہ بھی خدا کے بارے میں ایسی تعبیر کے ساتھ جو کئی لحاظ سے تائید کی جا سکتی ہے۔

اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ بے قدر و قیمت چیز کو اس کے مقابلہ میں قرار دیا جائے اور مخلوق کے بارے میں یہ کہ اسے گمراہی کی طرف کیجھ کرے جائیں اور اپنے جبرائے اعمال کے ذریعہ انہیں گمراہی کی طرف لائیں، ان پر ظلم و ستم کریں اور اپنے

”لے“ ان ”اور“ لام ”اور“ بناء کا انہیہ ہوتا ہے ایک تائید پر لالت کرتا ہے۔

بارے میں یہ کہ پروردگار کی عبودیت کے شرف اور عزت و عظمت سے محبت کر اس کے بغیر کی پرستش کرنے کے خود کو قہر نہت میں گرا دیں۔ بعد والی دو آیات درحقیقت جملہ مترنم ہیں جو لقمان کے چند نصائح کے درمیان خدا کی طرف سے بیان ہوئی ہیں لیکن یہ پہلا معانی میں نہیں بلکہ خداوند عالم کا کلام ہے جو لقمان کی باتوں سے واضح بظاہر لکھا ہے۔ کیونکہ ان دو آیات میں ماں باپ کے وجود کی نعمت ان کی زحمات، خدمات اور حقوق اور ان کے ”شکر“ کے ساتھ والدین کے ”شکر“ کو بھی قرار دیا ہے۔

علاوہ ازیں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ ان کے پرنسٹوں نے بھی پر بھی دلائل کرتی ہیں کیونکہ اولاد کے ساتھ والدین کو ولی محبت، قلبی لگاؤ اور خلوص دل سے پیار بڑا ہے، قطعاً ناممکن ہے کہ وہ اولاد کی بہتری کے علاوہ کچھ اور سوچ بھی سکیں۔ پہلے فرماتا ہے کہ ”تم نے انسان کو ہم نے ماں باپ کے باہر میں سفارش اور وصیت کی“ (و وصینا الانسان بوالدینہ)۔ اس کے بعد ماں کی حد سے زیادہ تکلیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کتاب ہے ”ان کی ماں نے اسے ایسی حالت میں حمل کیا کہ ہر روز اس کے ضعف اور کمزوری پر بے ضعف کا اضافہ ہوتا (حملتہ امه وھتاعلی وھن)۔

علمی لحاظ سے بھی اور تجربہ کی روش سے بھی یہ بات پائیدار ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ مائیں ایم ٹی کے دوران کمزوری اور سستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ اپنی جان کا شیرہ اور بڈیوں کا گوشت و گوشت میں موجود اپنے بچہ کی پرورش کے ساتھ مخصوص کر دیتی ہیں اور اپنے وجود کے ساتھ جیتا تائی مواد کو بہترین حصہ اسے پیش کرتی رہتی ہیں۔

اسی بنا پر مائیں حمل کے زمانہ میں مختلف قسم کے ڈھانسنے کی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اگر اس کی تلافی نہ کی جائے تو انہیں کئی تکلیفات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ یہی عمل زمانہ رضاعت (یعنی دودھ پلانے) کے دوران میں بھی جاری رہتا ہے کیونکہ دودھ عورت کی جان کا شیرہ ہوتا ہے۔

لہذا اس کے بعد کتاب ہے کہ ”اس کے دودھ پلانے کے اختتام کا زمانہ دو سال ہے“ (و فضالہ فی عامین)۔

جیسا کہ قرآن کی ایک دوسری جگہ بھی اشارہ ہوا ہے: ”والسودات یرضعن اولادھن حولیس کاملین“ (البقرہ ۲۳۳)۔

کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی۔ (البقرہ ۲۳۳)۔

البتہ مگر مکمل دودھ پلانے کی مدت ہے اگرچہ ممکن ہے کہ اس سے کم مدت بھی انجام پائے۔

یہ حال مائیں ان ۳ ماہ مکمل اور دودھ پلانے کی مدت میں اپنے بچے کے لیے روحانی اور جسمانی ہر طرح سے خدمت کر کے عظیم ترین قربانی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔

قابل توجہ یہ بات ہے کہ ابتدا میں تو ماں اور باپ دونوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے لیکن تکلیف اور خدمات کے بیان کے موقع پر صرف ماں کی زحمات کا ذکر کرتا ہے: ”ناک انسان کو ماں کے ایثار و قربانی اور عظیم حق کی طرف متوجہ کیا جائے۔“

لے ”وھتاعلی وھن“ کا جملہ ہر کتاب ہے کہ لفظ ”ام“ کا ”حال“ ہو اور لفظ ”وامت“ کو مقدر (پوشیدہ) مانا جائے۔ تو اس وقت مکمل جملہ یوں بنے گا۔ ”حملتہ امه ذات وھن علی وھن“ اور یہ احتمال بھی ہر کتاب ہے کہ ”وھن“ کے مادہ سے مقدر (پوشیدہ) فعل کا مقول ملحق ہو۔ تو پھر اس صورت میں جملہ یوں ہوگا۔ ”حملتہ وھتاعلی وھن“۔

اس کے بعد کتاب ہے کہ ”تم نے اسے وصیت کی کہ میرا شکر بھی ادا کرو اور ماں باپ کا بھی“ (انت اشکرھ و لوالدیک)۔ میرا شکر ادا کرو کہ میں تمہارا خالق اور منعم ہوں اور اسی قسم کے مہربان ماں باپ تجھے دیئے ہیں اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر یہ ادا کرو جو اس فیض کا واسطہ اور تمہاری طرف میری نعمتوں کے منتقل کرنے کا ذریعہ ہیں۔

کس قدر توجہ طلب اور معنی خیز ہے یہ کہ ماں باپ کے شکر یہ کہ بائیں ہی خدا کے شکر کے ساتھ اور اس کے پہلو میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت کے آخر میں جو ایک قسم کی تنبیہ اور عتاب سے خالی نہیں فرماتا ہے ”تم سب کی بازگشت میری طرف ہے“ (الٰہی لنعصین)۔ جی ہاں! اگر تم نے یہاں کسی قسم کی کوتاہی کی تو وہاں پر ان حقوق تکالیف اور خدمات کے بارے میں باز پرس کی جائے گی اور دوسرے ذرے کا سبب لیا جائے گا جہاں تمہیں خدا کی نعمتوں کے شکر اور اسی طرح ماں باپ کے وجود کی نعمت اور ان کے پاک اور بے آلائش شکر کے سلسلہ میں خدائی حساب سے عمدہ براہ رہنا ہے۔

بعض مفسرین نے یہاں ایک نکتہ کی طرف توجہ کی ہے کہ قرآن مجید میں والدین کے حقوق کی رعایت پر تو بار بار تاکید کی ہے لیکن اولاد کے بارے میں بہت کم سفارش نظر آتی ہے (سوائے ایک موقع پر کہ جس میں اولاد کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے جزو مانہ یا جہیت کی ایک منہوس اور بڑی عادت تھی) تو یہ اس بنا پر ہے کہ اپنے زبردست پیار کی وجہ سے بہت کم ممکن ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو فراموش کر دیں جبکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین جب بہت بوڑھے اور بے کار ہو جاتے ہیں تو اولاد انہیں فراموش کر دیتی ہے اور یہ ان کے لیے دردناک ترین حالت اور اولاد کے لیے بدترین ناشکری شمار ہوتی ہے۔

اور ماں باپ کے بارے میں بھی یہی کی وصیت ہے ہر کتاب کے بعض لوگوں کے دل میں بیخیاں پیدا ہو جائے کہ عقائد کفر اور ایمان کے مسئلہ میں بھی ان کی پیروی کی جائے یا زنی برقی جائے؟ لیکن بعد والی آیت میں فرماتا ہے ”جس وقت وہ انسان سعی و کوشش کریں کہ کسی چیز کو میرا شریک قرار دے جس سے دکم از کم، آگاہی نہیں رکھتے تو ان کی اطاعت نہ کرو“ (وان جاهدک علی ان تشرک بی مالیسک لک بہ علم فلا تطعہما)۔

کبھی بھی انسان اور اس کے والدین کے رابطے کو خدا کے رابطے پر مقدم نہ کرنا اور نہ ہی رشتہ داری کی محبت اعتقاد پر حاکم ہو۔ ”جاہدک“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کبھی بھی اس بنا پر کہ وہ اپنی اولاد کی سماعت چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اپنے غلط عقائد کی طرف گھسیٹیں اور یہ چیز ہر ایک والدین کے بارے میں دکھائی دیتی ہے۔ اولاد کا فرض بتا ہے کہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ کے آگے نہ جھکیں اور اپنے نگرہ استقلال کو محفوظ رکھتے ہوئے عقیدہ توحید کا کسی چیز سے تبادلہ نہ کریں۔

ضعفًا — ”مالیس لک بہ علم“ (یعنی وہ چیز کہ جس کا تمہیں علم نہیں) کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بالفرض شرک کے باطل ہونے کو مد نظر نہ بھی رکھا جائے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اس کے اثبات پر کوئی دلیل نہیں بن سکتی اور نہ ہی کوئی بہانہ جو شخص اس کے اثبات پر دلیل قائم کر سکتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر شرک کی کوئی حقیقت ہوتی تو یقیناً اس سے بات پر کوئی دلیل ضرور ہوتی اور اس قسم کی کسی دلیل کا نہ ہونا یقیناً اس کے بطلان کی دلیل ہے۔

بہر کتاب ہے کہ اس فرقان سے یہ وہم و گمان پیدا ہو کہ مشرک ماں باپ کے سامنے سختی اور بے احترامی کر استعمال کیا جاتا چاہیئے؟ تو فوراً ہی کتاب سے کہ مشرک اور غیر کے مسئلہ میں ان کی پیروی نہ کرنا مطلقاً قطع راجح کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے باوجود "ان کے ساتھ دنیا میں شائستگی کا سلوک کرنا" اور صاحبہما "لن دنیا معروفا و یا داری اور مادی زندگی میں ان سے مروءت سے پیش آؤ اور نرمی کا سلوک کرو اور مذہبی امور میں ان کے افکار اور نظریات کے سامنے نہ جھکو۔ یہ جھکنا اعتدال کا نقطہ" اصلی ہے جس میں خدا اور ماں باپ کے حقوق کا حسین امتزاج ہے۔

لہذا اس کے بعد یہ کہ کتاب سے "اپنے لوگوں کی پیروی کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے" (واقعہ سبیل من اناب الخ) کیونکہ اس کے بعد تم سب کی بازگشت میری طرف ہے اور میں نہیں اس عمل سے آگاہ کروں گا جو تم انجام دیا کرتے تھے، اور اس کے مطابق ہی جزا اور سزا دیں گے (شر الخ مرجعکم فان شکم بما کنتم تعملون)۔

اور پر والی آیات میں پے در پے کے اثبات و نفی اور اس وحی اس لیے ہیں تاکہ مسلمان اس قسم کے مسائل کہ جن میں ابتدائی نظر میں وہ ضروری فرائض اور ذمہ داریوں کے انجام دینے میں تضاد کا تصور ہوتا ہو صحیح خط و کتابت تلاش کریں اور تھوڑی سی بھی افراط و تفریط کے بغیر صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں، اور قرآن مجید میں اس قسم کی جزئیات کو اس باریک بینی اور ظرافت و لطافت کے ساتھ بیان کرنا اس کی فصاحت و بلاغت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔

بہر صورت ادھر والی آیت مکمل طور پر سورہ عنکبوت کی آیہ ۱۷ کے عین مشابہ ہے جس میں خدا کتاب سے (ووصینا الانسان بوالدیه حسناً وان جاء احدک لفتنک فبمالیس لک به علم فلا تقطعوا فیہما الخ مرجعکم فان شکم بما کنتم تعملون)۔ بعض تفسیروں میں مذکورہ آیت کا شان نزول منقول ہے جسے ہم سورہ عنکبوت کی آیت ۱۷ کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان کا نام قرآن مجید کی اس سورت کی دو آیات میں آیا ہے۔ آیا وہ پیغمبر تھے یا صرف ایک دانا اور صاحب حکمت انسان تھے؟ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن ان کے بارے میں قرآن کا نسب و تہذیب نشان دہی کرتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے کیونکہ عام طور پر پیغمبروں کے بارے میں جو گھنگھوڑی ہے اس میں رت، توحید کی طرف دعوت، شرک اور باطل میں موجود بے راہ روی سے خبردار زبانی رسالت کی ادائیگی کے سلسلہ میں کسی قسم کی اجرت کا طلب نہ کرنا نیز امتوں کو بشارت و انداز کے مسائل وغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں، جبکہ لقمان کے بارے میں ان مسائل میں سے کوئی بھی بیان نہیں ہوا صرف ان کے پسند و ناصح بیان ہوئے ہیں جو اگرچہ خصوصی طور پر تو ان کے اپنے بیٹے کے لیے ہیں لیکن ان کا مفہوم عمومی حیثیت کا حامل ہے اور یہی چیز اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صرف ایک موعظ و معلم دانا تھے۔

جو حدیث پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے اس طرح درج ہے،

حقاً اقول لعبدی لقمان بنی، ولکن کان عبداً کثیر التفکر، حسن البقین، احب الله فاحبه ومن علیه بالحکمة یعنی سچی بات یہ ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو زیادہ غور و فکر کیا کرتے، ان کا ایمان دقیق اعلیٰ درجے پر تھا، خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا ہی انہیں دوست رکھتا تھا اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔

بعض تواریخ میں ہے کہ لقمان مصر اور سوڈان کے لوگوں میں سے سیاح و رنگ کے غلام تھے باوجودیکہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا لیکن روشن دل اور مصفا روح کے مالک تھے وہ ابتدائے زندگی سے سچ بولنے اور امانت کو خیانت سے آلودہ نہ کرنے اور جو امور ان سے تعلق میں رکھتے تھے ان میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔

بعض مفسرین نے ان کی محبت کا احتمال دیا ہے لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ واضح شواہد اس کے خلاف موجود ہیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص نے لقمان سے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جانور چرایا کرتے تھے؟ آپ نے جواب میں کہا ایسا ہی ہے! اس نے کہا تو پھر آپ کو یہ سب علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئے؟ لقمان نے فرمایا: خدا، واداء الامانة وصدق الحديث والصمت عملاً یعنی اللہ کی قدرت، امانت کی ادائیگی، بات کی سچائی اور جو چیز مجھ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے سے! اللہ

حدیث بالا کے ذیل میں آنحضرت سے ایک روایت یوں بھی نقل ہوئی ہے کہ

ایک دن حضرت لقمان دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ لے لقمان اکیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو زمین میں خلیفہ قرار دے تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں؟ لقمان نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے دے تو میں ماییت کی راہ کو قبول کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال دے گا تو یقیناً میری مدد بھی کرے گا اور مجھے لغزشوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔

فرشتوں نے اس حالت میں کہ لقمان انہیں دیکھ رہے تھے کہ اس نے لقمان کیوں (ایسا نہیں کرتے)؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت ترین منزل اور اہم ترین مرحلہ ہے اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی موجیں اس کی طرف منسوب ہیں اگر خدا انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پا جائے گا لیکن اگر خطا کی راہ پر چلے تو یقیناً جنت کی راہ سے محروم ہو جائے گا اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہوا اور آخرت میں بلند ہوا اس سے بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں جھکا ہوا ہو اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو وہ دنیا کا پائے گا اور نہ ہی آخرت کا حاصل کر سکے گا۔

فرشتے لقمان کی اس دلچسپ گفتگو اور مضیق باتوں سے متعجب ہوئے۔ لقمان نے یہ بات کہی اور سر گئے اور خدا نے نور حرکت ان کے دل میں ڈال دیا جس وقت بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت کی باتیں تھیں..... لے

۲۔ لقمان کی حکمت کا ایک نمونہ بعض مفسرین نے یہاں لقمان کے چند نصائح کے سلسلے میں جو سورہ کی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں ان پر وضاحت آمیز باتوں کا ایک حصہ بیان کیا ہے کہ ہم اس کا خلاصہ یہاں پر پیش کرتے ہیں۔

الف۔ لقمان اپنے بیٹے سے اس طرح کہتے ہیں۔

يا بني ان الدنيا بحر عميق ، وقد هلك فيها عالم كثير ، فاجعل سفينةك فيها الايمان بالله

فاجعل شراعها التوكل على الله ، واجعل زادك فيها تقوى الله ، فان نجوت فبحرمة الله و

ان هلكك فبذنوبك ! بیٹا دنیا ایک گہرا اور عمیق سمندر ہے جس میں

بہت سی مخلوقات غرق ہو چکی ہیں لہذا اس سمندر میں تمہارا سفینہ خدا پر ایمان ہونا چاہیے جس کا بادبان خدا

پر توکل جس کا زاد و راہ خدا کا تقویٰ اور پرہیز گاری ہو اگر تم نے اس سمندر سے نجات پائی تو سمجھو کہ رحمت خدا

کی برکتوں سے ہے اور اگر ہلاک ہو گئے تو جانو کہ اپنے گناہوں کی بدولت ہے یہ

یہی مطلب کتاب کافی میں امام ربیع کاغز کے ارشادات کے ضمن ہشام بن حکم سے زیادہ مکمل صورت میں لقمان حکیم سے نقل

ہوا ہے فرمایا : يا بني ان الدنيا بحر عميق ، قد غرق فيها عالم كثير ، فلتكن سفينةك

فيها تقوى الله ، وحشوها الايمان وشراعها التوكل ، وقيمها العقل ، وادلبها

العلم ، وسكانها الصبر ۔ بیٹا دنیا ایک عمیق اور گہرا سمندر ہے جس میں بہت بڑی دنیا

غرق ہو چکی ہے اس سمندر میں تمہاری کشتی خدا کا تقویٰ ہونا چاہیے اور زاد و راہ ایمان اس کا بادبان توکل

نا خدا عقل اور رہنما علم اور اس کے سائیں صبر و شکیلیائی ہیں یہ

ب۔ ایک اور گفتگو میں اپنے بیٹے سے مسافت کے آداب میں کہتے ہیں :

بیٹا ! جب تم سفر کرو تو اپنے ساتھ علم ، لباس ، خیمہ اور پانی پیو اور سینے پر رونے کے وسائل اور

ضروری درایاں رکھیں تم خود اور تمہارے ساتھی استفادہ کر سکیں گے لیا کرو۔ اور اپنے ہم سفر لوگوں

کے ساتھ خدا کی نافرمانی کے سوا باقی تمام امور میں ہاتھ بٹایا کرو۔

بیٹا ! جب کسی گروہ کے ساتھ سفر کرو تو اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، اور ان سے خدویشیانی

لے مجمع البیان جلد ۱ ص ۳۱۹ زیر بحث آیہ کے ضمن میں۔ یہ مجمع البیان اسی آیت کے ضمن میں۔

یہ اصول کافی جلد اول ص ۱۳ کتاب النفل والنجس میں۔

کے ساتھ پیش آیا کرو۔

جو زاد و راہ تمہارے پاس ہے اس میں سے سخاوت کیا کرو۔

تمہارے ساتھی جب بھی تمہیں بلائیں تو فوراً ان کو جواب دیا کرو۔

اگر تمہاری اداؤں کے طالب ہوں تو ان کی مدد بھی کیا کرو۔

جتنا ہو سکے سکوت اختیار کرو۔

نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔

سواری اور آب و غذا کہ جو تمہارے پاس ہو اس میں سخاوت سے کام لیا کرو۔

اگر تم سے حق کی گواہی طلب کریں تو گواہی دے دیا کرو۔

اگر مشورہ چاہیں تو صحیح اور صائب نظریہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

اچھی طرح غور و فکر اور سوچ بچا کے بغیر جواب نہ دیا کرو۔ اور اپنی ساری فکری قوتوں کو مشورے کے

جواب کے لیے استعمال کیا کرو۔ کیونکہ جو شخص مشورہ طلب کرنے والوں کو اپنے خالص ترین نظریہ سے

نہ نوازے تو خدا تعالیٰ اس سے بچا کر کی نعمت اس سے چھین لیتا ہے۔

جب وہ دیکھو کہ تمہارے ساتھی ایک راستے پر چل رہے ہیں اور سچی دیکھش میں معروف ہیں تو تم بھی

کوشش میں لگ جاؤ۔ اپنے سے بڑوں کا کہنا مانو۔

اگر تم سے کوئی شخص جائز اور شرعی تقاضا کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا مثبت جواب دیا کرو اور کبھی بھی

”نہ“ مت کہو۔ کیونکہ نہ کہنا عجز و توانائی کی نشانی اور علامت کا سبب ہے....

کبھی بھی نماز کو اول وقت سے تاخیر کے ساتھ نہ پڑھا کرو، اور اپنے اس فرض کو فوراً ادا کیا کرو۔

جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو خواہ تم سخت ترین حالات میں ہو۔

جس غذا کو کھانا چاہتے ہو کھانے سے پہلے امکانی صورت میں اس سے کچھ مقدار راہ خدا میں دیا کرو۔

کتاب خدا کی تلاوت کیا کرو اور یاد خدا سے غافل نہ ہو جاؤ۔ لے

ج۔ یہ داستان بھی لقمان کے بارے میں مشہور ہے جس زمانے میں وہ غلام تھے اور اپنے آقا کے لیے کام کر رہے تھے ایک

دن آقا نے ان سے کہا کہ ایک گوسفند میرے لیے فروج کرو اس کے اعضا میں سے دو بہترین عضو میرے لیے لے آؤ چنانچہ

انہوں نے گوسفند کو فروج کیا اور اس کی زبان اور دل اس کے لیے لے آئے چند دن کے بعد ایک اور گوسفند کے فروج کرنے کا حکم دیا

لیکن کہا اس کے بہترین عضو میرے لیے لے آؤ تو لقمان نے پھر گوسفند کو فروج کیا اور وہی زبان اور دل اس کے لیے لے گئے اس

نے تعجب کیا اور اس باجرے کے بارے میں سوال کیا تو لقمان نے جواب میں کہا دل اور زبان اگر پاک رہیں تو وہ ہر چیز سے بہتر ہیں اور

اگر ناپاک ہو جائیں تو ہر چیز سے صحبت تریں بلکہ

آخر میں ہم اس گفتگو کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا:

خدا کی قسم وہ حکمت جو لقمان کو خدا کی طرف سے عنایت ہوئی تھی ان کے نسب، مال و جمال اور جسم کی بنا پر نفی۔ بلکہ وہ ایک ایسے مرد تھے جو حکم خدا کی انجام دہی میں قوی اور طاقتور تھے۔ گناہ اور شہوات سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ پاکت اور خاموش رہتے تھے، خوب غور و خوض کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، بہت زیادہ سوچا کرتے تھے۔ نیز بین اور دل ان کے اول تھے، یہی کبھی نہیں سوساتے تھے اور مجالس میں دستکبرین کی طرح ہنسی نہیں لگاتے تھے۔ اور آداب کو پورے طور پر مد نظر رکھتے تھے۔ لعاب و ہن نہیں پھیلتے تھے۔ کسی چیز سے نہیں کھلتے تھے۔ اور کبھی بھی غیر مناسب حالت میں انہیں نہیں دیکھا گیا۔۔۔۔۔ جب بھی دو آدمیوں کو ملتا جھلتا دیکھتے ان کے درمیان صلح کر دیتے اگر کسی سے کوئی بھی بات سننے تو ضرور اس کا حوالہ، ماحذ اور تفسیر و تشریح اس سے پوچھتے۔ فقہاء اور علماء کے ساتھ زیادہ تر نشست و برخاست رکھتے۔۔۔۔۔ ایسے علوم کی طرف جاتے جن کے ذریعہ ہر انسان نفس پر غالب آسکیں، اپنے نفس کا علاج قوت و فکر و نظر، سوچ، بچار اور عبرت سے کرتے اور صرف ایسے کام کی طرف جاتے جو اس کے دین یا دنیا کے لیے سودمند ہوتا۔ ہر امر ان سے متعلق نہیں ہوتے تھے ان میں ہرگز دخل اندازی نہ کرتے۔ اس بنا پر خدا نے انہیں حکمت و دانائی عطا فرمائی بلکہ

۱۶۔ یُبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

۱۷۔ یُبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

۱۸۔ وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

۱۹۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْكَرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝

ترجمہ

۱۶۔ بیٹا! اگر رائی کے دانہ کے برابر دیک یا بد عمل ہو اور پتھر کے دل میں یا آسمانوں اور زمین کے گوشہ میں قرار پائے خدا اسے قیامت میں حساب کے لیے، بے گناہ اور خدا نہایت ہی باریک بین و آگاہ ہے۔

۱۷۔ بیٹا! نماز کو قائم کرو اور امر بالمعروف اور نہی ازمنکر کرو اور ان مصائب کے مقابلے میں جو تجھے پہنچیں با استقامت اور صابر ہو کیونکہ یہ ایسے کاموں میں سے ہیں جو اہم اور اساسی ہیں۔

۱۸۔ بیٹا! بے اعتنائی کے ساتھ لوگوں سے روگردانی نہ کرو اور غرور کے ساتھ زمین پر نہ چلو کیونکہ خدا کسی متکبر اور مغرور کو دوست نہیں رکھتا۔

۱۔ تفسیر "بیضادی" و "بلبل" تفسیر مع البیان نے لقمان کی گفتگو کا صرف پہلا حصہ نقل کیا ہے۔

۲۔ "مع البیان" (ملاحضہ کے ساتھ)۔

۱۹۔ بیٹا اپنے میں اعتدال کو پیش نظر رکھو اپنی آواز کو دھیمار کھو اور ہرگز اونچی آواز سے تربولو، کیونکہ بدترین آواز گھصوں کی آواز ہے۔

تفسیر

پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

لقمان کی پہلی نصیحت مسئلہ توحید اور شرک سے نبرد آزمائی کے سلسلہ میں اور دوسری نصیحت حساب و کتاب اعمال و معاد کے بارے میں ہے جو ”مباد و معاد“ کے حلقہ کی تکمیل کرتا ہے۔

جناب لقمان کہتے ہیں: ”بیٹا! اگر نیک و بد اعمال میان تک کرانی کے دانے کے وزن کے برابر ہوں پتھر کے اندر یا آسمان کے گوشے میں یا زمین کے اندر کسی جگہ بھی خدا ان کو دیکھے گا۔ قیامت میں حاضر کرے گا اور اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ کیونکہ خدا لطیف و باریک بین اور آگاہ و خیر وار ہے“ (یا بخی انھان تلک مشقان حصة من نحر دل فکس فی صخرة اوفی السموات اوفی الارض یا ت بھا اللہ ان اللہ لطیف خبیر)۔

”خرد“ (رانی) ایک پودا ہے جس کے بت چھوٹے سیاہ دانے ہوتے ہیں جو تھوٹا بوسنے کی وجہ سے کمی اور حقارت میں ضرب الش ہے۔

اس طرف اشارہ ہے کہ نیک اور بد عمل جس قدر چھپائے اور کم قیمت اور جس قدر مخفی و پنهان میں مثل رانی کے دانے کے جو پتھر کے اندر زمین کی گہرائیوں میں یا آسمان کے گوشے میں مخفی ہو خداوند لطیف و خیر جو عالم سچی کی تمام چھپائی بڑی موجودات سے آگاہ ہے اُسے حساب و کتاب اور سزا و جزا کے لیے حاضر کرے گا اور کوئی چیز اُس کے ہاں گم نہیں ہوتی!

ضمیمہ ”انھا“ کی ”حسنات و سیئات“ اور نیک و بد اعمال کی طرف لڑتی ہے۔

انسان کے اعمال سے پروردگار کا آگاہ ہونا اور تمام نیکیوں اور بدیوں کا پروردگار عالم کی کتاب علم میں محفوظ ہونا اور اس کا ثناء میں کسی چیز کے نابود نہ ہونے کی طرف توجہ تمام انفرادی و اجتماعی اصلاحات کی اصل و بنیاد اور اچھا یوں کی طرف لے جانے کا قانون محرک ہے اور ضرور برائیوں سے روکنے کی بڑی طاقت۔

”سماوات“ و ”ارض“ کا ذکر ”صفحہ“ کے بعد درحقیقت خاص کے بعد عام کے ذکر کرنے کے فقیل سے ہے۔

”اصول کافی“ میں امام محمد باقر سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے فرماتے ہیں:

اعتوا المحقرات من الذنوب فان لها طابعا، يقول احدكم اذنب واستغفر ان الله

لہ بعض نے اتنا لیا ہے کہ وہ بڑی تفسیر یا تفسیر شان و تفسیر ہے اور یا معنوم شرک کی طرف لڑتی ہے اور دونوں احتمال بعید ہیں۔

عنوجل يقول سکتب ما قدموا راخا رهم وكل شئ احصیناه فاما امام مبین، وقال عروجل انھان تلک مشقان حبة من خرد لکن فی صخرة اوفی السموات اوفی الارض یا ت بھا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ چھوٹے گٹا ہوں سے بھی پرہیز کرو کیونکہ آخر کار کوئی اس کو بھی دریافت کرے گا۔ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد استغفار کر لیتے ہیں حالانکہ خداوند عزوجل فرماتا ہے ہم تمام اس کو جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور اسی طرح ان کے تمام آثار و غرض کی سب کچھ کو ہم نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔

نیز فرمایا ہے اگر اچھے اور برے اعمال اپنی کرانی کے دانے کے برابر ہوں پتھر کے اندر یا آسمان کے کسی گوشے میں یا زمین کے اندر خدا ان کو حاضر کرے گا۔ کیونکہ خدا لطیف و خیر ہے۔

مباد و معاد جو تمام عقیقتی اعتقادات کی اساس ہے کی بنیادوں کو محکم طور پر بیان کرنے کے بعد اہم ترین عمل یعنی مسئلہ نماز کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”بیٹا نماز کو قائم کرو“ (یا بخی اعتد الصلوة)۔

کیونکہ نماز متعارفہ خالق کے ساتھ تھارا اہم ترین رابطہ ہے۔ تمہارے دل کی بیدار اور روح کو صاف و شفاف اور زندگی کو متحرک بنانے کے تمہاری جان سے گن ہوں گے آثار کو دھو ڈالتی ہے تمہارے دل کے خانہ میں نور ایمان کی روشنی ڈالتی ہے اور تمہیں فتناء و منکرات سے روکتی ہے۔

نماز کے پروگرام کے بعد ایک اہم ترین اجتماعی فریضہ امر معروف اور نہی از منکر کی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”لوگوں کو نیکیوں اور معروف کی دعوت دو اور منکرات اور برائیوں سے روکو“ (واصر بالمعروف وانه عن المنکر)۔

ان تین اہم عملی احکام کے بعد ایک ایسے اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے جسے ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، اور وہ ہے صبر و استقامت، فرمایا: ”مصاب و مشکلات کے مقابلے میں جو تم پر نازل ہوتے ہیں صابر و شکیبار ہو کیونکہ یہ چیز ہر انسان کے حقیقی فرائض اور بنیادی کاموں سے ہے؟“ (واصر علی ما صابک ان ذلک من عزم الامور)۔

مسلم ہے کہ تمام اجتماعی کاموں میں خصوصاً امر معروف اور نہی از منکر کے پروگرام میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اور مفاد پرست حکام گٹا ہوں سے آلودہ اور منکر و خود پسند لوگ آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے بلکہ امر معروف اور نہی از منکر کرنے والوں کے درپے آزار ہو کر مستحکم کرنے پر اتر آتے ہیں لہذا صبر و استقامت اور شکیباری کے بغیر ان مشکلات پر کسی وقت بھی قابو نہیں پایا جاسکتا۔

”عزم“ حکم ارادے کے معنی میں ہے اور ”عزم الامور“ کی تعبیر میان پر یا توان کاموں کے معنی میں ہے جن کے متعلقہ پروردگار کی طرف سے تاکید کی حکم دیا گیا ہے اور یا ایسے کام جن کے بارے میں انسان کو عزم مصمم اور اپنی راہ رکھنا چاہیے معنی خواہ کچھ ہو دونوں میں اہمیت کی طرف اشارہ ہے یعنی انسان آپنی عزم اور تعصیم راسخ رکھتا ہو۔

”ذات“ کی تعبیر صبر و شکیبائی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ ان تمام امور کی طرف اشارہ ہو جو اوپر والی آیت میں ذکر ہوئے ہیں، مجملہ ان کے نماز، امر معروف اور نہی منکر ہے۔ لیکن قرآن کی بعض دوسری آیات میں یہ تعبیر صبر کے مسئلہ کے بعد بیان ہوئی ہے جو پہلے احتمال کو تقویت پہنچاتا ہے۔

اس کے بعد لقمان اپنے اور دوسرے لوگوں سے متعلق اخلاقی مسائل کو بیان کرتے ہیں اور سب سے پہلے تواضع، فروتنی اور خندہ پیشانی سے پیش آنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ”بے اعتنائی کے ساتھ لوگوں سے روگردانی نہ کرو“ (لا تصغر خدک لکنت منہ) اور مغرورانہ انداز میں دوسرے زمین پر نہ چلو“ (و لا تمشی فی الارض مریحاً)۔ کیونکہ خدا کسی شکر اور مغرور کو دوست نہیں رکھتا“ (ان الله لا یحب کل مغرور)۔

”تصغر“ ”صغر“ کے مادہ سے ہے جو دراصل ایک قسم کی بیماری ہے جو اونٹ کو لاحق ہوتی ہے جس سے وہ اپنی گردن بڑھتی رہتا ہے۔

”مرح“ (مرغز فرس) نعمت سے پیدا ہونے والے غرور اور متسی کے معنی میں ہے۔

”مختال“ ”خیال“ اور ”خیلاء“ کے مادہ سے ہے۔ ایسے شخص کے معنی میں ہے جو دوسروں پر اپنی بڑائی بتائے، فخور، فخر کے مادہ سے اس معنی میں ہے کہ جو شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر کرتا ہے احتمال اور غرور میں فرق یہ ہے کہ پہلے کا تعلق ذہن میں پیدا ہونے والے شکرانہ خیالات سے ہوتا ہے اور دوسرے کا تعلق بکرا آمیز اعمال سے ہے۔

اور اس طرح سے لقمان حکیم بیان و وبری اور ناپسندیدہ صفات کی طرف جو معاشرہ کے صحیحانہ رابطہ کے منقطع ہونے کا سبب ہیں اشارہ کرتے ہیں ایک نوجوان اور بے اعتنائی اور دوسری مغرور اور خود پسندی ہے۔ اور اس سلسلے میں دونوں مشترک ہیں جو انسان کو توہم خیال اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی دنیا میں غلطالہ کر دیتی ہیں اور دوسروں سے اس کے روابط کو منقطع کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ خصوصاً ”صغر“ کے اصلی اور لغوی مادہ کو مدنظر رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے ناپسندیدہ صفات ایک قسم کی نفسیاتی اور اخلاقی بیماری اور تشویش و فکر میں ایک قسم کی بے راہروی ہے۔ ورنہ روح اور نفس کے لحاظ سے ایک صحیح اور سالم انسان کبھی بھی اس قسم کے تصرفات اور خیالات میں گرفتار نہیں ہوتا۔

کے بغیر واضح ہے کہ ”لقمان“ کی مراد صرف لوگوں سے روگردانی کرنا یا مغرورانہ انداز میں شکر و شکر کرنا ہی نہیں بلکہ تکبر اور غرور کے تمام مصداق کے ساتھ نبرد آزما ہونا بھی ہے۔ لیکن چونکہ اس قسم کی صفات سب سے پہلے اپنے آپ کے عادی اور روزانہ کی حرکات کی نشان دہی کرتی ہیں لہذا ان مخصوص مظاہر کو ہی بیان فرمایا ہے۔

بعد والی آیت میں دو اخلاقی پروگرام بیان کئے ہیں جو مثبت پہلو کے حامل ہیں، گزشتہ پروگراموں کے مقابلہ میں جو منفی پہلو رکھتے ہیں فرماتا ہے: ”یٹھا! چنے پھرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو“ (واختص من صوبین)۔

”اور بات کرنے میں بھی اعتدال کو مدنظر رکھو اور آواز دینے میں بھی آہستگی اختیار کرو، اور شور مچا کر بلند آواز سے نہ پکارو“ (واختص من صوبین)۔

”کیونکہ بدترین آواز گدھوں کی ہے۔“ (ان انکر)۔

الاصوات لصوت، لجمع، صغ، صغ

در حقیقت ان دو آیات میں دو صفات سے نفی اور دو صفات کے بارے میں امر ہوا ہے۔

”نفی“ ”اپنے آپ کی برتری“ اور ”خود پسندی“ سے کہ جن میں سے ایک نواس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان خدا کی مخلوق کے ساتھ تکبر کرے اور دوسری سبب بنتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حد کمال میں تصور کرے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے ندرت کی کمال اور ارتقاء کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنا دوسروں سے موازنہ نہ کرے۔

اگرچہ یہ دونوں صفات عام طور پر جڑواں ہوتی ہیں اور ان کی اصل (جڑ) مشترک ہے لیکن کبھی ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتی ہیں۔

اور ”امر“ ”عمل“ اور ”گفتار“ میں اعتدال کی رعایت کا، چکر چلنے پھرنے اور گفتگو کرتے میں اعتدال در حقیقت مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور جس شخص میں واقفانہ چار صفات پائی جاتی ہوں وہ منفی، خوش قسمت اور کامیاب انسان ہوتا ہے جو لوگوں میں محبوب اور بارگاہ خدا میں معزز ہوتا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کے ماحول میں گدھے کی آواز سے بھی زیادہ تکلیف دہ آوازیں ہوں مثلاً جب دو حقائق کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ان سے ایسی آواز نکلتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے بدن کا گوشت گر رہا ہے، لیکن اس میں شکر نہیں کہ یہ آوازیں نہ تو عمومی ہوتی ہیں اور نہ ہی ہر موقع و محل پر رد ہوتا ہوتا ہے۔ علاوہ انہیں تکلیف دہ ہونے اور زیادہ قبیح ہونے میں بھی فرق ہے۔ اور چونکہ عام آوازوں میں سے جنہیں انسان سنا ہے سب سے زیادہ قبیح اور بری گدھے کی آواز ہی ہوتی ہے۔ اور مغرور اور بے وقوف لوگوں کے نعرے اور شور و غوغا اسی آواز سے مشابہت رکھتے ہیں۔

نہ صرف اونچا اور بے جگہ ہونے کے لحاظ سے قبیح نہیں بلکہ کبھی بلا وجہ ہونے کے لحاظ سے بھی ہے۔ کیونکہ بعض مفسرین کے بقول دوسرے جانوروں کی آواز عام طور پر بوقت ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جانور کبھی بلا وجہ، بغیر کسی قسم کی ضرورت اور بغیر کسی تسمید و مقصد کے وقت بے وقت مینگنا شروع کر دیتا ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ذکر ہوا ہے کہ جب گدھے کی آواز بلند ہوتی ہے اس وقت وہ شیطان کو بلکتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر جانور کی آواز تسبیح ہوتی ہے سوائے گدھے کی آواز کے۔

ہر حال ان تمام باتوں سے ہٹ کر جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ تمام آوازوں میں اس کی آواز ہی قبیح ہے۔ اور یہ بات کئی بحث و گفتگو کی محتاج نہیں۔

اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں امام جعفر صادق سے منقول ہوا ہے کہ یہ آیت بلند آواز کے ساتھ چھینکے یا بولتے وقت شور مچانے سے تعبیر ہوئی ہے تو درحقیقت اس کے روشن معلق کا بیان ہے یہ

”صغ“ ”حمید“ ”حماد“ کی جمع ہے جن کا معنی ہے گدھا۔ ”انکر“ اصل التفتیل کا صیغہ ہے۔ اگرچہ یہ صیغہ عام طور پر غفل کے معنی میں نہیں آتا لیکن صوب کے باب میں یہ صیغہ شاذ و نادر ہی جاتا ہے۔ ”انکر“ ”شکر“ کا اصل النقیض ہے۔

”جمع البیان“ ”تدریج بحث“ آیت کے ذیل میں۔

چند اہم نکات

۱۔ چلنے پھرنے کے آداب : برٹیک ہے کہ چلتا پھرتا ایک عام اور سادہ سا مسئلہ ہے لیکن یہی سادہ مسئلہ انسان کے اندرونی حالات اور اخلاق و اطوار اور بسا اوقات اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی ہم کہ چکے ہیں کہ انسان کے عادات و اطوار اس کے اعمال کے اندر منکس ہوتے ہیں اور کبھی ایک چھڑنا سا معمولی عمل بھی اس کی گہری عادات کی غمازی کرتا ہے۔ اور چونکہ اسلام زندگی کی تمام جہات کو توجہ کا مرکز قرار دیتا ہے لہذا اس سلسلہ میں اس نے کسی جہی چیر کو فرو گزاشت نہیں کیا۔ ایک حدیث میں رسول خدا سے مروی ہے :

”من مشى على الارض اختلا لا لعنة الله رضى ومن تحبها ومن فترتها“

”جو شخص غزوہ و بکتر کے ساتھ زمین پر چلتا ہے تو زمین اور زمین کے اندر کی اور اس کے اوپر کی چیزیں سب اس پر لعنت کرتی ہیں“

پھر ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم سے روایت ہے :

”نهی ان یختال الرجل فی مشیہ و قال من لبس ثوبا فاختال فیہ خسفت اللہ بہ من شغب جہنم و کان حرمین قارون لمانہ اول من اختال“

”پیغمبر نے فرمودانہ اور منکبرانہ انداز میں چلنے سے روکا ہے اور فرمایا جو شخص لباس پہنے اور اس کے ساتھ تکبر دکھائے تو خداوند عالم اسے جہنم کے کنارے سے زمین کی تہ میں بھیجے گا اور وہ قارون کا مقرب اور ساتھی ہو گا۔ کیونکہ قارون پہلا شخص تھا جس نے کبر و غرور کی بنیاد رکھی تھی۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

”خدا نے ایمان کو انسان کے اعتناء و جوارح پر واجب کیا اور ان کے درمیان اسے تقسیم کیا۔ مجملہ ان کے انسان کے پاؤں پر واجب کیا ہے کہ گناہ اور معصیت کی طرف نہ جائیں بلکہ رضائے خدا کی راہ میں اٹھیں، اسی لیے قرآن فرماتا ہے ”زمین میں بکتر سے نہ چلو“ نیز فرمایا ہے ”چلنے میں اعتدال کی راہ کو پیش نظر رکھو“

ایک دوسری روایت میں یہ ماجرا پیغمبر اسلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ ایک کوچہ سے گزر رہے تھے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دیوانے کے گرد جمع ہیں اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں فرمایا :

علی صا اجتماع هؤلاء ”یہ لوگ کیوں جمع ہیں ؟“

لے ثواب الاعمال اور انالی مسعودی زکوالہ تراشعین جلد ۱ ص ۲۰۰ سے ثواب الاعمال و انالی مسعودی ۱ بحوالہ تفسیر زراعتین جلد ۲ صفحہ ۲۰۰ سے اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۲۸ باب ایمان مشرث بمرآج البدن کلمہ۔

عرض کیا کیا کہ علی المجنون یصع ”ایک دیوانے کے لیے جو اعتدالی حملہ کا شکار ہے۔“ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا :

ما لہذا یمجنون الا انہ یکرہ المجنون حق المجنون یہ تو دیوانہ نہیں ہے تم تباہتے ہو کہ واقعی مجنون کا تم سے تفاوت کراؤں ؟

انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! تو آپ نے فرمایا :

ان المجنون : المتبختر فی مشیہ ، الناظر فی عطفیہ ، المحرک جنبیہ بمتکبیہ فذلک المجنون و ہذا المبتلی حقیقی مجنون تو وہ ہے جو غرور سے شانے چٹک کر چلتا ہے، ہمیشہ اپنے پہلوؤں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے پاؤں کو اپنے کندھوں کے ساتھ ہلاتا ہے۔ (اور کبر و غرور اس کے سارے وجود سے پکنتا ہے، ایسا شخص واقعی دیوانہ ہے۔ جسے تم دیکھ رہے ہو، یہ تو بیمار ہے۔)

۲۔ گفتگو کے آداب : لقمان کے پند و نصائح میں بات کرنے کے آداب کے ضمن میں اشارہ کیا گیا تھا، اور اسلام میں اس مسئلہ کے لیے ایک وسیع باب کھولا گیا ہے، مجملہ اس کے یہ ہے کہ جب تک بات کرنا ضروری نہ ہو تو سکوت بہتر ہے۔

ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے :

السکوت راحة للعقل ”سکوت، فکر کے آرام و راحت کا باعث ہے۔“

ایک اور حدیث میں امام علی بن موسی الرضا سے مروی ہے کہ :

من عن مات الفقه العلم و التحمل والصمت - ان الصمت باب من ابواب الحكمة -

”عقل و فہم کی نشانیوں میں سے آگاہی، بردباری اور خاموشی ہے۔ سکوت اور خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔“

لیکن دوسری روایات میں یہ بات بھی زور دے کر کہی گئی ہے کہ :

”جن موقعوں پر گفتگو کرنا ضروری ہے مومن کو کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔“

”پیغمبروں کو بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے مگر سکوت کی۔“

”جنت میں پہنچنے اور دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ برعل بات کرنا ہے۔“

۳۔ معاشرتی آداب : پیغمبر اسلام اور آئمہ اہلبیت علیہم السلام کے ذریعہ اسلامی روایات میں جن قدر تواضع، حسن خلق اور بوقت ملاقات نرمی کا مظاہرہ اور رہن سہن میں سختی نہ برتنے کے مسئلے کو اہمیت دی گئی ہے

لے بحار الانوار جلد ۵، صفحہ ۵۰۰ و انالی الشیعہ جلد ۲ صفحہ ۵۲۲۔ لے و انالی الشیعہ جلد ۲ صفحہ ۵۲۲۔

۲۲۔ جو شخص اپنی روح کو خدا کے سپرد کر دے جبکہ وہ نیکو کار ہو اس نے محکم دستہ اور وسیلہ کو کپڑا ہے اور قابل اطمینان سہارے کا سہارا یا ہے اور تمام کاموں کی عاقبت خدا کی طرف ہے۔

۲۳۔ اور جو شخص کافر ہو جائے تو اس کا کفر تجھے ننگین نہ کر دے، ان سب کی بازگشت ہماری طرف ہے۔

اور ہم انہیں ان اعمال سے جو انہوں نے انجام دیئے ہیں اور ان کے برے نتائج سے (آگاہ کریں) بیشک خدا دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے۔

۲۴۔ ہم قحط سے دنیاوی فائدے کو ان کے اختیار میں دے دیں گے پھر انہیں مذاب ثلثہ کے برداشت کرنے پر مجبور کریں گے۔

تفسیر

قابل اطمینان سہارا:

حضرت لقمان کے مباد و معاد اور دہم زندگی اور اجتماعی و اخلاقی پروگراموں کے سلسلہ میں دس نفاقی بندہ و ناسخ کے اختتام پر قرآن ان کی تکمیل کے لیے خدائی نعمتوں کے بیان کی طرف ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے احساس شکر گزری کو اجاگر کرے وہ شکر جو ”معرفة الله“ کا منبع اور اس کے فرمان کی اطاعت کا سبب ہے۔

دوئے سخن تمام انسانوں کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے ”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین میں موجود چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ تمہارے مفادات کے لیے سرگرم عمل رہیں؟“ (الذین ان الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض)

انسان کے لیے آسمانی اور زمینی موجودات کی تغیر ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے جو ان امور کو بھی شامل ہے جو اس کے فیض و اختیار میں ہیں، اور وہ اپنی مرضی اور ارادہ سے انہیں اپنے مفادات کی راہ میں استعمال کرتا ہے جیسے زمین کے بہت سے موجودات۔ یا وہ امور جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں لیکن خدا نے انہیں مانعہ کیا ہے کہ وہ انسان کی خدمت کریں جیسے سورج اور چاند وغیرہ۔ اس بناء پر تمام موجودات انسانوں کی منفعت کی راہ میں فرمان خدا کے مطابق مسخر ہیں۔ چاہے وہ حکم انسان کے مسخر ہوں

۱۔ بعض مفسرین مثلاً ”آلوسی“ روح البیان اور خازن ”غیر کبیر“ میں زیر بحث آیات کو نقصان کی مبینوں سے پہلے ذکر شدہ آیات سے مربوط جانتے ہیں جن میں متذکرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ”یہ خدائی مخلوق ہے نہ تشریف کر کہ جس نے کیا کچھ بنایا ہے؟“ اور زیر بحث آیات میں کہتا ہے ”کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے خدا نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے“ لیکن اس آیت کا بول اور اس کے بعد والی آیات اور روایت جس میں تفسیریں وارد ہوئی ہیں ”آیت کے مفہوم کی عمقیت کے ساتھ زیادہ سازگار ہیں۔

یا نہ ہوں۔ اور اس طرح سے ”لکھنوی“ لام“ اصطلاح کے مطابق ”لام منفعت“ ہے۔ لہ آگے چل کر مزید کہتا ہے: خدا نے اپنی نعمتوں کو خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، وسیع اور زیادہ کیا ہے۔ ”او اسبیغ علیکم نعمہ ظاہرہ و باطنہ“۔

”اسبیغ“ مادہ ”سیغ“ (بروزن صبر) اصل میں کھلی اور کشادہ پیراہن یا زہرہ اور وسیع و کامل کے معنی میں ہے اور پھر برون و زدان نعمت پر بھی بولا جانے لگا ہے۔

یہ کہ یہاں ”ظاہری“ و ”باطنی“ نعمتوں سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے بہت کچھ گفتگو کی ہے بعض ”ظاہری نعمت“ اس چیز کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی شخص کے لیے قابل انکار نہیں ہے جیسے خلق، حیات اور انواع و اقسام کے رزق وغیرہ اور ”باطنی“ نعمتیں ان امور کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو غور و فکر اور سوچ بچار اور مطالعہ کے بغیر قابل ادراک نہیں ہیں۔ (جیسے بہت سی روحانی طاقتیں اور تعمیری غریبے۔

بعض نے نعمت ”ظاہر“ اعضاء ظاہرہ کو اور نعمت ”باطن“ دل کو شمار کیا ہے۔

بعض دوسروں نے ”نعمت ظاہر“ چہرہ کی زیبائی اور خوبصورتی، تدو قات کی راستی اور اعضاء کی سلامتی اور نعمت ”باطن“ معرفۃ اللہ کو تسلیم کیا ہے۔

ہم پیغمبر اسلام کی ایک حدیث میں پڑھتے ہیں۔ جبکہ ابن عباس نے آنحضرت سے اس سلسلہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اسے ابن عباس! نعمت ظاہر، اسلام اور پروردگار کی طرف سے کامل اور منظم خلقت اور وہ رزق و روزی ہے، جو اس کے تم پر ازانی کی ہیں۔ اور نعمت باطن تمہارے برے اعمال پر پردہ پوشی اور لوگوں کے سامنے تمہیں سوا نہ کرنا ہے۔

ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

نعمت ظاہر پیغمبر، معرفۃ اللہ اور توحید ہے، جسے پیغمبر لائے ہیں۔ اور نعمت باطن و پوشیدہ ہم اہل بیت کی ولایت اور ہماری دولتی کا عہد و پیمان ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ان تفاسیر کے درمیان کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کے مفہوم کو محدود کیے بغیر ان میں سے ہر ایک ظاہری اور باطنی نعمت کے ہر صدق کو بیان کرتی ہے۔

اور آیت کے آخر میں قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جو خدا کی عظیم نعمتوں کا انکار کرتے ہیں جو ان کا کاندہ اور باہر سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اور حق کے ساتھ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے ”بعض ایسے لوگ

۱۔ انسان کے لیے تسخیر موجودات کے بارے میں تفسیر نمونہ کی جلد ہشہ سورہ رعد کی آیت ۲ کے ذیل میں بھی ہم نے بحث کی ہے۔

۲۔ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۳۔ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۱۔ بخدا کے بارے میں بغیر علم و دانش اور ہدایت و واضح کتاب کے، مجاہد کرتے ہیں، "ومن الناس من يعبادني في الله بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب مبرر۔"

اور بجائے اس کے کہ ان تمام ناہمیری اور باطنی نعمتیں بکھٹنے والے کو پہچانے، جمالت و سرکشی کی بنا پر شرک اور کفر کا رُخ کرتے ہیں۔

"علم" و "ہدایت" اور "کتاب منیر" کے درمیان کیا فرق ہے؟ شاید بہترین بیان یہ ہو کہ علم ایسے ادراکات کی طرف اشارہ ہے، جنہیں انسان اپنی عقل و فہم کے ذریعہ سے درک کرتا ہے اور "ہدی" ایسے خدا کی اور آسمانی معلمین و رہبران اور علماء کی طرف اشارہ ہے جو اس کی راہ میں انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ اور "کتاب منیر" سے وہ آسمانی کتابیں مراد ہیں جو وحی کے ذریعہ انسان کے دل و جان کو منور کرتی ہیں۔

حقیقت میں یہ ہندی اور ہمت و حزم گروہ نہ خود علم و دانش رکھتا ہے، نہ کسی راہ پر و رہنما کا اتباع کرتا ہے، نہ ہی وہی الہی سے ملتا ہے۔ چونکہ وہ ہدایت ان تینوں چیزوں میں محض سب سے لہذا ان کے ترک کرنے سے انسان گمراہی اور شیطانی گمراہی میں کھینچ کر چلا جاتا ہے۔

بعد والی آیت میں اس گمراہ گروہ کی بوری اور کمزور عقل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: اور جس وقت ان سے کہا جائے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں: نہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، "واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما جدنا واناہا۔"

اور چونکہ ان کے جاہل و منحرف مذہب کی پیروی اور پروا سے ہدایت آفرین طریقوں میں سے کسی کی بھی جڑ نہیں، لہذا قرآن سے زور شیطان کے عنوان سے ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے: "کیا حق اگر شیطان الجبن بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کی طرف دعوت دے تو پھر بھی انہیں اس کا اتباع کرنا چاہیے؟" "اولوکان الشیطان یعدوہم الی عذاب السعیر"۔

حقیقت میں قرآن نے یہاں بڑوں کی سنت اور ان کے طور و اطوار کی پیروی کے نقاب کو اٹھ دیا ہے۔ جو ظاہر بظاہر فریب پرستی ہے اور ان کے عمل کے واقعی چہرہ کو نمایاں کر دیا، یعنی وہی جنہم کی راہ اختیار کرنے میں ہی شیطان کی پیروی ہے۔

جی ہاں! شیطان کی راہبری ہی اس بات کے لیے تنہا کافی ہے کہ انسان اس کی مخالفت کرے، اگرچہ وہ حق کی طرف دعوت کے پر وں میں کیوں نہ پہنچی ہو، کیونکہ وہ یقیناً ایک گمراہ کن نقاب ہے جس کے اندر سے جنہم کی آگ کے لیے دعوت دی جا رہی ہے اور جنہم کی آگ کی طرف دعوت دینا ہمیں اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ اگرچہ دعوت دینے والا مہجول الحال ہو، لیکن اگر دعوت دینے والا شیطان ہو اور اس کی دعوت بھی جنہم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہو تو بات صاف ظاہر ہے، کیا کوئی عقلمند انسان اللہ کے پیغمبروں کی بہشت کی طرف دعوت کو بھی ذکر شیطان کی دعوت کے پیچھے جنہم کی طرف جاسکتا ہے؟

سے منبر میں مہم جو پڑھ لو، کو زبان "سورۃ شیعہ" کہتے ہیں جس کی جڑا منہد ہے اور جملہ کی تقدیر یوں ہے: "الوکان الشیطان یعدوہم الی عذاب السعیر"۔

اس کے بعد دو درجوں یعنی خالص مومن اور گناہوں سے آلودہ کفار کے حالات کو بیان کر کے ان کا آپس میں تقابل کرتا ہے اور اس بارے میں بھی تقابل کرتا ہے کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار اور اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اصل توجہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے: جس شخص نے اپنے دل و جان کو خدا کے پیروکار دیا اور پروردگار عالم کے آستان پر سر تسلیم خم کر دیا، جبکہ وہ محسن اور نیکوکار بھی ہے تو اس نے حکم دے کو پکڑ لیا ہے: "ومن سئلہ وجہہ الی الله وهو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی۔"

"خدا کے لیے اپنے چہرے کو تسلیم اور خم کرنے سے مراد حقیقت میں پروردگار کی ذات پاک کی طرف اپنے تمام وجود کے ساتھ مکمل توجہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ "وجہہ" (چہرہ کا معنی پیرو ہے) چونکہ بدن کا شریف ترین عضو اور حواس انسانی کا اہم ترین مرکز ہے، لہذا انسان کی ذات کے کنارے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔

"ہو محسن" کی تعبیر ایمان کے ابد عمل صالح کے ذکر کی قسم ہے۔

حکم عہدہ اور دستہ کو پہنچانے اس حقیقت کے متعلق ایسی لطیف تشبیہ ہے کہ انسان ہدایت کے گہرے کھدے سے نکلنے اور معرفت، معنویت اور روحانیت کی بلند ترین چوٹی تک پہنچنے کے لیے ایک ٹھکر اور تقابلی اطمینان وسیلہ کا محتاج ہے اور یہ وسیلہ ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ باقی سب کچھ فرسودہ، پارہ پارہ ہونے والا، مقطوع اور موت کا سبب ہیں۔ علاوہ انہیں صرف وسیلہ ہی کو بقا حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ فانی اور نابود ہونے والا ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرماتا ہے: "تمام کاموں کی عاقبت خدا کی طرف ہے: (والی الله عاقبة الامور)۔"

اس حدیث میں جو تفسیر برہان میں اہل سنت کے طریقوں سے امام علی بن موسیٰ رضاؑ کے ذریعہ پیغمبر اسلامؐ سے نقل ہوئی ہے، اس طرح آیا ہے:

"سیکون بعدی فتنة مظلمة، التابی منہا من تصلف بالعروة الوثقی۔ فقیل یا رسول الله وما العروة الوثقی؟ قال ولا یة سید الوصیین۔ قیل یا رسول الله ومن سید الوصیین؟ قیل امیر المؤمنین، قیل یا رسول الله ومن امیر المؤمنین؟ قال مولی المسلمین واما مہدی بعدی، قیل یا رسول الله ومن مولی المسلمین واما بعدک؟ قال اخی علی بن ابی طالب"۔

"میرے بعد تاریک اور ظلمانی فتنہ رونما ہوگا، صرف وہ لوگ اس سے نجات حاصل کریں گے جو عروۃ الوثقی اور معنوی دستہ کو پکڑ لیں گے۔ عرض کیا گیا اسے اللہ کے رسول! عروۃ الوثقی کیا ہے؟ فرمایا سید اوصیاء کی دلایت! لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سید اوصیاء کون ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین! عرض کیا امیر المؤمنین کون ہے؟ فرمایا عثمانؓ! کون! امیر! اور سید بعد ان کا امام و پیشوا! پھر انہوں نے اس بنا پر کہ زیادہ صریح جواب حاصل کریں، عرض کیا وہ کون ہے؟ فرمایا امیر ابھانی علی بن ابی طالب (ع)۔

سہ تفسیر برہان جلد ۲ صفحہ ۲۰۹۔ زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

اور روایات بھی اس سلسلے میں کہ عروۃ الوثقیٰ سے روایت ہے یا آل محمد یا اولاد حسین میں سے آئمہ کی دوستی ہے، نقل ہوئی ہیں۔

ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی تفسیریں اپنے واضح مصداق کا بیان ہوتی ہیں اور توحید و تقویٰ وغیرہ جیسے دوسرے مساویات کی متضاد نہیں ہیں۔

اس کے بعد دوسرے گروہ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ”جو شخص کا فر ہو جائے اور ان واضح حقائق کا انکار کرے، اس کا کفر آپ کو ٹھیک نہ کر دے: (ومن کفر فلا یحزنت کفرہ)۔“

کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ایسی طرح انجام دے دیا ہے۔ اب وہ ہے کہ جو اپنے اور ظلم و ستم کو مانتا ہے۔ اس قسم کی تعبیر جو قرآن مجید میں بار بار آئی ہیں نشان دہی کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام جو شاہدہ کرتے تھے کہ ایک جاہل، ضدی، ہٹ دھرم اور کافر سزا گزرا کہ وہ ان واضح و روشن دلائل اور نشانیوں کے باوجود خدا کی راہ کو ترک کر کے بے راہ روی اختیار کرنا ہے تو پیغمبر اسلام کو اس سے سخت رنج پہنچتا۔ اور وہ اس قدر ٹھیک ہوتے کہ بار بار خدا ان کی دل داری کرتا اور تسلی دیتا ہے۔ اور دل سوز زبیر کی یہی راہ و رسم تو ہوتی ہے۔

نیز ۱۰۔ پیغمبر! آپ ان سے یہی پریشان نہ ہوں کہ اگر ایک گروہ دُنیا میں باوجودیکہ کفر اختیار کرتا اور ظلم و مٹا ہے، پھر بھی خدائی نعمتوں سے بہرہ ور ہے اور سزا اور عذاب میں مبتلا نہیں۔ کیونکہ ابھی دیر نہیں ہوئی۔

”ان سب کی بازگشت باری طرف بہت دور ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال اور ان کے تلخ اور منحوس نتائج سے آگاہ کریں گے:“

(الینا مرجعہم فننبتہم بما عملوا)۔ ہم نہ صرف ان کے اعمال سے آگاہ ہیں بلکہ ان کی نیتوں اور دل کے اندر فی اسرار سے بھی باخبر ہیں۔ ”کیونکہ خدا اس سے جو سینوں کے اندر ہے آگاہ ہے:“ (ان اللہ علیہم بذات الصدور)۔

یہ تعبیر کہ خدا لوگوں کو قیامت میں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا یا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس سے باخبر کرے گا، قرآن مجید کی بہت سی آیات میں تامل ہوا ہے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ”نبئکم“ ”نبأ“ کے مادے سے ہے۔ مفردات راغب کی تفسیر بحالت کے مطابق ”نبأ“ اس خبر کو کہتے ہیں جو اب ہم مضمون اور فائدہ کی حامل ہو اور صریح و آشکار ہو اور ہر قسم کے جھوٹ سے خالی ہو۔ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تعبیرات اس طرف اشارہ ہیں کہ خدا دہر عالم قیامت میں انسانوں کے اعمال کو اس طرح فاش کرے گا کہ کسی کے لیے بھی کسی قسم کے اعتراض و انکار کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ لوگ جو کچھ اس دُنیا میں انجام دیتے ہیں اور عام طور پر اسے فراموش کر دیتے ہیں، سب کو بعینہ (جو بہر) ظاہر کرے گا اور حساب جزا کے لیے حاضر کرے گا۔

یہاں تک کہ جو کچھ انسان کے دل میں گزرتا ہے اور خدا کے علاوہ کوئی شخص بھی اس سے آگاہ نہیں ہوتا وہ سب کچھ ان کے

کوش گزاریے گا۔

پھر مزید کہتا ہے کہ ان کا دنیاوی زندگی سے بہرہ ور ہونا آپ کو تعجب اور حیرت میں نہ ڈال دے۔ ”ہم بتھوڑی سی متابع دُنیا ان کے اختیار میں دے دیتے ہیں۔ اور متاع دُنیا جتنا بھی زیادہ ہو، پھر بھی کم اور ناچیز ہے۔ پھر انہیں چہری طور پر عذاب شدید کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ مسلسل اور دردناک عذاب کی طرف:“ (استمتعہم قلیلاً ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ)۔

جو کہتا ہے کہ یہ تعبیر اس ظن اشارہ ہو کہ وہ یہ تصور نہ کریں کہ وہ اس جہان میں خدا کے قبضہ قدرت سے خارج ہیں۔ بلکہ وہ خود چاہتا ہے کہ انہیں آزمائش، اتمام حجت اور دوسرے مقاصد کے لیے آزا کرے اور ان کی یہ متاع قلیل بھی اس کی طرف سے ہے۔ اس گروہ کی حالت جو قلت و غوری اور صبر و اکراہ کے ساتھ خدا کے شدید اور سخت عذاب کی طرف کھینچا جائے گا، ان لوگوں کی حالت سے کتنی مختلف ہے، جن کا سارا وجود خدا کے اختیار میں ہے اور انہوں نے عروۃ الوثقیٰ کو بچ کر رکھا ہے اور دُنیا میں پاکت پاکیزہ اور دنیا کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور آخرت میں رحمت خدا کے جو اہم نعمتوں سے بہرہ ور ہوں گے۔

۲۵- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

۲۶- اللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنّٰی الْجَمِیْدُ ۝
۲۷- وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ لَآءٍ اَوْ بَحْرٍ رِّیْمَدُهٗ
مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةَ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلِمَتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۝

۲۸- مَا خَلَقْکُمْ وَلَا بَعَثْکُمْ اِلَّا کَفِّیْ وَاحِدَةً اِنَّ اللّٰهَ
سَمِیْعٌۭ بَصِیْرٌ ۝

۲۹- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُوْلِیْجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُوْلِیْجُ النَّهَارَ
فِی الْاَیْلِ وَیَسْخَرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَّجْرِیْ
اِلَیَّ اَجَلٍ مُّسَمًّی وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ۝
۳۰- ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْۢ
دُوْنِهٖ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ ۝

ترجمہ

۲۵- اگر تم ان سے سوال کرو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے؟ تو یقیناً

وہ کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو، الحمد للہ! (کہ تم خود معترف ہوئے) لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

۲۶- اللہ کے لیے وہ کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کیونکہ خدا بے نیاز اور لائق حمد و ستائش ہے۔

۲۷- جو کچھ روئے زمین پر درخت ہیں، اگر وہ قلم بن جائیں اور سمندر ان کے لیے سیاہی بن جائے۔ اور سات دیگر سمندروں کا اضافہ کیا جائے یہ سارے ختم ہو جائیں گے لیکن خدا کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ خدا عزیر و حکیم ہے۔

۲۸- تم سب کی دوبارہ خلقت و زندگی ایک فرد کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے، خدا سننے اور دیکھنے والا ہے۔

۲۹- کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اور ہر ایک معین اور مقررہ (وقت تک اپنی) حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہے، جسے تم انجام دیتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔

۳۰- یہ سب کچھ اس امر کی دلیل ہے کہ خدا حق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو وہ پکارتے ہیں باطل ہے اور خدا بلند مقام اور عظیم مرتبہ والا ہے۔

تفسیر

پروردگار کی دس صفات:

اوپر والی چھ آیات میں خدا کی صفات کا ایک مجموعہ بیان ہوا ہے جو حقیقت میں دس اچھے صفات یا اسما حسنہ ہیں سے دس اسماء کو بیان کرتا ہے۔ یعنی: حمید، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، خبیر، حق، علی اور کبیر۔ یہ تو ہوا ایک لفظ سے رہا دوسرا پہلو تو پہلی آیت میں خدا کی "خالقیت" کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور دوسری آیت میں اس کی "مالکیت عامہ" سے تیسری آیت میں اس کے بدلے انتہا "علم" سے اور چوتھی دیا بخوبی آیت میں اس کی غیر متناہی قدرت سے اور آخری آیت میں نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ جو ذات ان صفات کی حامل ہے، وہ "حق" ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ باطل ناجائز اور حقیر ہے۔

اس اجمالی بحث کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آیت کی تشریح کی طرف لوٹتے ہیں۔ پہلے فرماتا ہے: "اگر ان سے سوال کرو کہ کس نہ اسمائوں اور زمین کو خلق کیا ہے تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ "اللہ" نے: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَاقُتٌ مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَقُولَ إِنَّهُ)۔

یہ تعبیر جو دوسری قرآنی آیات میں بھی نظر آتی ہے (جیسے سورہ عنکبوت آیت ۶۱ تا ۶۲۔ سورہ زمر آیت ۲۰۔ سورہ نضر آیت ۹) جہاں ایک طرف اس امر کی دلیل ہے کہ مشرک لوگ خالق کی توحید کے ہرگز منکر نہیں تھے۔ اور تینوں کی خالقیت کے قائل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ صرف عبادت میں شرک اور تینوں کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے۔

وہاں دوسری طرف توحید کے فطری ہونے اور تمام انسانوں کی فطرت میں ذرا الہی کی تکی کی دلیل بھی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے: اب جبکہ وہ خالق کی توحید کے معترف ہیں "تو کہہ دے کہ حمد و ستائش اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے نہ کہ تینوں کے ساتھ جو خود مخلوق ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور وہ نہیں سمجھتے کہ عبادت کو خالق عالم کے لیے نصح ہونا چاہیے: (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)۔

اس کے بعد حق تعالیٰ کی "مالکیت" کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتا ہے: "خدا کے لیے ہے تمام وہ کچھ جو اسمائوں اور زمین میں ہے: (إِنَّ إِلَهًا مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)۔

واضح رہے کہ وہ ذات جو "خالق" اور "مالک" ہے وہی امور جہاں کی مدبر بھی ہے اور اس طرح سے توحید اپنی تینوں قسموں (توحید خالقیت، توحید مالکیت اور توحید ربوبیت) سمیت ثابت ہو جائے گی۔

اور جو ذات ان صفات کی حامل ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز اور ہر قسم کی ستائش کے لائق ہوگی اسی بنا پر آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے: "خدا غنی و مدید ہے: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)۔

وہ غنی مطلق اور ہر لحاظ سے مدید ہے۔ کیونکہ جو نعمت و عطا بخشش جہاں میں ہے، اسی کی طرف لڑتی ہے اور ہر شخص جو کچھ رکھتا ہے اس کی طرف سے ہے اور تمام اچائیوں کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور یہی اس کے غنا اور توکل کی زندہ دلیل ہے۔

اور چونکہ "حمد" کا معنی کسی اچھے کام کی تعریف و ستائش ہے، جو ارادہ و اختیار کے ساتھ کسی سے انجام پاتا ہے اور اس عالم میں جو اچھائی اور نیکی ہمیں نظر آتی ہے وہ چونکہ پروردگار عالم کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا ہر قسم کی تعریف اور ستائش بھی اسی کے لیے ہی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر ہم بھول کی زیبائی اور خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں یا عکوفی عشق کی کشش کی توصیف کرتے ہیں یا کسی ایسا درقباں کرنے والے شخص کے کام کن عظمت کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو درحقیقت اسی کی ہی ستائش و تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ زیبائی ہو یا وہ قوت جاہ و عظمت سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ پس وہی "حمید علی الاطلاق" ہے۔

بعد والی آیت خدا کے غیر متناہی اور بے پایاں علم کی تصویر کشی کرتی ہے۔ جو ایک بہت ہی واضح اور روشن مثال کے ساتھ مجسم ہوتی ہے۔ لیکن پہلے اس نکتے کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ جیسے علی بن ابراہیم کی تفسیر کے مطابق "یہودیوں کے ایک گروہ نے جس وقت مسند روض کے بارے میں پیغمبر سے سوال کیا اور قرآن نے ان کے جواب میں کہا (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ) وما اوتيتهم من العلم الا قليلا "روح میرے پروردگار کا امر اور حکم ہے اور علم سے تمہارا حصہ بہت ہی مختصر ہے" تو یہ گفتگو ان پر گراں گزری اور پیغمبر نے پوچھا کہ یہ حکم صرف ہمارے بارے میں ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ سب کو شامل ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں بھی۔

لیکن انھوں نے مزید کہا: اے محمد! آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بھی علم کا غنور اساعتد رکھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو قرآن عطا ہوا ہے اور ہمیں بھی تو رات دی گئی ہے۔ آپ کے قرآن میں آیا ہے: "جسے حکمت دی گئی اسے غیر کثیر دی گئی ہے۔" یہ باتیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتیں تو اس مقام پر ولسوان "ما فی الارض من شجرة الا سلام (زیر بحث) آیت نازل ہوئی اور واضح کیا کہ انسان کا علم جتنا بھی وسیع ہو، خدا کے علم کے مقابلہ میں ایک بے مقدار ذرہ سے زیادہ نہیں، جو کچھ تمہارے نزدیک بہت زیادہ ہے، وہ خدا کے ہاں بہت ہی کم ہے۔ لہ۔

اس طرح کی ایک اور روایت ایک دوسرے طریق سے ہم نے سورہ کہف کی آیت ۱۰۹ کے ذیل میں بیان کی ہے۔ یہ حال قرآن مجید خدا کے غیر متناہی علم کی تصویر کشی کرتے ہوئے، اس طرح کہتا ہے: "بہت کچھ روئے زمین پر رشت ہیں، قلم ہو جائیں اور سمندر اس کے لیے سیاہی بن جائیں اور سات سمندر دل کا اس پر اضافہ ہو جائے تاکہ وہ علم خدا کو گھسے۔ یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن کلمات خدا ختم نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم عزیز و حکیم ہے: (وَلِسْوَانٌ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ سِدْرٌ مِّنْ بَعْدِهِ سُدَّةٌ اَبْحَرُ مَا نَقُودُ كَلِمَاتُ اللَّهِ اِنْ لَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)۔

"یحدہ" "مداد کے مادہ سے سیاہی یا کوئی دوسرا رنگین مادہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ لکھتے ہیں اور اصل "مد"

سے جوشش کے معنی میں ہے لیا گیا ہے۔ کیونکہ خط و قلم کی کشش کے ذریعہ کاغذ کے صفحہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین نے اس کے لیے ایک اور معنی بھی نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے جو چراغ میں ڈالتے ہیں، اور وہ چراغ کی روشنی کا سبب بنتا ہے اور دونوں معنی حقیقت میں ایک ہی اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ کلمات "جمع ہے" کلمہ کی اور اصل میں ان الفاظ کے معنی میں ہے، جن کے ساتھ انسان بات کرتا ہے اور پھر وہ اس سے زیادہ وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہ ہر وہ چیز ہے، جو کسی مطلب کو بیان کر سکے اور چنانچہ اس جہان کی گونا گوں مخلوقات میں سے ہر چیز خدا کی پاک ذات اور اس کے علم و قدرت کو بیان کرتی ہے۔ لہذا ہر موجود کو "کلمۃ اللہ" کہا جاتا ہے، خصوصاً صاحبان شرافت و عظمت موجودات کے بارے میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ نساء کی آیت ۱۷۱ میں ہم پڑھتے ہیں انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ (اور اس جیسا معنی سورہ آل عمران کی آیت ۴۵ میں آیا ہے)۔

اس کے بعد اسی مناسبت سے "کلمۃ اللہ" پر دروگر عالم کے علم و دانش کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔

اب ہمیں شبک طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک انسان کی تمام معلومات کو معرض تحریر میں لانے کے لیے کبھی تو ایک قلم سیما ہی کی کچھ مقدار کے ساتھ کافی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اُسی ایک قلم سے دوسرے انسان بھی اپنی معلومات کے مجموعہ کو کاغذ کے صفحہ پر لے آئیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے۔ اگر دوسرے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ لمبا اوقات ایک تنوع مند درخت کے تنوں اور شاخوں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں قلم وجود میں آسکتے ہیں، دوسرے زمین کے تمام عظیم درختوں اور جنگلوں کی تعداد کو مدبرِ مہر کہتے ہوئے کہ جن سے کائنات کے پہاڑ، وشت اور صحرا اُسے پڑے ہیں۔ پھر ان سے تیار ہونے والے قلم اور اسی طرح اگر دوسرے زمین کے تمام سمندر سیما ہی بن جائیں، جو تقریباً کرۂ ارض کے تین چوتھائی حصہ پر محیط مسبق اور گہرے ہیں۔ تو کھینچنے کے لیے اس وقت کس قدر عجیب و غریب کیفیت رونا ہو گی اور علم و دانش کی کتنی مقدار کو کھانچا جائے گا؟ خصوصاً اس وقت ان کے ساتھ سات دوسرے سمندر کا بھی اضافہ کر دیا جائے کہ جن میں سے ہر ایک سمندر دوسرے زمین کے تمام سمندروں کے برابر ہوا اور خاص کر جب اس امر کو مدبرِ مہر رکھا جائے کہ یہاں پر سات کا عدد شمار کے معنی میں نہیں، بلکہ کثرت اور زیادتی کے معنی میں ہے اور بے شمار سمندروں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں واضح ہو جاتا ہے کہ علم الہی کی وسعت کس قدر عظیم اور نا پید کارہ ہے اور پھر یہ کہ یہ سب تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علوم پھر بھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ کیا کسی لامتناہی کے لیے اسی سے زیادہ خوبصورت انداز میں تصویر کشی کی جاسکتی ہے؟ ہر عدد اس قدر واضح اور ناظر ہے کہ اس کے ساتھ انسانی فکر کی لہری بے کمال اور لامحدود آفاق کی طرف پرواز کر جاتی ہیں اور خود انسان کو میرت و استعجاب کے سمندریں ڈبو دیتے ہیں۔

اس واضح ترین بیان کی طرف توجہ کرنے سے انسان محسوس کرتا ہے کہ خدائی علم کے سامنے تو اس کی معلومات ایسی ہیں جیسے کسی لامتناہی کے سامنے ایک صفحہ کی ہوتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر اسے نرم دیتا ہے کہ کہے "میرا علم و دانش وہاں تک جا پہنچا ہے کہ میں نے اپنی نادانی کو پایا لیا ہے۔" یہاں تک کہ اس واقعیت کو بیان کرنے کے لیے قطرہ اور سمندر کی تشبیہ بھی ناکافی نظر آتی ہے۔

معمد لطیف نکات کے جوایت میں نظر آتے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ لفظ "مشجودہ" صفحہ کی شکل میں اور "اقلادہ" جمع کی صورت میں آیا ہے تاکہ قلموں کی تعداد کی فراوانی کو بیان کرے۔ جو ایک درخت کے تنوں اور شاخوں سے وجود میں آتے ہیں۔

اور نیز "المسحور" کی تعبیر مفرد کی صورت میں اور اس پر "لفظ لام نہیں" اس لیے ہے کہ یہ دوسرے زمین کے تمام سمندروں کو کہتا ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ تمام دنیا کے سمندر آپس میں مربوط و متصل ہیں اور واقع میں ایک ہی وسیع و عریض سمندر کے حکم میں ہیں۔ اور مزید بات یہ ہے کہ "قلموں" کے بارے میں اضافی اور مکمل کرنے اور بد کرنے والے قلموں کی بات نہیں کی۔ بلکہ سمندروں کے بارے میں سات دوسرے سمندروں کی گفتگو درمیان میں آئی ہے۔ وہ اس لیے کہ کھینچنے وقت قلم کا مصرف کم اور سیما ہی کا مصرف زیادہ ہوتا ہے۔

لفظ "تسبیح" سات کا انتخاب لغت عرب میں تعداد کی کثرت اور زیادتی بیان کرنے کے لیے ہے اور یہ شاید اس لحاظ سے ہے کہ گذشتہ زمانہ میں لوگ منظومہ شمس کے کروں کی تعداد کا عدد سات سمجھتے تھے۔ (اور حقیقت میں موجودہ زمانہ میں بھی آلات لگائے بغیر منظومہ شمس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ سات کروں سے زیادہ نہیں) اور پھر یہ کہ "ہفتہ" سات دنوں کی ایک کامل سیٹ سے زیادہ نہیں ہے اور تمام کرۂ ارض کو بھی سات حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اور اس کا نام سات "تقسیم رکھا ہوا تھا۔ ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اکائیوں میں سے سات کا عدد ایک کامل عدد کے میزان سے اور تعداد کی کثرت بیان کرنے کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ پھر دروگر کے غیر متناہی علم کے ذکر کے بعد اس کی بے انتہا قدرت کی بات درمیان میں لاتے ہوئے فرماتا ہے۔ تم سب کی عظمت و افریش نیز موت کے بعد تم سب کا اٹنا ایک فرد کی مثال سے زیادہ نہیں ہے۔ خدا سننے اور دیکھنے والا ہے، اے ماخلقہ ولا یبشکھ الا ککنس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کفار قریش کی ایک جماعت مسند معاویہ پر تعجب کرتی اور اسے بعید سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ خدا نے ہمیں مختلف شکلوں میں پیدا کیا ہے اور گونا گوں مراحل کے اندر ایک دن ہم نظفہ ستھ پھر ملکہ نمونے۔ اس کے بعد نو عمر بنے اور پھر تدریجی طور پر مختلف صورتوں میں اس دنیا میں آئے تو کس طرح ہم سب کو خدا ایک ہی لمحہ میں نئی خلقت دے گا؟ تو زیر بحث آیت نازل ہوئی اور اس کا جواب دیا۔

درحقیقت وہ اس غلط فہمی کے "سخت" و "اسان" اور "چوٹے" اور "بڑے" جیسے لفظوں کے مفہوم ہمارے جیسی موجودات کے لیے ہیں جو محدود قدرت رکھتی ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی غیر متناہی قدرت کے سامنے میں برابر ہیں خلقت خواہ ایک شخص کی ہو یا کئی اشخاص کی، ایک موجود کی خلقت ایک لمحہ میں ہو یا ساہا سال کے دوران میں اس کی بارگاہ قدرت میں سب ایک جیسا ہے۔

اگر کفار کا تعجب اس بنا پر ہے کہ یہ مختلف طبیعی گونا گوں شکلیں اور انواع و اقسام کی شخصیتیں اور وہ بھی انسان کے خاک اورٹی ہو جانے اور خاک کے منتشر ہوجانے اور ایک دوسرے سے مل جانے کے بعد کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے

سے جہازوں اور ہر چیز اپنی جگہ کی طرف لوٹ آئے، تو اس کا جواب خدا کا غیر تنہا ہی علم اور لازوال قدرت دیتی ہے۔

اس نے موجودات عالم کے درمیان روابط کچھ اس طرح برقرار کیے ہیں کہ ایک اکائی مثل ایک مجموعہ کے اور ایک مجموعہ مثل ایک اکائی کے ہے۔

اصولی طور پر اس جہان کا باہمی اتصال و ارتباط کچھ اس طرح ہے کہ ہر کثرت ایک آن میں وحدت کی صورت اختیار کر سکتی ہے اور تمام انسانوں کی خلقت بھی اسی طرح اس اصول اور فارمولے کے تابع ہے، جس طرح ایک انسان کی خلقت۔

اگر ان کا تعجب زمانہ کے اختصار کے لحاظ سے ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ مراحل جو انسان حالت نطفہ سے لے کر جوانی کے دور تک گئی ہوں میں طے کرتا ہے مختصر سے لحاظ میں طے کرے؟ تو اس کا جواب بھی پروردگار کی قدرت دہی ہے۔ جہاں تک ہم جاندار کی دنیا میں انسانی بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک طویل مدت گزرنے چاہیئے تاکہ وہ چلتا پھرتا اچھی طرح سیکھ سکیں یا نوبہ غذا سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے برعکس جب پرندوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پلنا سرائے سے باہر نکلتے ہی اور پیدا ہونے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے لگتے ہیں بلکہ خدا کھانے میں وہ اپنی مال کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ امور نشان دہی کرتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل کی خدا کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔

اس آیت کے آخر میں خدا کے "سین" و "بصیر" ہونے کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ شریکین کی طرف سے ہونے والے ایک اور اعتراض کا جواب ہو اور وہ اس طرح کہ چلو مان لیا کہ تمام انسان اپنی گونا گوں مختلف تخلیقی خصوصیات کے باوجود ایک وقت مقررہ پر اپنی قبروں سے باہر آجائیں گے، لیکن ان کے اعمال اور اقوال کا کس طرح محاسبہ کیا جائے گا جو وہیں آئے کے بعد فوراً میریت ناوہ ہو جاتے ہیں؟

تو قرآن جواب دیتا ہے کہ خدا سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اُس نے ان کی تمام باتیں سُنی ہیں اور ان کے تمام اعمال دیکھے ہیں (علاء ازل اس جہان میں خلق تھا اور نابودی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال و اقوال ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اس سے قطع نظر اُپر والا جملہ ان لوگوں کے لیے تعبیر ہے جو جیوں بہانوں سے کام لیتے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو ہم تمام لوگوں کے افکار کو محسوس کر رہے ہو، خدا تمہاری اس زہریلی گفتگو سے بے خبر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو کچھ تم دل میں رکھتے ہوئے ہو اور زبان پر نہیں لاتے، خدا اس سے بھی آگاہ ہے۔

بعد والی آیت تاکید اور خدا کی وسیع قدرت کے لیے ایک اور بیان ہے۔ روئے سخن پیغمبر کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ غدارات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟" (الدرثران اللہ دیولج اللیل فی النهار و دیولج النهار فی اللیل)۔

نیز کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ "خدا نے سورج اور چاند کو ان دنوں کے مفادات کے لیے مخر کیا ہے؟" (وسخر الشمس والقمر)۔

"اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک اپنی حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہے؟" (کل یجری الی اجل مسمى)۔

"اور یہ کہ خدا اس سے کہ جو تم انجام دیتے ہو آگاہ ہے؟" (وان اللہ بما تعملون خبیر)۔

"وسلج" اصل "دخول" کے معنی میں ہے۔ اور رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں چھو سکتا ہے کہ تدریجی امتداد سال بھر میں رات دن کے کم اور زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہو کہ تدریجاً ایک میں کمی اور دوسرے میں غیر محسوس شکل میں اضافہ ہوتا ہے تاکہ چاروں موسم اپنی خصوصیات اور بارکات آثار کے ساتھ ظاہر ہوں۔ صرف رُسنے زمین کے دو خطے ایسے ہیں کہ جن میں نہ تو یہ تدریجی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی چار موسم، ایک تو قطب شمالی ہے اور دوسرا قطب جنوبی، جہاں سارے سال میں چھ ماہ رات اور چھ ماہ دن ہوتا ہے اور دوسرا بالکل ہی باریک خط استوا ہے، جہاں سال بھر میں رات دن یکساں ہوتے ہیں اور اس طرف اشارہ ہے کہ زمین فضا میں رات کا دن میں اور دن کا رات میں تبدیل ہونا ناگہانی شکل میں صورت پذیر نہیں ہوتا تاکہ انسان اور زندہ موجودات کو مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑے۔ بلکہ سورج کی شعاعیں طویل فاصلے کے وقت پہلے تاریکی کی گہرائیوں میں داخل ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ برقی جانی ہیں یہاں تک کہ تمام آسمان کو گھیرتی ہیں دن کے اختتام اور رات کے آغاز کے بالکل برعکس۔ یہ تدریجی اور مکمل منظم سوچا سمجھا اتصال قدرت خدا کے مظاہر میں سے ہے۔

العبث ان دونوں تفاسیر کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر ہی آیت کا معنی دے رہی ہوں۔ انسانوں کے لیے "شمس" و "قمر" اور باقی آسمانی کرات کی تسخیر کے بارے میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، مراد انسان کی خدمت کی راہ میں تسخیر ہو اور دوسرے لفظوں میں "سخر لکم" میں "لکم" "لاہر فنع" ہے، ان کے "لام" اختصار، اور یہ تعبیر قرآن میں سورج، چاند رات، دن، نبرون اور دریاؤں اور کشتیوں کے بارے میں آئی ہے اور یہ سب انسانی حیثیت کی عظمت اور خدا کی نعمتوں کی وصت کو بیان کرتی ہیں کہ زمین و آسمان کے تمام موجودات حکم خدا کے آگے سر جھکا کر فرمانبرداری میں مصروف ہیں۔ جب صورت حال یہ ہو تو پھر انصاف سے بعید ہو گا کہ انسان خدا کا فرمانبردار نہ ہو سکے۔

"کل یجری الی اجل مسمى" کا جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ چاروں حساب شدہ اور منظم نظام اب تک جاری و ساری نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی دن اسے ختم ہونا چاہیئے اور اس کے خاتمہ کے ساتھ ہی دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ وہی کچھ ہو گا جو سورہ نوح میں کہا گیا ہے:

"اذا الشمس کورت واذا النجوم اناکد رت"

"جس وقت سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے سیاہ اور تاریک ہو جائیں گے۔"

ان اللہ بما تعملون خبیر، ہماری مندرجہ بالا گفتگو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس جملہ پر غور کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ اس کا اسی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیونکہ وہ خدا جس نے با عظمت سورج اور چاند کو اس منظم حساب و کتاب کے ساتھ چلایا تو اسے اور رات دن کو مخصوص نظم و ضبط کے ساتھ لاکھوں کروڑوں سال سے ایک دوسرے میں وارد کرتا

لہ "انسان کے لیے سورج چاند اور دوسرے موجودات کی تسخیر کے بارے میں جلد سورہ رعد کی آیت ۲ کے ذیل میں۔ اور سورہ الزمر ۹۳ میں ہم نے تفصیل بحث کی ہے۔ (اور درجہ)

آہا ہے، اس سے کس طرح ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال سے بے خبر رہ جائے؟ جی ہاں، وہ ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے اور ان کی نیات و افکار اور تصورات کو بھی۔

آیت کے آخر میں بحث کو سیتے ہوئے نتیجے کے طور پر فرماتا ہے ”یہ امور اس چیز کی دلیل ہیں کہ خدا حق ہے اور اس کے علاوہ ہمیں وہ لوگ بکارتے ہیں و باطل ہیں اور خدا بلند مقام اور بزرگ مرتبہ والا ہے“ (ذاللت بان الله هو الحق وان ملید عون من دونه الباطل وان الله هو اعلى الصبیر)۔

گذشتہ آیات میں خداوند عالم کی خالقیت، مالکیت اور غیر متناہی علم و قدرت کے بارے میں بحث سے ثابت ہو گیا ہے کہ ”حق“ صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ سب زائل، باطل، محدود اور عاجز مند و نیازمند ہے۔ اور ”علی و کبیر“ کہ جو ہر چیز سے برتر اور توصیف و تعریف سے بالاتر ہے، وہ اس کی پاک ذات ہے۔ شاعر کے بقول ہے

الاکل شمیء مملو لا یطعم الاکل شیء لا محالة زائل

”اگاہ رہو کہ خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور ہر نعمت آخر کار زوال پذیر ہے۔“

اس بات کو فلسفی تعبیر میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے

حق اصلی اور پایدار وجود کی طرف اشارہ ہے اور اس جہان میں وہ وجود حقیقی جو قائم بالذات اور ثابت برقرار اور جاودانی ہو وہ صرف وہی ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے بالذات کوئی وجود نہیں رکھتا اور مین بطلان ہے کہ جو اپنی ہستی کو اس وجود حق سے وابستگی کی بنا پر ظاہر کرتا ہے اور جس لمحہ وہ اپنی نظر لطف ان سے اٹھے تو وہ فنا و نیستی کی تاریکیوں میں مٹ کر ناپید ہو جائیں۔

تو اس طرح دوسرے موجودات کا ارتباطی تعالیٰ کے وجود کے ساتھ جس قدر زیادہ ہوگا اسی نسبت سے وہ زیادہ حقانیت کسب کریں گے۔

بہر حال جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ یہ آیات خدا کی رحمتہ صفات میں سے دس صفات کا مجموعہ اور اس کے اسماء حسنیٰ میں سے دس نام ہیں اور ہر قسم کے شرک کی نفی اور تمام مراحل عبودیت میں توحید کے لازم پر قوی دلائل پیش ہیں۔

”یا اذ بان الله هو الحق“ میں اگرچہ بادی النظر میں ”بامسبیت“ نظر آتی ہے اور شاید اسی بنا پر بعض مفسرین نے (یعنی آویس نے روح المعانی میں) اس آیت کے مضمون کو گذشتہ مطلب کا سبب قرار دیا ہے، لیکن آیات کا سیاق اور گذشتہ صفات کا ذکر یعنی خالقیت، مالکیت و علم و قدرت اور عالم غفلت میں اس کی نشانیاں بظاہر ہے کہ وہ سب اس تہجد کے گواہ تھے۔ اس بنا پر اس آیت کا مضمون گذشتہ آیات کا نتیجہ ہے نہ کہ سبب۔

۳۱۔ اَلَمْ تَرَ اِنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ
اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ اٰيٰتِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ

۳۲۔ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلُمِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ
لَهُمُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَغَنَوْا مُقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا كُلٌّ خَتَّارٌ كَفُوْرٌ

ترجمہ

۳۱۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر کے سینے پر حکم خدا اور اس کی نعمت کی برکت سے چلتی ہیں، وہ تمہیں اپنی آیات کا ایک حصہ دکھانا چاہتا ہے۔ بیشک اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کیلئے (قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

۳۲۔ اور جس وقت (دریائی سفر میں) بادلوں کی طرح کوئی موج انہیں چھپا دے (اور ان کے سر کے اوپر آجائے) تو وہ خدا کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، لیکن جس وقت اس نے انہیں خشکی کی طرف نجات دی تو بعض اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں (اور اپنے ایمان کے وفادار رہتے ہیں، جب کہ دوسرے بعض بھول جاتے ہیں اور کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں) اور ہماری آیات کا کوئی شخص سوائے عہد شکن کفر کرنے والے کے اور کوئی انکار نہیں کرتا۔

تفسیر

گرداب بلا میں!

ایک بار پھر زیر بحث دو آیات میں خدا کی نعمتوں اور آفاق و انفس میں توحید کے دلائل کے متعلق گفت گو ہے۔ پہلی آیت میں دلیل نظم کے متعلق ہے اور دوسری آیت میں توحید فطری کے، اور مجموعی طور پر ان مباحث کی تکمیل کرتی ہے جو گذشتہ آیات میں ہو چکی ہیں۔

کہتا ہے "کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں دریاؤں کے سینے پر خدا کے حکم اور اس کی نعمت کی برکت سے بہتی ہیں۔" (المعمران الفلک تجری فی البحر نعمة الله)

مقصود یہ ہے کہ اپنی عظمت کی آیات کا ایک پہلو تمہیں دکھائے، (لپیکھ من آیاتہ) جی ہاں "ان میں نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو بہت عبرت مہر کرنے والے ٹھیکیدار ہیں؟" ان فی خلل لآیات لکل صبار شکور۔

اس میں شک نہیں کہ کشتیوں کا سمندروں کے سینہ پر چلنا قرآنِ آفرینش کے ایک مجموعہ کا نتیجہ ہے۔ وہ یوں کہ:

۱۔ ہواؤں کا منظم ہو کر چلنا۔
۲۔ مخصوص وزن کی کڑی یا درہ مواد جس کے کشتی بناتے ہیں۔
۳۔ خود پانی کا اپنا بوجھ۔

۴۔ پانی پر تیرنے والے اجسام پر پانی کا دباؤ۔

اور جس وقت ان امور میں سے کسی ایک میں خلل پیدا ہو جائے تو کشتی سمندر میں ڈوب جاتی ہے یا الٹ جاتی ہے اور یا وسط سمندر میں حیران و سرگرداں رہ جاتی ہے۔

لیکن جس خدا نے سمندر کو انسان کی مسافرت اور ایک جھٹے سے دوسرے کی طرف اشیاء کے حمل و نقل کے لیے بہترین شاہراہ قرار دیا ہے، وہی خدا مذکورہ حالات پیدا کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک یقیناً خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سمندروں میں قدرت خدا کی عظمت اور اس کے مقابلے میں انسان کی پستی اس قدر ہے کہ گذشتہ زمانہ میں جب کہ صرف ہوا کی قوت کشتی چلانے میں استفادہ ہوتا تھا، اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر بھی تند ہوا کی حرکت کی مخالف سمت میں اسے چلا کر سمندر کے اندر تک لے جانا چاہتے تو نہیں لے جاسکتے تھے۔

لہ "نعمۃ اللہ" میں ہو سکتا ہے "باسبیت" جو اور یا "باصحابیت" جو لیکن بلا احتمال زیادہ مناسب ہے۔

موجودہ زمانہ میں بھی جب کہ بحری جہازوں میں انجن کی طاقت ہوا کی نیچے لے چکی ہے۔ پھر بھی سمندری طوفان اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ وہ عظیم ترین جہازوں کو بھی اپنی راہ سے ہٹا دیتے ہیں اور بسا اوقات ان کا ستیا ناس کر دیتے ہیں۔

اور یہ جو آیت کے آخر میں "صباراً و شکوراً" (بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت شکر گزار) ایسی صفات کا ذکر ہوا ہے تو یہ یا تو اس بنا پر ہے کہ دنیاوی زندگی مجموعہ ہے "بلا" و "نعمت" کا، جن میں سے ہر ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ سخت حوادث کے مقابلے میں صبر و استقامت اور نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزاری انسان کے مجموعی فرائض کو تشکیل دیتے ہیں۔

اس لیے ایسی ایک حدیث ہے جسے بہت سے مفسرین نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے کہ

"ألا یسمعان نصفان نصف صبر و نصف شکر"

ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر ہے۔" لہ

اور یا اس طرف اشارہ ہے کہ خلقت کے خدا کی یا عظمت آیات کے ادراک کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے جیسے منعم کا شکر جو زیادہ سے زیادہ غور و فکر کے لیے صبر و شکیبائی کے ساتھ ملایا ہوا ہو۔

کشتیوں کے دریا میں چلنے کی نعمت کے بیان کے بعد جو گذشتہ زمانہ میں بھی اور موجودہ زمانہ میں بھی انسانوں اور مال و اسباب کے حمل و نقل کا عظیم اور مفید ترین وسیلہ ہیں، اسی سلسلہ کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: "جس وقت وہ کشتی پر سوار ہوں اور سمندروں کے درمیان پہنچ جائیں اور سمندر میں طوفان آجائے اور کوہ پیکر امواج بادلوں کی طرح ان کے سروں پر چھا جائیں تو وہ خدا کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں: "واذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔"

"ظلل" "ظلمہ" (بروزن قلم) کی جمع ہے، جن کے مفسرین نے کئی معانی بیان کیے ہیں:

"راغب" "مفردات" میں کہتے ہیں۔ "ظلمہ" اس بادل کے معنی میں ہے کہ جو سایہ ڈالتا ہے۔ اور زیادہ تر ناخوشگوار واقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بعض نے اسے مادہ "ظل" سے سائیاں کے معنی میں لیا ہے۔

اور بعض نے اسے پھار کے معنی میں لیا ہے۔

الرحمہ زیر بحث آیت کے رابطہ میں ان معانی کا آپس میں زیادہ فرق نہیں، لیکن پھر بھی جب دیکھا جاتا ہے کہ قرآن میں بار بار یہ لفظ سائیاں بادلوں کے معنی میں آیا ہے اور "غشیہم" (انہیں ڈھانپ لیا کی تعمیر جو بادل کے معنی سے زیادہ مناسب لگتی ہے۔ لہذا یہ تفسیر قریب تر نظر آتی ہے۔

یعنی سمندر کی عظیم موجیں اس طرح اٹھتی اور ان کے اطراف کو یوں گھیر لیتی ہیں گویا بادلوں نے ان کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے

لہ تفسیر مجمع البیان، قرطبی، فخر رازی اور صفاتی۔

۳۱- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝

۳۲- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غُلًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

ترجمہ

۳۱- اے لوگو! خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے اعمال کی جزا کا بار اٹھائے گا اور نہ بیٹا باپ کی جزا میں سے کسی چیز کا۔ یقیناً خدا کا وعدہ حق ہے۔ لہذا دنیاوی زندگی تمہیں فریب نہ دے اور شیطان تمہیں مغرور نہ کرے۔

۳۲- قیام قیامت کے وقت سے آگاہی خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور وہی ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے اور جو کچھ ماؤں کے رحم میں ہے اسے جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا

صرف خدا ہی عالم و آگاہ ہے۔

تفسیر

خدا کے علم کی وسعت:

ان دو آیات میں جو سورہ لقمان کی آخری آیات میں پہلے مجموعی طور پر اور ایک اجمالی صورت میں گذشتہ چند نصائح اور توجیہ و مدار کے دلائل کے ذریعہ تمام انسانوں کو خدا اور قیامت کے دن کی طرف متوجہ کرتا ہے، پھر دنیا اور شیطان کی طرف سے پیدا ہونے والے غرور و تجسس اور اس کے بعد علم خدا کی وسعت اور تمام چیزوں کو اس کی شمولیت اور اس کی عمومیت کو بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے: "اے لوگو! خدا سے ڈرو" (یا ایہا الناس اتقوا ربکم)۔

"اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں نہ تو باپ اپنے بیٹے کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے گا۔ نہ ہی بیٹا باپ کی ذمہ داری میں سے کسی چیز کا متحمل ہوگا" (واخشوا یومًا لا یجزی والد عن ولده ولا مولودٌ ہو جازعٌ عن والدہ شیئًا)۔

حقیقت میں پہلا فرمان مسبار کی طرف توجہ ہے اور دوسرا معاد کی طرف۔

پہلا حکم انسان میں خبردار رہنے کی قوت کو زندہ کرتا ہے اور دوسرا پاداش و کیفر اور جزا و سزا کے احساس کو اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ ایک خیر اور آگاہ ذات اس کے تمام اعمال کو دیکھتی اور جانتی ہے اور اسے محض کرتی جاتی ہے، اور دوسری طرف سے عدل و انصاف کا حکم اس کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کی چھان بین کرے گا تو اس قسم کا انسان بہت کم گناہ کا ارتکاب نہ روی کا شکار ہوتا ہے۔

"لا یجزی" کا جملہ جزا کے مادہ سے ہے اور لغوی طور پر "جزا" دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک تو کسی چیز کے مقابلہ میں پاداش و کیفر یعنی سزا اور جزا دینے کے معنی میں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: جزا لا اللہ خیر! خدا اے اچھی پاداش (جزا) دے۔

اور دوسرا کفایت کرنے لگنا یعنی ہونا اور متحمل کرنا، جیسا کہ زیر بحث آیت میں آیا ہے: لا یجزی والد عن ولده کوئی باپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری اور مسئولیت کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی جگہ پر نہیں بیٹھے گا اور اس کی کفایت نہیں کرے گا۔

ہو سکتا ہے کہ دونوں معنی ایک ہی اصل کی طرف پلٹتے ہوں۔ کیونکہ جزا اور سزا بھی عمل کی جانشین اور اس کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر کیجئے گا،

ہر حال اس دن شخص اس طرح اپنے آپ کے ساتھ معروف و مشغول اور اپنے اعمال کے پیچ و خم میں گرفتار ہوگا کہ دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک کہ باپ اور بیٹا جو آپس میں نزدیک ترین رابطہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کا خیال نہ ہوگا۔

یہ آیت بعینہ اسی آیت کی طرح ہے جو سورہ حج کی ابتدا میں آئی ہے، جس میں قیامت اور اس کے نزول کے بارے میں کہا گیا ہے: (یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت) جس دن تم اسے دیکھو گے کہ دودھ چلنے والی مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو بھولی جائیں گی۔

قابل توجہ یہ ہے کہ ”باپ“ کے بارے میں ”لا یحزنی“ (فعل مضارع) کی تعبیر کرتا ہے اور بیٹے کے بارے میں ”ہجاز“ (اسم فاعل) کی تعبیر ہے۔ یہ تعبیر کا فرق ہو سکتا ہے گفت گو میں تنوع کے طور پر یا باپ کے مقابلہ میں بیٹے کے فرائض اور ذمہ داری کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اسم فاعل زیادہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔

دوسرے نقطوں میں محبت پدری سے یہ توقع ہے کہ کم از کم کچھ صورتوں میں توبیخ کے عذاب کو برداشت کرے۔ جیسا کہ دنیا میں اس کی نامناسب چیزوں کو اپنی جان پر لے لیتا تھا۔ لیکن بیٹے کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ باپ کی زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ باتوں اور غصوں کو اس کے بے شمار حقوق کی وجہ سے تحمل و بردباری سے جکڑے گا۔ جبکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس دن ایک دوسرے کی کم سے کم مشکل بھی حل نہیں کرے گا۔ اور ہر ایک اپنے اعمال میں گرفتار اور اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوگا۔ آیت کے آخر میں انسان کو دو چیزوں سے ڈراتے ہوئے فرماتا ہے: ”خدا کا وعدہ حق ہے۔ مبادا کہیں تمہیں زندگی فریب دے اور شیطان دھوکہ دے والے“ (۱) (۱) وعد الله حق فلا تغربنكم الحيولة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔

واقع میں یہاں پر دو نواہی نظر آتی ہیں جو ان کے مقابلہ میں ہیں، جو آیت کے ابتدائیں تھے، کیونکہ اگر خدا کی طرف توجہ نہ ہو، حساب و کتاب اور جزاء و سزا کا خوف انسان میں زندہ ہو جائے تو پھر اس بات سے راہ راست سے انحراف اور بے راہ روی کی رغبت باقی نہیں رہتی، مگر دراستوں سے ایک تو یہ کہ دنیا کی ہلک و دمک اور زنجینی اس کی نگاہوں میں حقائق اور واقعات کو بالکل برعکس بنا کر پیش کرے اور اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کی قدرت اس سے سلب کرے۔ وہی بات کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطانی دوسرے اسے فریب اور دھوکہ میں مبتلا کر کے اسے مغرور اور مبہر و معادے کو سونے دے کر دیں۔

اگر ان کتاب گناہ کے یہ دونوں راستے بند ہو جائیں تو پھر کوئی خطر بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا اور اس طرح سے اوپر والے چار احکام آدمی کی نجات کے پروگرام کا مکمل مجموعہ فراہم کر دیتے ہیں۔

گذشتہ آیت میں قیامت کے سلسلہ میں ہونے والی بحث کی مناسبت سے اس سورہ کی آخری آیت میں بھی ایسے علوم کے بارے میں گفتگو کی جارہی ہے جو پروردگار کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کہتا ہے ”قیامت کے وقت کی آگاہی خدا کے ساتھ مخصوص ہے“ (۲) ان الله عند علم الساعة۔

”اور وہی ہے جو بارش کو نازل کرتا“ اور اس کے نزول کے تمام جزئیات سے آگاہ ہے، وی نزل الغیث۔

اور نیز ”وہی ہے جو ایسے بچوں سے کہ جو رحم مادر میں ہوتے ہیں ان کی تمام تفصیلات کے ساتھ“ آگاہ ہے: (۳) و يعلم ما فی الارحام۔

اور ”کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا؟“ (۴) و ما تدری نفس ماذا تنکسب غدا۔
 اور ”کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا؟“ (۵) و ما تدری نفس باع فی ارض تصوت۔
 ”خدا عالم اور آگاہ ہے:“ (۶) ان الله علیہ خبیر۔

گویا یہ آیت مجموعی طور پر اس سوال کا جواب ہے جو قیامت کے بارے میں پیش ہوا ہے۔ وہی سوال جو مشرکین قریش نے پیغمبر بار بار کیا اور کہا ”مثنیٰ ہو“ (قیامت کا دن کب ہوگا؟) (امراء۔ ۵)
 قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے کوئی شخص خدا کے علاوہ قیامت کی گھڑی اور وقت سے آگاہ نہیں ہے اور دوسری صریح آیات کے مطابق خدا نے اس علم کو سب سے مخفی رکھا ہے:

(ان الساعة آتیة اکاد اخفیہا) ”بے شک قیامت آنے کی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو مخفی رکھوں“ (طہ۔ ۱۵)
 تاکہ غرور و غفلت کبھی بھی افراد بشر کے دامن گیر نہ ہوں۔

اس کے بعد کہتا ہے کہ نہ صرف قیامت کا سلسلہ تم سے پوشیدہ ہے بلکہ تمہاری روزمرہ کی زندگی اور نزدیک ترین مسائل میں سے جو تمہاری موت و حیات سے سروکار رکھتے ہیں، بہت سے مطالب ایسے ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

بارش کے زندگی عطا کرنے والے قطرات کے نزول کا وقت جن سے تمام جانداروں کی زندگی وابستہ ہے، تمہیں سے کسی پر بھی آشکار نہیں اور تم تو صرف اندازے اٹھال پچو اور وہم و گمان کے ساتھ اس کے بارے میں بحث کرتے ہو۔

اسی طرح شکم مادر میں تمہاری پیدائش کے وقت اور جنین کی خصوصیات سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔

اور نیز آئندہ نزدیک یعنی تمہارے کل کے حوادث نیز موت، زندگی کو الوداع کہنے کا مقام سب سے پوشیدہ ہے۔

جب تم اپنی زندگی سے ان کے نزدیک ترین مسائل کی اطلاع نہیں رکھتے تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ قیامت کے لمحے سے بے خبر رہو؟

یہ ٹھیک ہے کہ اُد پر والی آیات میں ”نیز نزل الغیث“ (خدا بارش کو نازل کرتا ہے) کے مجہول میں مسلم خدا کے مسند کے بارے میں گفتگو نہیں ہے اس بنا پر بعض نے اس جملہ کو ان جملوں کے درمیان استثناء کے طور پر قدرت خدا کے بیان کے لیے ذکر اس کے علم کے لیے سمجھا ہے۔ لیکن ادھر پانچ جملوں کی ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور دوسری طرف سے متعدد روایات جو بیخبرانہ انداز اور دوسری کتب میں آئی ہیں انہیں کی طرف منقریب اشارہ کریں گے۔ اس چیز پر قمر بنی ہاشم کے وہ جملہ بھی ہیں جو خدا کے ساتھ مربوط ہے۔

تفسیر "درمنثور" میں منقول ہے کہ قبیلہ "بنی مازن" سے "وارث" نامی ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور کہا "اے محمد! قیامت کب برپا ہوگی؟ علاوہ انہیں ہمارے شہر شکسالی کا شکار ہو چکے ہیں کب نعمت سے مالا مال ہوں گے؟ نیز جس وقت میں آیا ہوں میری بیوی حاملہ تھی کب اسے بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آج میں نے کیا کام کیا ہے! لیکن یہ بتاؤ کہ کل کیا کروں گا؟ خلاصہ یہ کہ میں جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں۔ تم بتاؤ کہ میں کس سرزمین میں مردوں گا؟ تو اوپر والی آیت نازل ہوئی اور کہا ان تمام امور کا علم خدا کے پاس ہے۔ لہ

چند اہم نکات

۱۔ غرور و فریب کی قسمیں : اوپر والی آیات تنبیہ کرتی ہیں کہ دنیاوی زندگی کی چمک دمک تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرنے۔ پھر شیطان کے دھوکے دینے کی بات ہے اور اس کی نسبت خطرے کا الارم ہے۔ کیونکہ لوگوں کی چند قسمیں ہیں، بعض اتنے ضعیف و ناتواں ہوتے ہیں جن کے فریب اور دھوکے کے لیے صرف دنیا کے رزق و برق کا مشاہدہ ہی کافی ہوتا ہے۔

لیکن بعض دوسرے جو مزاحمت کی طاقت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے رزق و برق کے علاوہ شیطانی وسوسوں کا امانہ بھی ہوتا ہے اور اندرونی اور بیرونی شیطان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ وہ انہیں دھوکے دے سکیں۔ اوپر والی آیت کی تعبیر ایسے سبب کے لیے تنبیہ ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ "غرور" (بروزن جسور) ہر فریب اور دھوکے دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور یہ جو اس کی شیطان کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے، درحقیقت اس کے واضح مصداق کا بیان ہے ورنہ ہر فریب کا انسان دھوکے دینے والی کتاب، ہر دوسرے پیدا کرنے والا مقام و مرتبہ اور ہر وہ چیز جو انسان کو گمراہ کر دے، اس لفظ کے وسیع مفہوم میں داخل ہے یا یہ کہ شیطان کے مفہوم کو اس قدر وسعت دیں کہ ان تمام امور کو شامل ہو جائے۔

اس لیے راعب مفرات میں کہتے ہیں "عسدر" ہر وہ چیز ہے جو انسان کو مغرور کر دے اور فریب میں مبتلا کر دے خواہ وہ مال ہو یا مقام و مرتبہ یا شہوت اور شیطان۔ اور شیطان کے ساتھ اس کی جو تفسیر ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جدید ترین فریب کار ہے۔

اور بعض لوگوں نے غرور کی دنیا کے ساتھ جو اس کی تفسیر کی ہے تو دنیا کے فریب اور دھوکے دینے کی بنا پر ہے۔ جبکہ بیچ البلاغ میں ہم پڑھتے ہیں "تغرو وتغصرو وتمرو" فریب دیتی ہے، مغرور بناتی ہے اور گمراہ جاتی ہے۔ لہ

۲۔ دنیا کی فریب کاری : اس میں شک نہیں کہ زندگی دنیا کے بہت سے مظاہر غرور آمیز ہوتے ہیں اور غفلت

پیدا کرتے ہیں اور کبھی کبھار تو اس طرح انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں کہ اپنے سامنے باقی ہر ایک چیز سے غافل کر دیتے ہیں۔ اسی بناء پر بعض اسلامی روایات میں حضرت امیر المومنین علیؑ سے منقول ہے کہ جس وقت آپ سے لوگوں نے سوال کیا "أحب الناس أئمت رأیاً" کون شخص تمام لوگوں میں سے صاحب فکر و رائے اور تدبیر کے لحاظ سے زیادہ ثابت قدم ہے تو آپ نے فرمایا "من لم یفسد الناس من نفسه ولم تغره الدنيا بشوقیہا" وہ شخص کہ جسے فریب کار لوگ فریب نہ دے سکیں اور دنیا کی رغبت اسے دھوکے نہ دے سکے۔ لہ

لیکن اس کے باوجود اسی فریب کار دنیا کے مختلف مناظر کے اندر زبان حال سے بولنے والے کچھ ایسے مناظر بھی ہیں جو اس جہاں کی ناپائیداری اور اس کے کھوکھلے رزق و برق کو واضح ترین انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ حوادث جو ہر ہوش مند انسان کو بیدار کر سکتے ہیں بلکہ جو ہوش مند نہیں انہیں بھی ہوشیار کر دیتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے حضرت امیر المومنین علیؑ نے کسی سے سنا کہ وہ دنیا کی خدمت کر رہا تھا اور اسے فریب کار بتا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا،

ایہا الذمار للذین المغانم یغوروا، المخذوع بابا طیلہا، انقتر بالذینا شعث ذمہا؛ انت المتجرم علیہا امھی المتجرمة علیک؛ متی استہوتلت؟ امر متی غرتلت؟ ابمصارع ابائلث من البلی امر بمضاجع امہاتلث تحت الثلثی۔ ان الذین دار صدق لمن صدقہا، ودار عافیة لمن فہم عنہا، ودار غنی لمن تزود منہا، ودار موعظة لمن اعطی بھا، مسجد احباب اللہ، ومصلی ملائکة اللہ، ومہبط وحی اللہ، ومتجر اولیاء اللہ۔۔۔۔۔

اسے دنیا کی فتنہ کر لیں! اس کی دل فریبیوں کے فریب غمزدہ اس کی رام کہانیوں کا دھوکہ کھائے ہوئے کیا بات ہے کہ دنیا پر فریبہ بھی ہوا اس کی خدمت بھی کرے ہو؟ کیا تم ایسی گناہ کی تمت گناہ ہے جو بارہ تھیں مجرم طہارسی؟ اس نے تعین کب تراکھا؟ یا کب تمہارا دل لٹھایا؟ کیا اس وقت جب تمہارے آباء سال خوردہ ہو کر ڈھیر ہوئے یا اس وقت جب تمہاری مائیں زوال مٹی کے بچے ہمیشہ کو سو گئیں؟ کتنے ہی بیاروں کی تم نے (رپے سے) خدمت کی۔ اور کتنے ہی مریموں کی ہاتھوں سے تیار داری کی؟ تم چاہتے تھے کہ وہ شفا یاب ہو جائیں اور ان کے علاج کے لیے اطباء سے مشورے طلب کرتے پھرتے تھے۔ وہ بھی اس دن جب سے تمہاری دوا ان کے کسی کام نہ آئی۔ نہ ان پر تمہارا رونا دھونا ہی مفید ہوا۔ ان میں سے کسی کو بھی تمہاری مہربانی کا فائدہ نہ پہنچا اور نہ تمہاری مراد ہی برآئی اور تم اپنا زور لگا بیٹھے، مگر کسی کو (موت سے) نہ بچا سکے۔ اور دنیا نے اس (مرنے والے) کو تمہارے لیے مثال بنا دیا اور اس کی موت کو تمہاری موت کا نقشہ بنا دیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا نباء کا گھر ہے۔ مگر اس کے لیے جو اس سے نباء کرے اور وار

حقیقت ہے اس کے لیے جو اس کی حقیقت کو سمجھے اور دولت کدہ ہے اس کا جو اس سے زائد آخرت حاصل کر سکے۔ اور عبرت کا گھر ہے اس کے لیے جو اس سے سبق سیکھ لے۔ (دینا) خدا کے دوستوں کی مسجد ہے، اللہ کے ملائکہ کی جلے نماز ہے، دینی خدا کے اترنے کی جگہ ہے اور خدا کے اولیاء کی مہمان گاہ ہے۔

۳۔ یہ پانچ علوم خدا کے ساتھ مخصوص ہیں: اس سے قطع نظر کہ اوپر والی آیت کالب دلہجہ حکایت کرتا ہے کہ قیامت، ہائش کے نزول، رحم مادر میں جنین کی کیفیت، وہ امور کہ جنہیں انسان آئندہ انجام دے گا اور اس کی موت کی جگہ سے آگاہی اور اس کا علم خدا کے اختیار میں ہے اور خدا کے علاوہ کسی اور کو ان تک کوئی رسائی نہیں، وہ روایات بھی جو اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں، نیز اس حقیقت کی تاکید کرتی ہیں۔

مفسدان کے ایک حدیث میں ہے (ان معانی یح الفیہ خمس لا یعلمہن الا اللہ وقرأ هذه الآية غیب کی چابیاں پانچ ہیں کہ جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے اوپر والی آیت کی تلاوت فرمائی۔ لہٰذا نبی السباعہ کی ایک اور روایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت حضرت علیؑ آئندہ کے واقعات کے بارے میں خبر دے رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا امیر المومنین آپ غیب کی خبر دے رہے ہیں؟ اور آپ علم غیب سے آشنا ہیں؟ امام نے "بنی کلب" کے اس شخص سے سکا کر فرمایا:

یا اھا کلب! لیس ہو بعلم غیب۔ واما هو تعلم من ذی علم، واما علم الغیب علم الساعة وما عدده الله سبحانه بقوله ان الله عنده علم الساعة..... فیعلم الله سبحانه ما فی الامم حار، من ذکر وانشی، وقبیح وجمیل، وسخی ووبخیل، وشقی ووسعید، ومن یحکون فی النار حطباً و فی الجنان للنبین مراعفاً، فهذا علم الغیب الذی لا یعلمہ احد الا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نسیہ فغلمنیہ ودعانی بان یحییہ صدری وتعلم علیہ جوائسی۔!

اے بھائی کلبی! یہ علم غیب نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس (رسول) سے حاصل کی ہوئی باتیں ہیں جو خزانہ علم (الہی) تھے۔ علم غیب تو قیامت کا وقت اور ان چیزوں کے جاننے کا نام ہے، جنہیں خداوند عالم نے اپنے ارشاد "ان الله عنده علم الساعة..." الخ میں شمار کیا ہے۔

پس خدا ہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ نہرے یا مادہ؟ بدصورت ہے یا خوبصورت؟ سنی ہے یا بخیل؟ شقی ہے یا نیک اور کون جہنم کا ایندھن بنے گا؟ اور کون جہنم میں نیوے کے ساتھ ہوگا؟ پس یہ ہے وہ علم غیب جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، رہا دوسری چیزوں کا علم تو وہم جانتے ہیں، خدا نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور نبی نے مجھے بتلادیا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا سینہ انہیں اس طرح محفوظ رکھے، جیسے ترکش تیروں کو محفوظ رکھتا ہے اور میری پسلیاں

لے مجمع البیان ذیل آیت زبر بحث۔

انہیں سمیٹے رہیں۔

اس روایت سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی ان پانچ امور سے عدم آگاہی سے مراد ان کی تمام خصوصیات ہیں مثلاً اگر کسی دن ایسے وسائل و ذرائع انسان کے اختیار میں آجائیں (جب کہ ابھی تک وہ دن نہیں آیا) اور جنہیں کے لڑکے یا لڑکی ہونے سے قطع طور پر آگاہ ہو جائیں تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ کیونکہ جنہیں سے آگاہی یہ ہے کہ اس کے تمام جسمانی خصوصیات بدصورتی اور خوبصورتی سلاطنت و بیماری اور ذہنی استعدادیں علمی و فلسفی و ادبی ذوق اور دوسرے روحانی اوصاف اور کیفیات جان لیں اور یہ امر خدا کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔

اسی طرح یہ کہ بارش کب ہوگی؟ اور کون سے علاقہ پر برے گی؟ اور ٹھیک ٹھیک کتنی مقدار دریا، سمندر، درہ، کوہ و بیابان میں برے گی؟ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا!

اور کل اور آئندہ دونوں کے حوادث اور ان کی خصوصیات و جزئیات بھی اسی طرح ہیں۔ اور یہاں سے اس سوال کا جواب جو عام طور پر یہاں پیش آتا ہے، اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تاریخوں اور تقدروایات میں پڑھتے ہیں کہ صرف اللہ اہل بیت ہی نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء اللہ نے اپنی موت کے متعلق خبر دی یا اپنے مومن کو بیان کیا، جن میں سے کہ بلا سے تعلق رکھنے والے واقعات بھی ہیں، چنانچہ ہم نے کئی روایات میں پڑھا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ، امیر المومنینؑ اور انبیاء ماسلف نے امام حسینؑ اور ان کے یارو انصار کی اس سرزمین میں شہادت کی خبر دی ہے۔ اور کتاب اصول کافی میں ایک باب اللہ کی اپنی وفات کے وقت سے آگاہی کے سلسلہ میں نظر آتا ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان بعض امور سے آگاہی علم اجمالی کی صورت میں ہوتی ہے اور وہ بھی تعلم الہی کے طریق سے، تو اس کا خدا کی ذات پاک سے مخصوص تفصیلی علم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔

اور پھر یہ کہ جیسا ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کا اجمالی علم بھی ذاتی اور استقلالی نہیں۔ بلکہ بالعرض اور خدا کی طرف سے تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنا خدا چاہتا اور مصلحت سمجھتا ہے۔

اسی لیے ایک حدیث میں امام صادقؑ سے آپ کے صحابی نے سوال کیا کہ کیا امام علم غیب جانتا ہے؟

قال لا، ولکن اذا اراد ان یعلم الشیء اعلمہ الله ذلک

"فرمایا نہیں، امام علم غیب ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ لیکن جب بھی کسی چیز کو جانتا چاہتا ہے تو خدا اسے آگاہ کر دیتا ہے۔" علم غیب اور انبیاء و ائمہ کے علم کی کیفیت کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، جن کے متعلق متعلقہ آیات کے ذیل میں ہم بحث کریں گے۔ لیکن مسلم ہے کہ ان کے درمیان کچھ ایسے علوم ہیں کہ جن سے خدا کے علاوہ کوئی

لے مجمع البیان مخطوطہ ۱۲۸۔

۱۔ اصول کافی جلد اول ص ۶۶ باب ان الائمة یعلمون مہی یموتون۔

۲۔ اصول کافی جلد اول ص ۲۱ باب نادریہ ذکر الغیب۔

یہی آگاہ نہیں ہے۔ نہ

پروردگار! ہمارے دل کی آنکھ علم و دانش کے نور سے منور فرما اور اپنے بے پایاں علم کا ایک گوشہ مرحمت فرما۔
خداوند! ایسا کر کہ اس دنیا کا رقی و برق ہمیں فریب نہ دے اور دھوکہ باز شیطان اور ہوائے نفس ہمیں مغرور
نہ کرے۔
بارالہ! ایسا کر دے کہ ہم ہمیشہ تیسکے احاطہ علی سے آگاہ رہیں اور تیرے حضور تیری رضا کے خلاف کوئی کام انجام
نہ دیں۔

سورۃ لقمان کا اختتام
۱۵ ذی الحجۃ ۱۴۰۳ھ بمطابق

سورۃ المرسلات

اس سورت کی ۳۰ آیات ہیں
اور
مکہ میں نازل ہوئی

لے کتاب "اصول کافی" میں ہمیں قصہ دروایات ملتی ہیں کہ خدا ایسا علم بھی رکھتا ہے، جس سے اس کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں
اور کچھ مسلم ایسا ہے، جس کی علامت انبیاء اور ان کے کو اس نے تسلیم دی ہے۔ مہد اول ص ۱۹۹ باب ان لا تفتنکم شیطان
جميع العلوم التي خرجت الى الملة نكدة۔

اس سورتہ کے نام

مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے تو اس کی کسی آیت کا استثنا بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن بعض نے آیہ ۱۸ تا ۲۰ کو مدنی سمجھا ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ یہ تین آیات مدینہ میں نازل ہوئیں۔ حالانکہ ان آیات میں ان کے مدنی ہونے کا کوئی قرینہ اور ثبوت نظر نہیں آتی۔

اس سورہ کا نام بعض روایات میں اور مشہور مفسرین کی زبان میں "سورہ سجدہ" یا "الم سجدہ" ہے۔ اور کبھی اسے "سم سجدہ" سے جدا بیان کرنے کے لیے اور سجدہ لقمان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سورہ لقمان کے بعد قرار پایا ہے۔ بعض روایات میں اسے الم تنزیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ "فخر رازی" اور "آلوسی" نے تو اس کے ناموں میں سورہ "مصابیح" کا نام ذکر کیا ہے (اس سورہ کی آیت نمبر ۱۱ متجانی جنودہم عن المصابیح کی مناسبت سے)۔

سورہ سجدہ کی تلاوت کی فضیلت:

ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے یوں مذکور ہے:

"من قرأ السجدة قبل وتبارک الذی بیدہ المخلد، فکانتما احیا لیلۃ القدر"

"جو شخص سورہ الم تنزیل اور تبارک الذی کو پڑھے تو گویا اس نے شب قدر جاگ کر گزاری نہ لے

ایک دوسری حدیث میں امام جعفرین محمد صادق سے اس طرح نقل ہوا ہے:

"من قرأ سورة السجدة في كل ليلة جمعه اعطاه الله كتابه ببیمہ"

ولم یحاسبہ بما کان منہ۔ وکان من رفقاء محمد واهل بیتہ"

"جو شخص سورہ سجدہ ہر شب جمعہ پڑھے خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس کے گوشہ گناہوں کو بخش دے گا اور محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام کے دوستوں میں ہوگا۔ لے

چونکہ اس سورہ میں مبداء و معاد اور قیامت کے دن مجرمین کے عذاب و سزا اور خوشی و بہار کرنے والے دروس و نصیحتیں اور کافروں کے متعلق وسیع اور تفصیلی مباحث آئی ہیں، یقیناً اس کی تلاوت انسان کی اس حد تک اصلاح کر سکتی ہیں کہ ان تمام فضائل اور اعزازات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اس کا بیدار کرنے والا اگر شب قدر کی بیداری کے مانند ہوتا ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اصحاب یسین کی صف میں نظر آتا ہے اور پیغمبر اور ان کی آل کی دوستی اور رفاقت کے احسان و انعام کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن تلاوت ایسی جو سورج و بیکار کا سرچشمہ ہو اور سورج و بیکار ایسی جو نجات ارادے اور تشریک کا منبع ہو۔

سورہ سجدہ کے مندرجات:

یہ سورہ چونکہ "مکی" سورتوں میں سے ہے۔ لہذا دوسری مکی سورتوں کی طرح اپنے اصلی خطوط یعنی "مبداء و معاد" اور "بغات و انداز" کے مباحث پر مشتمل ہے اور بطور مجموعی اس میں چند مباحث توجیہ طلب ہیں:

۱۔ سب سے پہلے عظمت قرآن کے بارے میں گفتگو ہے اور اس کا پروردگار عالمین کی طرف سے نازل ہونے اور دشمنی کے الزامات کی نفی ہے۔

۲۔ اس کے بعد آسمان و زمین میں خدا کی نشانیوں اور اس کا ثبات کے چلانے کے سلسلہ میں بحث ہے۔

۳۔ ایک اور بحث انسان کی "مٹی" اور نطفہ کے پانی اور "خدا کی روح" سے خلقت اور علم و دانش کو حاصل کرنے کے ذرائع یعنی آنکھ، کان اور عقل کا خدا کی طرف سے عطیہ ہونا ہے۔

۴۔ اس کے بعد قیامت اور اس کے پہلے کے حوادث یعنی موت اور اس کے بعد یعنی سوال و جواب حساب کے بارے میں گفتگو ہے۔

۵۔ مؤخر اور ہلا دینے والی بشارت و انداز کی مباحث ہیں۔ جن میں مومنین کو جنتہ المادی کی نوید دیتا ہے اور کافروں کو جہنم کی آگ سے ڈراتا ہے۔

۶۔ اسی مناسبت سے نبی اسرائیل کی تاریخ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگذشت اور اسی امت کی کامیابیوں کی طرف مختصر اشارہ بھی ہے۔

۷۔ دوبارہ بشارت و انداز کی بحث کے پیش نظر گزشتہ اُمّتوں میں سے ایک گروہ کے حالات اور اس کے

دردناک انجام کی طرف اشارہ ہے۔

۱۹ اور ۱- دوبارہ مسئلہ توحید اور عظمت خدا کی نشانیوں کی طرف لوٹتا ہے اور "خدی و ہٹ دھرم دشمنوں" کو متنبہ کرنے کے بعد مسورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔

تو اس طرح سے اس سورہ کا اصل مقصد مسبہ و معاد پر ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا اور اس کے ذریعے تقویٰ کی طرف محرک کی ایک قوی موج ایجاد کرنا ہے۔ جس سے لوگ طغیانی اور سرکشی سے باز آجائیں اور اپنے بندہ انسانی مرتبہ کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ جس کی اسلام کی ابتدائی تحریک کے ایام میں سرزمینِ مکہ کے ماحول کے لیے از حد ضرورت تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱- اَللّٰهُمَّ

۲- تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

۳- اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَشْهَمُ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

۴- اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ
مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ
۵- يَدْبِرُ الْاُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ
اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا
تَعُدُّوْنَ

ترجمہ

اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے

۱- اَللّٰهُمَّ

۲- یہ وہ کتاب ہے جو عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے

اور اس میں شک و تردید نہیں ہے۔

۳۔ لیکن وہ کہتے ہیں (محمد نے) خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ لیکن انہیں جاننا چاہیئے کہ تیسرے پر درگاہ کی طرف سے حق بات ہے، تاکہ تم ایسے گروہ کو ڈراؤ جس کی طرف تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے شاید (وہ پسند و نصیحت حاصل کر کے) ہدایت پائیں۔

۴۔ خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، چھ دنوں (ادوار) میں پیدا کیا ہے، پھر عرش، قدرت، پر قرار پایا۔ تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی ولی اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

۵۔ اس جہاں کے امور کی آسمان سے زمین کی طرف تدبیر کرتا ہے، پھر اس دن جس کی مقدار ہزار سال ہے، ان سالوں کے (حساب سے) جو تم شمار کرتے ہو، اس کی طرف لوٹ جائے گا (اور دنیا ختم ہو جائے گی)۔

تفسیر

خطبت قرآن اور مبدء و معاد

اس سورہ میں ہم "حروف مقطعات" (الف۔ لام۔ میم) سے ایک بار پھر روبرو ہو رہے ہیں اور یہ پندرہویں دفعہ ہے کہ ہم قرآنی سورتوں کے آغاز میں اس قسم کے حروف دیکھ رہے ہیں۔

سورہ بقرہ کے آفتاب (اس تفسیر کی مبداء اول: اور آل عمران (مجلد دوم)، اور اعراف (مجلد ششم) میں ہم ان حروف کی مختلف تفسیروں سے تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔ جو بحث قرآن کی اہمیت کے سلسلہ میں ان حروف کے قرآنی ابعاد

ہے ایک بار پھر اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ "الکاف" قرآن کی عظمت اور پروردگار عالم کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس قسم کی عظیم اور مطالب سے سب سے بڑی کتاب جو حضرت محمد مصطفیٰ کا جادوئی معجزہ ہے "الف باء" ایسے سادہ حروف سے وجود میں آئی ہے اور جن پر ہر ایک کی دسترس ہے۔

فرماتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں (متنزل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین)۔

واقعہ میں یہ آیت دو سوالوں کا جواب ہے۔ گویا پہلے اس آسمانی کتاب کے مضامین اور مندرجات کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو جواب میں کہتا ہے اس کے مندرجات اور مضامین حق ہیں اور اس میں کم ترین شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے وجود میں لانے والے کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو جواب میں کہتا ہے۔ یہ کتاب "رب العالمین" کی طرف سے ہے۔

یہ تفسیر بھی جس ہے کہ "من رب العالمین" کا مقلد "لا ریب فیہ" کے یہ دلیل دیکھو یا کوئی سوال کرتا ہے کہ کس نام پر یہ کتاب حق ہے۔ تو کہتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ عالمین کے اس پروردگار کی طرف سے ہے جس کے وجود سے حق اور حقیقت جلوہ گر ہوتے ہیں۔

منا خدا کے تمام اوصاف میں سے "رب العالمین" کی صفت پر دار و مدار اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب عبادات، مالک المجرم اور عالم وجود کے حقائق کا بخور ہے۔ کیونکہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے۔

اس شکر کی طرف توجہ بھی نہ دے کر قرآن نہیں پڑھتا کہ یہاں صرف دعوے پر تنازعہ کرے، بلکہ یہ جی کہنا چاہتا ہے کہ "عیان راجعہ بیان" کے مصداق خود اپنی کتاب کے مضامین ہی اس کی حقانیت اور صداقت کے گواہ ہیں۔

پھر اس تہمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جو بار بار مشرکین اور بے ایمان منافقین اس عظیم آسمانی کتاب پر باندھتے تھے۔ "وہ کہتے ہیں محمد نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ حالانکہ یہ پروردگار عالمین کی طرف سے نہیں ہے" (آخر بقولون افتراء)۔

ان کے بے دلیل دعوے کے جواب میں کہتا ہے: "وہ افتراء نہیں ہے، بلکہ تیسرے پروردگار کی طرف سے حق

۱۔ "متنزل الکتاب" مبتدائے ممدون "هذا" کا خبر ہے اور "لا ریب فیہ" اس کی صفت اول اور "من رب العالمین" دوسری صفت ہے۔ یعنی نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے بعد دیکھے خبریں ہوں۔ لیکن یہاں معنی زیادہ مناسب ہے۔ ہر حال تنزیل مصدر ہے جو اسم مفعول کے معنی میں آیا ہے اور کتاب کی طرف اس کی اضافت صفت کی موصوف کی طرف اضافت کے قسوں سے ہے یہ احتمال بھی ہے کہ شاید مصدر اپنے اصلی معنی میں آخر بیان لغز کا معنی بتا رہا ہو۔

۲۔ "یاں" "یاں" کے معنی ہیں ہے۔ بعض نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ تقدیری طور پر یہ مقلد ہیں ہو سکتا ہے (ایعقوفون یہ امر بقولون افتراء) تفسیر غراری و ابوالفتوح، لیکن یہ احتمال بعید نظر آتا ہے۔

بات ہے۔ ”بل هو الحق من رتبہ“۔

اور اس کی تقابلیت کی دلیل خود اس میں آشکار و نمایاں ہے۔

پھر اس کے نزول کے ہدف اور مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ”ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ایک گروہ کو تواتر کرے اور ڈرائے کہ جنہیں پھر سے پہلے انذار کرنے والا نہیں آیا ہے، شاید وہ پند و نصیحت اور ہدایت حاصل کریں؟“ (السنذیر قسم ۱)۔

ما اتاہم من منذرین من قبلک لعلہم یتذنبون۔
اگرچہ پیغمبر اسلام کی دعوت ”بشارت“ یعنی خوشخبری بھی ہے اور ”انذار“ بھی یعنی ڈرانا بھی۔ اور پیغمبر ”بشیر“ سے زیادہ ”منذیر“ ہے لیکن گمراہ اور ہٹ دھرم قوم کے مقابلہ میں ”انذار“ پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔

”هو الحق من رتبہ“ کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی تقابلیت کی دلیل خود اس میں مشہور ہے اور لعلہم یتذنبون کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے صرف سرزمین ہموار کرتا ہے لیکن محکم ارادہ تو بہر حال خود انسان ہی کرتا ہے۔

یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں،

۱۔ اس قسم سے کوئی قوم مراد ہے جن کی طرف پیغمبر اسلام سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟

۲۔ علاوہ ان کی کیا خود قرآن نہیں کہتا:

”وان من امت الا خلا فیہا منذیر“

”کوئی امت ایسی نہیں تھی کہ جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو“ (فاطرہ ۷۴)

پہلے سوال کے جواب میں مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مراد قبیلہ قریش ہے، جس میں پیغمبر اسلام سے پہلے کوئی انذار کرنے اور ڈرانے والا نہیں تھا۔

لیکن دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ مراد ددر فترت ہے (یعنی حضرت عیسیٰ کے قیام اور پیغمبر اسلام کے ظہور کا درمیانی زمانہ)۔

لیکن ان دونوں جوابوں میں سے کوئی بھی جواب صحیح نظر نہیں آتا، کیونکہ سوال کرنے والے کے نظریہ کے مطابق زمین کبھی بھی حقیقت خدا سے خالی نہیں رہتی اور ہر دور میں پیغمبر یا وحی پیغمبر تمام جماعت کے لیے انسانوں کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ اس بناء پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ”تذذیر“ سے مراد کوئی عظیم پیغمبر ہو جو اپنی دعوت کو آشکارا اور معجزات کے ساتھ ادر وسیع و عریض ماحول میں ظاہر کرے اور ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کا انذار کرنے والا جزیرہ مناسے عرب اور قبائل ”مکہ“ کے درمیان ظاہر نہیں ہوا۔

اور دوسرے سوال کے جواب میں یوں کہنا چاہیے ”وان من امت الا خلا فیہا منذیر“ کے جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر امت میں انذار کرنے والا موجود رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہر جگہ ذاتی و شخصی طور پر بھی موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہی بات کہ خدا نے عظیم کے پیغمبروں کی دعوت کی صدا ان کے ادھیاء کے ذریعے دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچ جانی ہے۔

یہ بات ٹھیک اس طرح ہے کہ ہم کہیں کہ ہر امت میں اولو العزم پیغمبر بھی تھے اور آسانی کی کتاب بھی، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انہی فورہ اس پیغمبر کی صدا اور اس کی آسانی کی کتاب اس کے نامزدوں اور ادھیاء کے ذریعے سے اس ساری امت تک پہنچی ہے۔ عظمت قرآن اور رسالت پیغمبر اکرم کے بعد اسلام کے ایک اور اہم ترین بنیادی عقیدہ یعنی توحید کے اثبات اور شرک کی نفی کو بیان کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے: ”خدا وہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کو جو دونوں میں پیدا کیا جو ان دونوں کے درمیان ہے“ (اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستة ایام)۔

ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی آیات میں چھ دونوں سے مراد ”چھ دور“ ہیں۔ کیونکہ معلوم ہے کہ ”دن“ کے معانی میں سے ایک معنی روز مرہ کے استعمال میں ”دور“ بھی ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں، ایک دن تھا کہ استبدادی لوہ حکومت کرتا تھا اور آج ”شورائی نظام“ ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں، استبدادی ٹوٹے ہزار سال حکومت کرتے رہے ہیں لیکن اسے ”ایک دن“ سے تعبیر کرتے ہیں:

اور دوسری طرف یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آسمان زمین پر مختلف دور گزرے ہیں:

ایک دن نظام شمسی کے تمام کواکبات ایک چمکے ہوئے تودے کی صورت میں تھے۔

تو دوسرے دن سیارے سورج سے الگ ہو گئے اور اس کے اطراف گردش کرنے لگے۔

ایک دن زمین آگ کا ایک ٹکڑا تھی۔

دوسرے دن ٹھنڈی اور سرد ہو کر نباتات اور حیوانات کی زندگی کے قابل بن گئی، پھر زندہ موجودات مختلف مراحل میں وجود میں آئے۔

(ہم اس معنی کی تشریح اور اسی طرح چھ ادوار کی تفصیل چوتھی جلد کے صفحہ ۱۳۰ پر سورہ اعراف کی آیہ ۵۴ کے ذیل میں پیش کر چکے ہیں)۔

واضح ہے کہ ہر دور کا ایک بے انتہاء قدرت اس سارے جہاں کی ایجاد کے لیے ایک مختصر سے لمحہ بلکہ اس سے بھی کم تر کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ تدریجی نظام عظمت خدا اور اس کے علم اور تمام مراحل میں اس کی تدبیر کو بہتر طریقہ سے بیان کر سکتا ہے۔

مثلاً اگر ”جہنم“ ایک ہی لمحہ میں اپنے مکمل دارتقاء کے تمام ادوار کو طے کر کے متولد ہو جاتا ہے تو اس کے عجاہات انسان کی نظر سے دور رہ جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان نو ماہ کے دوران میں ہر دن اور ہر ہفتہ نئے نئے

لہ لفظ اللہ اس جملہ میں مبتدا ہے اور ”الذی“ اس کی خبر ہے، اس جملہ کی ترکیب میں اور احتمال بھی دیے گئے ہیں۔
نہجہ ان کے یہی ہے کہ ”اللہ“ خبر ہے مبتدا و مضاف کی۔ یا یہ کہ اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ”ما لکم من دوسرہ من ولی“ ہے لیکن یہ دونوں احتمالات چندال مناسب نظر نہیں آتے۔

عجائب و غرائب شکل اور حالات اپنے اندر لیتا ہے اور ایسے بعد و تجربت عجیب و غریب، نو مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو فریاد کی عظمت سے ہم بہتر طور پر آشنا ہوتے ہیں۔

مسند افریش و خلعت کے بعد عالم ہستی پر "حاکمیت خدا" کے مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

"بھرا خدا عرش پر مستقر ہوا اور اسے عالم ہستی پر حکومت کی: (سُفْحُ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ)۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ لفظ "عرش" اس میں بلند پایہ تختوں کے معنی میں ہے اور عام طور پر کئی ہوتا ہے۔ قدرت اور طاقت سے جیسا کہ روزمرہ تعبیرات میں ہم کہتے ہیں۔ فلاں شخص کے تخت کے پاسے کھٹے یعنی اس کی قدرت اور طاقت ختم ہو گئی ہے۔

اس بناء پر خدا کا عرش پر قرار پانا اس کے جہانی معنی میں نہیں ہے کہ خدا بادشاہوں کی طرح کوئی تخت رکھتا ہو اور اس کے اوپر بیٹھا ہو۔ بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ جہان ہستی کا خالق بھی ہے اور اسے عالم پر اس کی حکومت بھی ہے۔

اور آیت کے آخر میں توحید و ولایت "و شفاعت" کے مسئلہ کی طرف اشارہ کر کے مراحل توحید کو مکمل کرتے ہوئے فرماتا ہے: "اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی و شفیع نہیں ہے" (ما الحكم من دونہ من ولی و شفیع)۔

اس واضح دلیل کے باوجود کہ جہان کی خالقیت اس کی حاکمیت کی دلیل ہے اور عاقبت ولی شفیع اور معبود کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ تو پھر تم کیوں بے راہ روی اختیار کرتے ہو اور بتوں کے دامن کو پکڑتے ہو۔ تم سوچتے بھتے کیوں نہیں: (افلا تتذکرون)۔

حقیقت میں توحید کے تین مراحل جو اوپر والی آیت میں بیان ہوئے ہیں، ہر ایک مرحلہ ایک دوسرے کی دلیل شمار ہوتا ہے۔ توحید خالقیت، توحید حاکمیت کی دلیل ہے اور توحید حاکمیت ولی و شفیع و معبود کی وحدانیت پر دلیل ہے۔

بیان پر بعض مفسرین کے لیے ایک سوال پیش ہوتا ہے، جس کا جواب چنداں مشکل یا پیچیدہ نہیں ہے اور یہ ہے کہ آیت کا آخری خند کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا ولی و شفیع صرف خدا ہے اور بس! تو کیا ممکن ہے کہ کوئی اپنے پاس کسی کی شفاعت کرے؟

① اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تمام شفاعت کرنے والوں کو اس کی اجازت سے شفاعت کرنا پائیے۔ "من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ" (مترجمہ: ۷۵۵) اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ شفاعت اگرچہ ہوتی انبیاء اور اولیاء الہی کی طرف سے ہے لیکن کوئی ذات پاک کی طرف سے۔ شفاعت چاہے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا نعمات الہی تک پہنچنے کے لیے۔

اس بات کی شاہد و گواہ وہ آیت ہے کہ جو ٹھیک اسی آیت کے مضمون میں سورہ یونس کی آیت ۱۰ میں آئی ہے۔

۱۔ اس بات کی مزید وضاحت تفسیر نمونہ جلد ۹ صفحہ ۳۸۱ سورہ اعراف آیہ ۵۵ کے ذیل میں مطالعہ کریں۔

اور ہم وہاں پڑھتے ہیں:

"میدبر الامر من شفیع الامن بعد الذلہ" (یونس:-)

"کوئی شفاعت کرنے والا اس وقت تک شفیع کہلائے گا۔ جب اس ذات کی اجازت ہوگی:-"

② اس امر کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں توسل کے وقت اس کی صفات سے متوسل ہوتے ہیں اس کے رحمان، رحیم، غفار اور غفور ہونے اور اس کے فضل و کرم سے مدد چاہتے ہیں، گویا اس کے پاس خود ایلیت ہی شفیع قرار دیئے ہیں۔ ہر چند کہ اس کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ پھر بھی ان صفات کو اپنے اور اس کی پاک ذات کے درمیان واسطہ شمار کرتے ہیں۔

یہی چیز دعائے کمال میں حضرت علیؑ کی پُر معنی عبارت میں آئی ہے:

"واستشفع بلفظ الی نفسک"

"میں تیرے ذریعہ تجھ سے شفاعت کا طلب گا۔ ہوں:-"

③ "شفیع" سے مراد یہاں ناصر اور یار و یاور ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یار و یاور اور ناصر صرف خدا ہے اور بعض لوگوں نے یہاں شفاعت کو افریش و خلعت اور تحیل نفوس کے معنی میں لیا ہے تو یہ حقیقت اسی معنی کی طرف لوٹتا ہے۔ نیز بحث آخری آیت میں پہلے توحید پروردگار کی طرف اور پھر مسئلہ معاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو لڑشتہ آیات میں توحید کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں: توحید خالقیت، توحید مالکیت، اور توحید معبودیت، یہاں توحید پرہیزگار کے ذکر سے وہ لفظ مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی جہان ہستی کا نظم و نسق صرف خدا ہی کے ذریعہ پایہ تحیل کو پہنچتا ہے۔

فرماتا ہے: "خدا اس جہان کے امور کو اپنے قرب کے مقام سے زمین کی طرف تدبیر کرتا ہے:-" (میدبر الامر من السماء الی الارض)۔

دوسرے لفظوں میں خدا آسمان سے لے کر زمین تک تمام کائنات کو اپنے حیطہ تدبیر اور نظم و نسق میں لیے ہوئے ہے اور اس کے علاوہ اس جہان کا کوئی مدبر نہیں ہے۔

اس کے بعد مزید کہتا ہے "پھر تدبیر امور کے لیے اس دن کہ جس کی مقدار ہزار سال ہے ان سالوں میں سے جنہیں تم شمار کرتے ہو، اس کی طرف لوٹے گا:-" (سُفْحُ یُرجِ السَّیْلَ فی یومِ کان مقداره الف سنة معاقداً و ن)۔

اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ مفسرین نے اوپر والی آیت کی تفسیر میں بہت سے اقوال پیش کیے ہیں۔ اور کئی اختلاف

۱۔ پہلی تعبیر کے مطابق "سما" مقام قرب خدا کے معنی میں ہے اور دوسری تعبیر کے مطابق "سما" آسمان کے معنی میں ہے۔ (ملاحظہ کریں)۔

پیش کیے ہیں:

- ۱۔ بعض نے اسے اسی دنیا میں تدبیر عالم کے "قوس نزولی" اور "قوس صعودی" کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔
 - ۲۔ بعض خدائی فرشتوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلہ کو پانچ سو سال کی مدت میں طے کرتے اور اسی مدت میں واپس بھی آجاتے ہیں اور اس جہاں کی تدبیر میں حکم خدا سے مشغول ہیں۔
 - ۳۔ بعض اس عالم میں خدائی تدبیر کے دور کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ تدبیر کے مختلف ادوار ہیں اور پھر ایک دور کی مدت ایک ہزار سال ہے اور خدا ہر ہزار سال میں آسمان و زمین کے تدبیر اسکا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور اس ہزار سالہ دور کے ختم ہونے پر دوسرے دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔
- یہ تفسیریں علاوہ اس کے کہ ناقص اور مبہم مطالب کو پیش کرتی ہیں، کوئی قرینہ اور مخصوص شاہد بھی خود اس آیت یا دوسری آیات سے بھی پیش نہیں کرتیں۔

ہمارے نظریہ کے مطابق قرآن کی دوسری آیات کے قرینہ نیز ان روایات کی بنا پر جو اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں، اس آیت سے مراد کوئی اور چیز ہے اور یہ کہ خدا نے اس جہاں کو خلق کیا ہے اور آسمان و زمین کو مخصوص تدبیر کے ساتھ نظم عطا کیا ہے اور انسانوں اور دوسرے زندہ موجودات کو لباس حیات پہنا دیا ہے۔ لیکن اس کائنات کے خاتمہ پر سب کچھ ختم کرنے کا۔ سورج تاریک اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور قرآن کے بقول آسمانوں کو کاغذ کی طرح لپیٹ دے گا، یہاں تک کہ مذکورہ چیزیں اس جہاں کے پھیلنے سے پہلے کی حالت میں آجائیں گی:

"سُوْر مِّنْطَوٰی السَّمٰوٰتِ کَعَلٰی السَّجْلِ لِّلْکَتَبِ کَعَابِدٌ اَنَا وَّلِیْ خَلْقِ نَعِیْدُہٗ"
 "وہ دن کہ جب آسمان کو طواہر کی طرح ہم لپیٹ دیں گے، پھر جنس طرح ہم نے خلقت کا آغاز کیا تھا ایسے واپس پلٹ دیں گے۔"

اور اس جہاں کے پلٹے جانے کے بعد ایک نئے نقشے اور زیادہ وسیع جہاں کا اختراع ہوگا۔ یعنی اس دنیا کے اعتقاد پر ایک دوسرے جہاں کا آغاز ہوگا۔

یہ معنی قرآن کی دوسری آیات میں بھی آیا ہے بخلاف ان کے سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۶ میں ہم پڑھتے ہیں:

"اِنَّا لَنَعْلَمُ اٰتِیٰہٗہٗ وَ اِنَّا لَیَوْمَہٗ رٰجِعُوْنَ"

"ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔"

اور سورہ روم کی آیت ۲۷ میں اس طرح آیا ہے:

"وہُوَ الَّذِیْ یَبْدُوْا الْخَلْقَ مِثْقَالَ یَمِیْدٍ وَّہُوَ اٰتِیْہٗہٗ عَلَیْہِہٖ"

"وہ وہی ہے جو خلقت کا آغاز کرتا ہے اور پھر اسے واپس پلٹا دیتا ہے اور یہ بات اس کے لیے نہایت

آسان ہے۔"

اور سورہ یونس کی آیت ۳۴ میں ہم پڑھتے ہیں:

"قُلْ اللّٰہُ یَبْدُوْا الْخَلْقَ مِثْقَالَ یَمِیْدٍ فَاَنۡتُمْ تَوَفُّکُوْنَ"

"کہہ دو خدا آفرینش کا آغاز کرتا ہے پھر اس کو واپس لٹا تا ہے، پھر تم کوں حق سے روگرداں ہوتے ہو؟"

ان تفسیرات اور اس طرح کی دوسری تفسیرات کی طرف توجہ کرتے ہوئے جو کچھ ہیں کہ تمام امور خدا کی طرف لوٹ جائیں گے، "والیہ یرجع الامر کلہ" (سورہ ہود آیت ۱۲۳)

واضح ہو جاتا ہے کہ زیر بحث آیت میں کائنات کے آغاز و انجام اور روز قیامت کے بپا ہونے کے متعلق گفتگو جوری ہے جسے کبھی "قوس نزولی" اور "قوس صعودی" سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس بنا پر آیت کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ "خدا اس جہاں کے امر کی تدبیر آسمان سے زمین تک کرتا ہے۔ آسمان سے ابتدا اور زمین پر انتہا ہوتی ہے، پھر یہ سب قیامت کے دن اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔"

تفسیر علی بن ابراہیم میں اسی آیت کے ذیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ تدبیر امور سے مراد یہ ہے کہ خدا ان کی تدبیر کرتا ہے اور اس طرح امر و نہی جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں اور تمام بندوں کے اعمال یہ تمام چیزیں قیامت کے دن واضح ہوں گی اور اس دن کی طوالت اس دن کے سالوں کے حساب سے ہزار سال ہوگی۔

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ سورہ معارج کی آیت ۴ میں روز قیامت کے طول کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں:

"تَصْرِیْحُ الْمَلَائِکَۃِ وَالرُّوْحِ اَلِیْسَ فِیْ یَوْمِکَ اَمَّا مَقْدَرُہٗ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَۃً"

"قرشتے اور روح اس کی طرف رجوع کریں گے، ایسے دن میں کہ جس کی مدت پچاس ہزار سال ہے۔"

تو کس طرح زیر بحث آیت کو جو اس کی مدت صرف ہزار سال معین کرتی ہے اور سورہ معارج کی آیت کو کہ اس میں جمع کیسا جا سکتا ہے؟

اس سوال کا جواب اسی حدیث میں موجود ہے جو "امالی شیخ طوسی" میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں:

"اِنَّ فِی الْقِیٰمَۃِ خَمْسِیْنَ مَوْقِفًا، کُلُّ مَوْقِفٍ مِثْلُ اَلْفَ سَنَۃٍ مَّحَاقِلَہٗ وَنَ"

مِثْلُ اَلْفَ سَنَۃٍ فِی الْاٰمِیۃِ فِیْ یَوْمِکَ اَمَّا مَقْدَرُہٗ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَۃً"

"قیامت میں پچاس موقف (اعمال کی دیکھ بھال اور حساب کے لیے محل توقف) ہیں کہ جن میں سے ہر

موقف ہزار سال کی مقدار ہے، ان سالوں میں جنہیں تم شمار کرتے ہو، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی،

اس دن میں کہ جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔"

البتہ ان تفسیروں کا اس مطلب سے کوئی تضاد نہیں ہوگا، جب ہزار سال اور پچاس ہزار سال کا عدد یاں گنتی کی صورت میں ہو۔ بلکہ ہر ایک میں کثرت اور زیادتی بیان کرنا مقصود ہو۔ یعنی قیامت میں پچاس موقوف ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر انسان کو بہت زیادہ گناہ پڑے گا۔

چند ایک نکات

”یدبرا الامر“ کی آیت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ہمارے زمانے کے کچھ خود ساختہ مسلک کے پیروکاروں نے اپنے مسلک کی توجیہ کے لیے اور دالی آیت کے متنازع قرار دیتے ہوئے عوام الناس کو فریب دینے اور مخالفین ڈالنے کے لیے اس آیت کو اپنے مقصد پر مطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے اکثر مبلغین سے جب انسان رد ہو جاتا ہے، بھلا ان دالوں کے کہ جس کا وہ فراموش کی طرح تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں یہی آیت ہے (یدبرا الامر من السماء والارض...) وہ کہتے ہیں۔

”امر“ سے مراد اس آیت میں ”وین اور مذہب“ ہے اور ”تدیر“ دین کے بھیجنے کے معنی میں ہے اور ”عروج“ دین کو اٹھانے اور نفع کرنے کے معنی میں ہے۔ اور اس حساب سے کوئی مذہب ایک ہزار سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہزار سال کے بعد اسے اپنی جگہ دوسرے مذہب کو دے دینی چاہیے۔ اسی بناء پر وہ کہتے ہیں ”ہم قرآن قبول کرتے ہیں“ لیکن اسی قرآن کے مطابق ایک ہزار سال گزر جانے کے بعد دوسرا مذہب آئے گا۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک غیر جانب دار فرد کے عنوان سے مذکورہ آیت کا صحیح طریقہ پر تعبیر و تحلیل کریں اور دیکھیں کہ جس چیز کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آیا آیت کا بھی اس چیز کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ یہی آیت کے معنیوں سے اس قدر دور ہے کہ خالی الذہن پڑھنے والے کی فکر و ذہن میں آ بھی نہیں سکتا۔

خوب غور و خوض کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز پر وہ آیت کو مطابقت دینا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آیت کے مفہوم کے ساتھ سازگار نہیں، بلکہ بہت سی جہات سے واضح اشکالات سے بھی دوچار ہے۔

① لفظ ”امر“ کو دین و مذہب کے معنی میں لینا نہ صرف یہ کہ اس پر کوئی دلیل نہیں بلکہ قرآن کی دوسری آیات بھی اس کی نفی کرتی ہیں۔ کیونکہ دوسری آیات میں ”امر“ قرآن، آفرینش و خلقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے،

”استما امرہ اذا ارادوا مشیانا ان یقولوا له کن فیکون“ (سورہ یس آیت ۸۲)

”اس کا امر تو ہے کہ جس وقت کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہتا ہے ہو یا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے“

اس آیت میں اور سورہ قمر کی آیت ۵۰ اور سورہ مومنون کی آیت ۲۰، سورہ اعراف کی آیت ۴۴؛ ”سورہ ابراہیم“ کی آیت ۲۰ اور سورہ نحل کی آیت ۱۲، سورہ روم کی آیت ۲۵ اور سورہ جاثیہ کی آیت ۱۲ اور بہت سی دوسری آیات میں ”امر“ لغوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ کہ دین و مذہب کی تشریح کے معنی میں۔

بنیادی طور پر یہاں آسمان و زمین اور آفرینش و خلقت وغیرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ”امر اس معنی میں آتا ہے۔“ (غور کیجئے گا)

② لفظ ”تدیر“ بھی خلقت و آفرینش اور کائنات کی وضع و کیفیت کو سنوارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ کہ مذہب نازل کرنے کے معنی میں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیات میں (آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں) دین و مذہب کے بارے میں بالکل لفظ تدیر استعمال نہیں ہوا، بلکہ لفظ ”تشریع“ یا ”تنزیل“ یا ”انزال“ استعمال ہوا ہے،

”شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا“ (شوریہ ۳)

”تشریع کا آغاز اس چیز سے ہوا، جس کی نوح کو وحی کی تھی۔“

”ومن لکم حکم بما انزل اللہ فاما الیکم حکم الکافرون“

”جو شخص خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے“ (مائیدہ ۴۴)

”نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین ید یدہ“ (آل عمران ۳)

”برحق قرآن کو تجھ پر نازل کیا ہے، جو پہلے کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔“

③ محل بحث آیت سے پہلے اور بعد کی آیت عالم کی خلقت و آفرینش سے متعلق ہے، نہ کہ تشریع و احکام۔ کیونکہ دالی آیت میں چھ دن اور دوسرے لفظوں میں چھ دور ہیں آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں گفتگو تھی اور بعد دالی آیات میں خلقت انسان کے متعلق گفتگو تھی۔

کہے بغیر واضح ہے کہ آیات کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ آیت بھی جو آیات ”خلقت“ کے درمیان واقع ہوئی ہے، بسک خلقت اور آفرینش کے انتظامی امور سے مربوط ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جب سیکڑوں سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں گوناگوں احتمالات کے باوجود کسی نے یہ احتمال نہیں دیا کہ یہ آیت تشریع و احکام سے مربوط ہے۔ خلا تفسیر ”مجمع البیان“ میں پوشور ترین اسلامی تفسیر ہے اور جس کے مؤلف کا تعلق سنہ چھ سو چوبیس سے ہے اور پر وال آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے باوجود کسی بھی مسلم و شیعہ کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ اس آیت کا تعلق تشریع و احکام سے ہے۔

④ لفظ ”عروج“ ”صعود کرنے اور اُپر جانے“ کے معنی میں ہے، نہ کہ نفع و ارباب اور ان کے رائل ہونے کے معنی میں، اور قرآن میں کسی جگہ بھی ”عروج“ نفع کے معنی میں نظر نہیں آیا یہ لفظ قرآن کی پانچ آیات میں ذکر ہوا ہے، لیکن کہیں بھی اس کے معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ ارباب کے بارے میں وہی لفظ ”نفع“ یا ”تبیل“ وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔

بنیادی طور پر اربابان اور کاتب آسمانی کوئی ایسی چیز نہیں جو مثلاً ارواح بشر کی طرح اختتام زندگی کے بعد فرشتوں کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کر جائیں، بلکہ نفع شدہ دین اسی زمین پر موجود ہیں، ان کے صرف چند ایک مسائل منسوخ ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اصول اپنی قوت کے ساتھ باقی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ”عروج“ باوجودیکہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی نفع و اربابان کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔

اصولی طور پر نسخ ادیان کے مفہیم کے ساتھ سازگار بھی نہیں ہے، کیونکہ مسوخ ادیان آسمان کی طرف عروج نہیں کرتے۔
 (۵) ان سب کے علاوہ یہ معنی واقعیت عینی کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ گذشتہ ادیان کا ایک دوسرے سے فاصلہ کہیں پر بھی ایک ہزار سال نہیں تھا۔

مثلاً حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰؑ کے ظہور کے درمیان کا فاصلہ ۱۵۰۰ سال سے زیادہ تھا اور حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے ظہور کا فاصلہ ۶۰۰ سو سال سے کم تھا۔
 جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے قول کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی فاصلہ بھی ہزار سال کا نہیں بلکہ زیادہ بھی ہے۔

ایک اولو العزم نبی اور مخصوص شریعت کے بانی حضرت "نوح" کا اولو العزم شریعت کے دوسرے بانی اور پیشوا مسیہ حضرت ابراہیم کے درمیان ۱۴۰۰ سال سے زیادہ فاصلہ ہے اور اسی طرح حضرت "ابراہیم" اور حضرت موسیٰ کے درمیان فاصلہ ۵۰۰ سال سے کم لگھا ہے۔

اس موضوع سے ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ مذکورہ طور پر بھی گذشتہ مذاہب و ادیان کا ایک دوسرے کے ساتھ کا فاصلہ ایک ہزار سال نہیں تھا۔ "تو خود حدیث مفضل بخوان ایں مجھ"

(۶) ان سب باتوں سے قطع نظر سید علی محمد باب کے جن دعوئے کے لیے یہ سب لوگ ناروا تو جہالت کے متحمل ہوئے ہیں، اس حساب سے بالکل سازگار نہیں ہے، کیونکہ خود انہیں کے اعتراف کے مطابق اس کے دعوئے کی ابتداء ۱۲۶۰ ہجری قمری میں تھی۔ اور اس بات کے پیش نظر کہ پیغمبر اسلام کی دعوت کی ابتداء ہجرت سے ۱۳ سال قبل تھی تو ان دونوں کے درمیان فاصلہ ۱۲۶۳ سال بنتا ہے، یعنی ہزار سال سے ۲۶۳ سال زائد بنتے ہیں۔ اب وہ خود ہی بتائیں کہ ہم کس نقشے کے تحت ان ۲۶۳ سالوں کو ادھر ادھر کریں؟ اور کس طرح اتنے بڑے عدد کو نظر انداز کریں؟

(۷) اور فرض کیجیے کہ ہم ان چھ اعتراضات کو بھی ایک طرف کیے دیتے ہیں اور اس قدر واضح اور روشن تجربات کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور صرف عقل و خرد کو فیصلہ کے لیے بلا تے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ قرآن کے پچاسے چاہتے ہیں کہ نبوت کے نئے دعوئے وارد کے سامنے آنے والے لوگوں کی ذمہ داری کو واضح کریں اور کہیں کہ "ہزار سال گزرنے کے بعد نئے پیغمبر کے انتظار میں رہو" تو کیا اس کا یہی راستہ تھا، جیسا مذکورہ آیت میں ذکر ہوا ہے، مطلب کو بیان کریں اور بارہ تیرہ صدیوں تک کوئی عالم اور غیر عالم اس آیت کے معنی سے ذرہ برابر بھی مطلع نہ ہو سکے اور ۱۲۶۳ سال گزرنے کے بعد صرف ایک گروہ "کنفیت جدید" کے عنوان سے جو صرف اور صرف اس کے نزدیک ہی قابل قبول ہے، اس سے پردہ اٹھاتے

کیا زیادہ عقل مندی کی بات نہیں تھی کہ اس جملہ کی جگہ پر یوں کہا جاتا۔ "میں میں بشارت دیتا ہوں کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک پیغمبر اس نام کا ظہور کرے گا۔"
 جیسا کہ حضرت عیسیٰؑ نے پیغمبر اسلام کے متعلق کہا:

"ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمي احمد"

(سورہ صف آئہ ۶)

بہر حال شاید یہ اس حد تک جتنا ہم نے بحث کی ہے، بحث کا محتاج نہ ہوتا، لیکن مسلمانوں کی فوجانہ لگن و عالمی استعمار کے چٹکنڈوں اور اسلام کے مورچوں کو کمزور کرنے اور نقصان پہنچانے والے ساختہ مسالک کی چالوں سے خبردار کرنے کے لیے قدرے تفصیلی گفتگو کی تاکہ وہ ان کی اس منطق کے صرف ایک گوشہ سے باخبر ہو جائیں اور باقی کا وہ خود حساب کر لیں۔

- ۷۔ ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 ۸۔ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
 ۹۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ
 ۱۰۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

ترجمہ

- ۷۔ وہ وہی خدا ہے کہ مخفی و آشکارے باخبر ہے اور ناقابل شکست اور مہربان ہے۔
 ۸۔ وہ وہی ہے جس نے جس چیز کو پیدا کیا، اچھا پیدا کیا اور خلقت انسان کی ابتداء مٹی سے قرار دی۔
 ۹۔ پھر اس کی نسل کو ناپسین اور بے قدر و قیمت پانی کے پتھر سے خلق کیا۔
 ۱۰۔ پھر اس کے بدن کو موزوں بنایا اور اپنی روح میں سے اس میں پھونکا

اور تمھارے لیے کان آنکھیں اور دل قرار دیئے، لیکن تم بہت کم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو۔

تفسیر

خلقت انسان کے حیران کن مراحل

زیر بحث آیات پہلے تو اشارہ اور تاکید ہیں، ان توحیدی مباحث پر جو پہلے کی آیات میں گزر چکی ہیں جو چار مراحل میں خلاصہ ہوئی ہیں۔ (توحید غالیقت، حاکمیت، ولایت اور ربوبیت) فرماتا ہے: "وہ جیسے کہ ان صفات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہی ہے خدا کہ جو مخفی و آشکارے باخبر ہے اور ناقابل شکست اور مہربان ہے: (ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم)۔

خدا ہر جہے جو چاہتا ہے کہ آسمان و زمین کے امور کی تدبیر کرے اور ان پر حاکم اور ولایت، شفاعت اور غلاقت کے تمام کا ذمہ دار ہو، اسے تمام چیزوں کے پنہاں و آشکارے آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگاہی اور وسیع علم کے بغیر ان امور میں سے کوئی بھی امکان پذیر نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ایسی ذات کو "عزیز" قدرت مند اور ناقابل شکست، ہونا چاہیے، تاکہ ان اہم کاموں کو انجام دے سکے۔

لیکن ایسی عزت و قدرت جو سنگدلی سے ملی ہوئی نہ ہو بلکہ رحمت اور لطف و کرم سے بڑھاوا ہو۔

بعد والی آیت بطور عموم آخرت کے نظام احسن کی طرف بطور خاص اور خلقت انسان کے آغاز و اس کے ارتقاء مراحل کی طرف بطور عام اشارہ ہے اور فرماتا ہے: وہ وہی ہے جس نے جس چیز کو پیدا کیا بہت اچھا پیدا کیا، (الذی احسن کل شیء خلقہ)۔

ہر چیز کو جس شے کی ضرورت تھی اس نے دی، دوسرے لفظوں میں خلقت کے عظیم عمل کی بنیاد کو نظام احسن یعنی ایسے نظم و ضبط پر استوار کیا، جس سے زیادہ کامل کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔

تمام موجودات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی اور ہر ایک کو ذہنی کچھ عطا فرمایا جو وہ زبان حال سے چاہتا تھا۔

اگر انسان کے وجود پر نگاہ کریں اور اس کے بدن کے مختلف کارخانوں میں سے ہر ایک کو مد نظر رکھیں تو معلوم ہوگا، کہ وہ مانت، جسم، ساموں کی وضع اور کیفیت ان کی طرز کار بالکل اسی طرح خلق کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقہ پر انجام دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعضاء کے درمیان اس طرح مربوط نظام اور ہم آہنگی عطا کی ہے کہ وہ سب بغیر استشارة کے یا تو

ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں اور یا ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔

اور یہی معنی بطور کلی تمام عالم پر حکم فرما ہے، باد جو دیکھ اس کی مخلوقات خصوصاً زندہ موجودات کی دنیا میں تفریح پایا جاتا ہے اور بڑا فرق بھی۔

خلاصہ

دھندہ ای کہ برنگی خلعت و بہ گاہ - سان دار

برہر کہ آئینہ سزاوید حکمتش آن داد

وہ جس نے پھول کو خوشبو اور مٹی میں روح پھونپی جو جس چیز کے لائق تھا، خالق حکمت نے اسے وہی کچھ دیا، جی ہاں وہی ہے جو پھولوں کو انواع و اقسام کی دل انگیز خوشبو میں عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو خاک اور مٹی کو روح اور جان دیتا ہے اور اس سے ایک آزاد اور باہوش انسان کو پیدا کرتا ہے اور اسی سیاح مٹی سے کبھی انواع و اقسام کے پھول کبھی انسان اور کبھی دوسرے موجودات کی انواع پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خود مٹی کو بھی اپنی حد تک جس چیز کا حامل ہونا چاہئے، اسی کی حامل ہے۔

اسی طرح کی گفتگو ہم سورہ طہ کی آیت ۵۰ میں حضرت موسیٰ و ہارون کے قول سے پڑھتے ہیں:

”دبتنا الذی اعطی کل شئ خلقہ شئ ھذی“ (سورہ طہ)

”ہمارا پروردگار تو وہ ہے، جس نے ہر موجود کو جو کچھ اس کی آفرینش کے لیے ضروری تھا عطا کیا اور پھر اس کی تمام مراحل وجود میں درجہ کی“

یہاں پر ایک سوال بڑیوں کی خلقت اور کائنات کے احسن نظام کے ساتھ سازگاری کی کیفیت کے بارے میں مٹانے آتا ہے، جیسے ہم انشاء اللہ نکات کی بحث میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

اس کے بعد قرآن اس آفاق کے مقدمہ اور تمہید کو ذکر کرنے کے بعد ”افس“ کی بحث میں وارد ہوتا ہے۔ اور جس طرح آفاقی آیات کی بحث میں توحید کی مختلف اقسام کے بارے میں گفتگو کی جاتی، یہاں انسان کے بارے میں چند عظیم نعمتوں کی بات کرتا ہے۔

پہلے کہتا ہے ”خدا نے انسان کی خلقت کی ابتداء مٹی سے فرمائی“ (و مبدأ خلق الانسان من طین)۔

تاکہ اس سے ایک طرف تو اپنی قدرت کی عظمت بھی بیان کرے کہ اس قسم کی برصورتہ مخلوق کو اس طرح کے سادہ اور معمولی قیمت کے موجود سے خلق کیا ہے اور اس ”دل آویز“ نقش کو ”پانی اور مٹی“ سے خلق فرمایا ہے۔

اور اس انسان کو تنسیبہ اور ضمیر وار بھی کرے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا؟

واضح رہے کہ یہ آیت ”آدم کی خلقت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، نہ کہ تمام انسانوں کے بارے میں کیونکہ ان کی نسل کو جاری رکھنا بعد والی آیت میں پیش کیا گیا ہے اور اس آیت کا ظہور واضح دلیل ہے، انسان کی مستقل خلقت اور حکم ازہم نوع انسانی کے بارے میں التحول انواع کے مفروضہ کی نفی کے لیے یعنی نظریہ ارتقاء کی نفی کی ہے۔

اگرچہ بعض لوگوں نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کرنا چاہی ہے کہ وہ انواع کے ارتقاء کے ساتھ بھی سازگار ہو، کیونکہ انسان کی خلقت پست تر انواع کی طرف لوٹتی ہے اور پھر وہ پانی اور مٹی پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔

لیکن آیت کی ظاہری تعبیر یہ ہے کہ ”آدم“ اور مٹی کے درمیان دوسری بے شمار انواع زندہ موجودات کا فاصلہ نہیں تھا بلکہ انسان کی خلقت، بغیر کسی واسطہ کے مٹی سے ہی صورت پذیر ہوئی ہے۔

البتہ قرآن نے دوسری جاندار انواع کے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے۔

یہ معنی سورہ آل عمران کی آیت ۵۹ کی طرف توجہ کرتے ہوئے زیادہ واضح ہو جاتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے:

”ان مثل علی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب“ (آل عمران)

”علی کی باپ کے بغیر خلقت کوئی عجیب چیز نہیں ہے وہ آدم کی خلقت کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا۔“

اور سورہ حجر کی آیت ۲۶ میں فرمایا ہے:

”ولقد خلقنا الانسان من صلتصال من حمأ مسنون“

”ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو بدبودار مٹی سے پیدا ہوئی تھی بنایا ہے۔“

ان تمام آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی خلقت ایک تعلق مخلوق کی صورت میں خشک اور گیلی مٹی سے درجہ میں آئی ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ تحول انواع کا مفروضہ ہرگز ایک قطعی و یقینی علمی مسئلہ کی صورت اختیار کیے ہوئے نہیں ہے تاکہ ہم اوپر والی آیات کے ساتھ اس کے تضاد کی وجہ سے ان کی کسی اور طرف سے تفسیر کریں، دوسرے لفظوں میں جب ہم واضح قرینہ نظر اہر آیات کے برخلاف موجود نہ ہو تو انہیں ان کے ظاہری معنی پر ہی تطبیق کرنا ہوگی اور آدم کی مستقل خلقت کا تعلق بھی بالکل ہی ہے۔

بعد والی آیت نسل انسانی کی خلقت اور اولاد آدم کی ولادت کے بعد کے مراحل کی کیفیت کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے ”پھر خدا نے اس کی نسل کو ناپ چیز اور بے قدر پانی کے پھرنے سے قرار دیا“ (شئ جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین)۔

یہاں ”جعل“ دراصل خلقت کے معنی میں ہے۔ اور ”نسل“ اولاد اور تمام مراحل میں اولاد و دراولاد کے معنی میں ہے۔ ”سلالہ“ اصل میں ہر چیز کا خالص اور پختہ کے معنی میں ہے اور یہاں پر مراد آدمی کا نطفہ ہے۔ جو حقیقت میں اس کے کل وجود کا پختہ ہوتا ہے اور اولاد کی پیدائش سبب اولاد کو جاری رکھنے کا منبج ہے۔

یہ پانی جو ظاہر ہے قدر قیمت اور اپنی ساخت اور اس میں تیسرے والے حیاتیاتی سالموں کے لحاظ سے اور معنوں میں مخصوص مائع اور سیال ترکیب کے لحاظ سے کہ جس میں سالے تیسرے رستے میں، بہت ہی ظریف اور حد سے زیادہ پیچیدہ ہے اور عظمت پروردگار اور اس کے علم و قدرت کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے اور لفظ ”مہین“ جو ضعیف، حقیر اور ناتجربہ کے معنی میں ہے، اس کی ظاہر وضع اور کیفیت کی طرف اشارہ ہے درہنہ یوں تو مرمر ترین موجودات میں سے ہے۔ بعد والی آیت رحم کی دنیا میں انسانی ارتقاء کے پیچیدہ اور اسی طرح ان مراحل کی طرف اشارہ ہے۔ جو آدم نے

مٹی سے خلقت کے وقت طے کیے تھے، فرماتا ہے: "پھر انسان کے بدن کو موزوں بنایا" (شعر سقواء)۔

"اور اپنی رُوح میں سے اس میں پھونکا" (ونفخ فیہ من روحہ)۔

"اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل قرار دیئے" (وجعل لکم السمع والابصار والافئدة)۔

"لیکن بہت کم تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو" (قلیلاً ما تشکرون)۔

"سواء" مادہ "تسویہ" سے تخیل کرنے کے معنی میں ہے اور یہ ان تمام مراحل کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں انسان نطفہ کی صورت سے لے کر اس مرحلہ تک جبکہ اس کے بدن کے تمام اعضاء ظاہر ہوتے ہیں طے کرتا ہے اور اسی طرح وہ مراحل کہ جو آدم نے مٹی سے خلق ہونے سے لے کر نفع رُوح تک طے کیے تھے۔

"نفخ" (دھونے) کی تعبیر رُوح کے آدمی کے بدن میں رُوح کے حلول سے کنایہ ہے، گویا اسے ہوا اور تنفس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ معنی سادہ ہے اور نہ وہ۔

اور اگر کہا جائے کہ انسان کا نطفہ قواستدار میں سے، جب کہ وہ رحم میں قرار پاتا ہے اور اس سے پہلے ہی تو ایک زندہ موجود ہے، تو پھر اس بار پر نفع رُوح کا کیا معنی ہے؟

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابستدار میں جب نطفہ منعقد ہوتا ہے تو صرف ایک قسم کی حیات نباتی کا حامل ہوتا ہے، یعنی غذا حاصل کرنا اور نشوونما پانا ہے، لیکن نہ تو اس میں حس و حرکت جو "حیات حیوانی" کی نشانی ہے اور نہ ہی قوت اور اک جو "حیات انسانی" کی نشانی ہے، موجود ہوتی ہے۔

لیکن رحم میں نطفہ کا ارتقاء اس مرحلہ تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ حرکت کرنے لگتا ہے اور تدریجاً دوسری انسانی طاقتیں اس میں زندہ ہو جاتی ہیں اور یہ وہی مرحلہ ہے، جسے قرآن نفع رُوح سے تعبیر کرتا ہے۔

"رُوح" کی "خدا" کی حرف اضافت اصطلاح کے مطابق "اضافۃ تشریفی" ہے یعنی ایک زبردست قیمتی اور با شرافت رُوح جو اس قابل ہے کہ اسے رُوح خدا کا نام دیا جائے انسان میں پھونکی جاتی ہے اور یہ بات اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان اگرچہ "مادی جہات" کے لحاظ سے "تاریک مٹی" یا جملہ تدفینیت پانی" سے ہے۔ لیکن معنوی اور روحانی لحاظ سے "روح الہی" کا حامل ہے۔

ایک طرف تو اس کا وجود مٹی پر اور دوسری طرف عرش پر درجہ گار پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور ایک حیران کن معجزہ ہے

۱۔ قابل توجہ یہ ہے کہ بعض نے اس آیت کو صرف جنینی ارتقاء کی طرف اشارہ سمجھا ہے اور بعض نے احتمال دیا ہے ممکن ہے کہ آدم کے مٹی سے پیدا ہونے کے بعد جو مراحل طے کئے ہیں، صرف اس کی تاخیر ہو (کیونکہ قرآن کی دوسری آیات میں بعینہ یہی تعبیر است خلقت آدم کے بارے میں آئی ہیں) لیکن دونوں کی طرف لوٹے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آدم کی مٹی سے خلقت بھی اور نطفہ کے پانی سے بھی اس کی نسل نے ہی ان مراحل کو طے کیا ہے اور طے کرتے رہتے ہیں۔

۲۔ ذکر فرشتہ سرشتہ در حیوان (فرشتہ اور حیوان کا ہجوم مرکب ہے)۔ اور ان دو پہلوؤں کے حامل ہونے کی وجہ سے اس میں توئی صعودی و نزولی اور تکامل و انحطاط حد سے زیادہ وسیع ہے۔ ۳۔

قرآن کے آخری مرحلہ میں جو خلقت انسان کا پانچواں مرحلہ شمار ہوتا ہے، کان اور آنکھ اور دل ایسی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، البتہ یہاں مقصد ان اعضاء کی خلقت نہیں ہے، کیونکہ یہ خلقت تو نفع رُوح سے پہلے صورت پذیر ہوتی ہے، بلکہ مراد سننے، دیکھنے اور درک و فرد کی حس ہے۔

یہ جو تمام "ظاہری" اور "باطنی" حواس میں سے صرف ان تین پر اکتفا کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اہم ترین ظاہری حواس جو انسان اور اس کی بیرونی دنیا کے درمیان طاقت و رابطہ قائم کرتے ہیں، وہ کان اور آنکھ ہیں، کان آوازوں کا ادراک کرتے ہیں۔ غاص کر تعلیم و تربیت ان کے ذریعے ہی انجام پاتے ہیں اور آنکھ بیرونی دنیا اور اس عالم کے مختلف مناظر کے دیکھنے کا ذریعہ ہے۔

اور عقل و خرد کی قوت انسان کے باطنی حواس میں سے اہم ترین حس ہے، جو دوسرے عقلوں میں وجود بشر پر نگران ہے۔

جالب توجہ یہ کہ "افئدة" "فؤاد" کی جمع ہے کہ جو قلب (دل) کے معنی میں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ظریف و عمدہ معنی رکھتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر دماغ بولا جاتا ہے، جہاں "افئدة" (روشنی) اور "فؤاد" (روحانی) ہیں۔

اور اس طرح سے خدا نے اس آیت میں شناخت اور معرفت کے اہم ترین آلات جو انسان کے وجود کے ظاہر و باطن میں ہیں، بیان کیے ہیں کیونکہ علم انسانی یا "تجربہ" کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں، اور اس کا ذریعہ آنکھ اور کان ہیں۔

اور یا عقلی تجربہ و تحلیل اور مستند لالات کے ذریعہ ہوتا ہے اور ان کا ذریعہ عقل و خرد ہے کہ قرآن میں وہ "افئدة" سے تعبیر ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ ادراکات جو وحی، انشراق اور شہود کے طریقہ سے قلب انسان میں صورت پذیر ہوتے ہیں۔ وہ بھی انہی "افئدة" کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔

اگر شناخت اور پہچان کے یہ ذرائع انسان سے جھین لیے جائیں تو اس کے وجود کی قدر و قیمت مٹھی بھر خاک اور سنگینوں کی حد تک سقوط کر جائے گی۔ اسی بنا پر زبردست آیت کے آخر میں انسان کو ان عظیم نعمتوں کی شکر گزاری کے مسئلہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتا ہے۔ بہت کم اس کا شکر بجالاتے ہو، جو اس طرف اشارہ ہے کہ جس قدر بھی ان عظیم نعمتوں کا شکر بجالاؤ، یہ پھر بھی کم ہے۔

ایک نکتہ

مٹی سے آدم کی خلقت کی کیفیت : اگرچہ قرآن کی مختلف آیات میں کبھی تو ”مٹی“ سے انسان کی خلقت کی گفتگو کی ہے (جیسے اوپر والی آیات میں) سورہ اسراء کی آیت ۷۱ میں آدم دابلیس کی داستان میں آیا ہے :
 ”فَسَجَدُوا لِلْاٰلِیٰسِ قَالْاَسْجَدُ لِمَنْ خَلَقْتْ طٰیْنًا“
 ”تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کر دوں جو مٹی سے پیدا شدہ ہے؟“
 (سورہ اسراء ۷۱)

اور کبھی پانی ”سے خلقت کی گفتگو کی ہے۔ مثلاً“ ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَیًّا“
 (انبیاء ۳۰)

لیکن واضح رہے کہ یہ سب چیزیں ایک ہی مطلب کی طرف لوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جگہ بھی کہ جہاں آدم کی تراب ”مٹی“ سے خلقت کی گفتگو ہے ”اِنَّ مِثْلَ عَلَیْهِ عِنْدَ اللّٰهِ كَمِثْلٍ اَدَمُ خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ“
 (آل عمران - ۵۹) کیونکہ اور گیل مٹی سے۔ (یعنی گارہے)۔
 یہاں پر دو نکتے واضح ہو جاتے ہیں :

- ① جن لوگوں نے احتمال یہ دیا ہے کہ انسان کی مٹی سے خلقت مراد یہ ہے کہ افراد بشر نباتات سے براہ راست یا غیر مستقیم از پر خدا حاصل کرتے ہیں اور نباتات بھی سارے مٹی سے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں اور زیر بحث آیات کے تفسیر سے ”خود آدم“ کی خلقت کی طرف اشارہ ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔
- ② یہ تمام آیات ”نظریہ ارتقاء“ کی نفی پر دلیل ہیں (کم از کم انسان کے بارے میں)، اور نوع بشر جو ”آدم“ پر مشتمل ہوتا ہے ایک مستقل خلقت کی حامل ہے۔

اور جن لوگوں نے یہ گمان کیا کہ مٹی سے خلقت والی آیات نوع انسانی کی طرف ہیں جو ہزار ہا واسطوں سے اکیلے اور طاق سالے والے موجودات کی طرف لوٹتی ہیں، اور وہ آخری مفروضات کی بنا پر سمندروں کے ساحلوں کی دلدل سے وجود میں آئے ہیں۔

باقی رہے خود حضرت آدم وہ ایک فرد نہ کہ جنہیں نوع بشر کے درمیان سے منتخب کیا گیا۔ لیکن وہ کوئی مستقل خلقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا امتیاز ان کے مخصوص صفات سے تھا، کسی طرح بھی آیات قرآنی کے ظاہر سے سازگار نہیں ہے۔

ہم ایک بار پھر تاکید کرتے ہیں کہ تحول انواع کا مسئلہ کوئی مسلم علی قانون و کلیہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک مفروضہ ہے کیونکہ وہ چیز کہ جس کے ڈانڈے کئی لاکھ سال قبل قاعدہ تک جاتے ہیں، جو یقیناً قابل تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہے اور نہ ہی ثابت شدہ

علمی قوانین کی صف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلکہ ایک ایسا مفروضہ ہے کہ جو مختلف انواع و اجناس کے ظہور کی توجیہ کے لیے وجود میں آیا ہے اور اس کی قدر و قیمت صرف اسی قدر ہے کہ وہ عالم میں ظہور پذیر ہونے والی چیزوں کی اندازاً توجیہ کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مفروضے ہمیشہ ایک حال پر باقی نہیں رہتے، بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور نئے مفروضے ان کی جگہ لیتے رہتے ہیں۔

اسی بنا پر کبھی بھی ایسے مفروضوں پر فلسفی مسائل کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی، کیونکہ فلسفی مسائل کی بنیادیں ٹھوس اور محکم ہوتی ہیں۔

ہم ارتقاء انواع کے مفروضہ کی بنیادوں اور ان کے غیر مستحکم ہونے کے بارے میں جلد ۶ صفحہ ۱۸۰ کے بعد کے صفحات ”قرآن اور خلقت انسان“ کے عنوان کے تحت سورہ حجر کی آیت ۲۸ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اس بحث کے آخر میں اس نکتہ کی یاد آوری ضروری سمجھتے ہیں کہ ارتقاء کے مفروضہ کا مسئلہ ”توحید اور خدا شناسی“ سے کسی قسم کا کوئی ارتباط نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ مادیار طبیعت عالم کی نفی پر دلیل شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ اعتقاد توحیدی کہتا ہے کہ کائنات خدا کی طرف سے خلق ہوئی ہے اور خدا نے اسے موجودات کے تمام خواص عطا کیے ہیں اور خدا کی طرف سے تمام مراحل میں ان پر فیض نازل ہوتا ہے۔ اس معنی کو ”ثبوت انواع“ کے نظریہ کا مقصد بھی اسی طرح قبول کر سکتا ہے، جس طرح تحول انواع کے مفروضہ کا کوئی مقصد قبول کرتا ہے، صرف ایک مشکل جس سے تحول کا مفروضہ دوچار ہے، یہ کہ وہ اس تفصیل کے ساتھ میل نہیں کھاتا، جسے قرآن نے خلقت آدم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس کی تخلیق مٹی اور گارہے سے ہوئی ہے۔

اس بنا پر ہم ارتقاء کے نظریہ کی صرف اسی دلیل سے نفی کرتے ہیں نہ کہ مسئلہ توحید کی مخالفت کی بنا پر۔ یہ بات تو محض تفسیری لحاظ سے۔

رہا علمی دلائل، اعتبار سے، تو اس کی نفی کا قلعق، چونکہ اس کے ثبوت کے لیے قطعی دلائل موجود نہیں ہیں، لہذا ہم اس لحاظ سے بھی اس کی نفی کرتے ہیں۔

- ۱۰۔ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۝
- ۱۱۔ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝
- ۱۲۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ طَرَبْنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝
- ۱۳۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝
- ۱۴۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ

- ۱۰۔ انھوں نے کہا کیا جس وقت ہم مَر جائیں گے اور زمین میں گم ہو جائیں گے تو نئی زندگی پالیں گے؟ لیکن وہ تو اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار

- کرتے ہیں (اور چاہتے ہیں کہ معاد کے انکار سے آزاد ہو جائیں اور اپنی ہوس رانی کو جاری و ساری رکھیں)۔
- ۱۱۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مامور ہوا ہے، تمہاری (رُوح کو) قبض کرے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جاؤ گے۔
- ۱۲۔ اور اگر تم ان مجرموں کو دیکھو، جس وقت کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر نیچے کیے ہوئے کہیں گے، پروردگار! جو کچھ تو نے وعدہ کیا تھا، ہم نے اسے دیکھا اور سنا ہے، ہمیں واپس پلٹا دے، تاکہ ہم عمل صالح بحال لائیں، ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔
- ۱۳۔ اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو (جبری طور پر اور) لازمی ہدایت دیتے۔ لیکن ہم نے (انہیں آزاد چھوڑ رکھا ہے اور) مقرر کیا ہے کہ دوزخ کو (بے ایمان اور گناہگار) جن دالں کے تمام افراد سے بھر دیں۔
- ۱۴۔ (اور ان سے کہو کہ عذاب جہنم کو) چکھو۔ اس لیے کہ آج کی ملاقات کو تم نے فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کیا ہے اور ہمیشہ کے عذاب کو ان اعمال کی وجہ سے چکھو جو تم نے انجام دیئے ہیں۔

تفسیر

ندامت اور بازگشت کا تقاضا

یہ آیات معاد کے بارے میں ایک بولتی ہوئی ناطق بحث کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے دوسرے جہان

میں "مجرمین" کی حالت کو بیان کرتا ہے اور مجموعی طور پر گزشتہ بحثوں کی تکمیل ہے جو "مبدأ" کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ "مبدأ و معاد" کی بحث قرآن مجید میں عام طور پر ایک دوسرے سے مل جاتی ہے۔ پہلے لکھا ہے "انہول نے کہا کیا جس وقت ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور زمین میں گم ہو گئے تو نئی پیدائش پائیں گے؟ (وقالوا اذا منلنا فی الارض وانا لنی خلق جدید)۔

"زمین میں گم ہو جائے" کی تعبیر (منلنا فی الارض) اس طرف اشارہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد پانی مٹی کی طرح خاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہر ذرہ عوامل طبیعی اور غیر طبیعی کی بناء پر ایک گوشہ میں جا پہنچتا ہے اور پھر اس کی کوئی چیز بھی باقی نظر نہیں آتی تاکہ اسے قیامت میں دوبارہ پٹانے کا یقین دلائے۔

لیکن حقیقت میں وہ اپنے اس کام سے قدرت خدا کے منکر نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اپنے پردہ گار کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں: "ابل ہم ملقاء ربہم کا فرون)۔

وہ چاہتے ہیں کہ پردہ گار کی ملاقات کے سرحد کا انکار کریں جو حساب و کتاب اور ثواب و عقاب کا مرکز ہے اور ان کے بعد عمل میں آزادی حاصل کریں تاکہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں انجام دیں۔

درحقیقت یہ آیت سورہ قیامت کی پہلی آیات سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے جہاں قرآن نے کہا ہے:

"اجمع الالہان ان لن نجمع عظامہ سبل قصادین علیٰ دن نسوی

بنامہ بل بیرید الانسان لیفجر امامہ یسئل ایاہ یوہ القیامۃ"

"کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کی پرانہ اور بھری ہوئی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ بہت بیاں

تک تاوڑ میں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں (کے خطوط) پہلے نظام کی طرف پٹا دیں۔ لیکن انسان کا بدعت و

مقصود یہ ہے کہ وہ دن جو اس میں اس کے سامنے ہے (انکار قیامت کر کے) منق و فجر اور گناہ کے ساتھ گوارا

دے۔ اس لیے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ (سورہ قیامت ۳۷ تا ۴۰)

اس بناء پر وہ استدلال کے لحاظ سے کوسلے لنگڑے نہیں بلکہ ان کی تن آسانی نے ان کے دل پر حجاب ڈال رکھا ہے اور ان کی بُری نیتیں مسئلہ معاد کے قبول کرنے سے مانع ہیں۔ ورنہ وہی خدا جس نے مقناطیس کو یہ اثر بخشا ہے کہ لوہے کے بہت ہی چھوٹے ذرات کے جھونکے کے اندر چپے ہوتے ہیں، انہیں ایک گردش سے اپنی طرف جذب کر کے آسانی کے ساتھ انہیں جمع کر لیتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ انسان کے جسم کے ذرات کے درمیان بھی اس قسم کی کشش پیدا کرے؟ کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ ایک انسان کے جسم میں موجود مختلف پانی (اور جسم انسانی کا اکثر حصہ پانی پر مشتمل ہے) اور اسی طرح اس کے غذائی مواد میں سے ہر ایک، مثلاً ایک ہزار سال قبل اس کی ہر ہر چیز اس عالم کے کسی گوشہ میں بھری پڑی تھی۔ ہر قطرہ ایک سمندر میں اور ہر ذرہ ایک اقلیم اور ہر اظم میں، لیکن وہ بادل و بارش اور دوسرے قدرتی عوامل کے ذریعہ جمع ہوئے اور آخر کار وجود انسان کو تشکیل دیا، تو کونسا مقام تعجب ہے کہ پرانہ اور منتشر ہونے کے بعد دوبارہ پہلی حالت کی طرف پلٹ آئیں اور ایک دوسرے سے آلیں؟

بعد والی آیت ان کا جواب ایک دوسرے طریقے سے دیتی ہے کہتی ہے: "یہ تصویر نہ کرو کہ تمہاری شخصیت تمہارے اسی جسمانی جن کے ساتھ ہے بلکہ تمہاری شخصیت کی اساس دنیا کو تمہاری روح تشکیل دیتی ہے اور وہ محفوظ ہے" کہہ دے کہ موت کا فرشتہ جو تم سب پر مقرر کیا ہے تمہاری روح، قبض کر لے گا۔ پھر تم اپنے پردہ گار کی طرف پلٹ جاتے ہو، (قل یتوقا کھ ملکت الموت الذی وقل بکھ متق الی ربکھ ترجعون)۔

"یتوقا کھ" کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو مادہ "توفی" (بروزن تصدی امیں ہے واپس لینے کے معنی میں ہے، موت فنا اور نابودی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فرشتے کے ایک طرح سے آدمی کی روح کو قبضے میں لے لینے کے معنی میں ہے وہ روح خود وجود انسان کے اہم اور بنیادی حصہ کو تشکیل دیتی ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ قرآن سادہ جہانی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور روح اور مادی جسم کی بازگشت کو قیامت میں قطعی اور یقینی سمجھتا ہے۔ لیکن اوپر والی آیت سے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسانی شخصیت کی اساس یہ مادی اجزاء نہیں ہیں جنہوں نے تمہاری تمام فکر کو اپنی طرف مشغول کر رکھا ہے بلکہ وہ روحانی جو ہر ہے، جو خدا کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔

اور علامہ کے طور پر اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ اوپر والی یہ آیت معاد اور قیامت کے منکرین کو اس طرح جواب دیتی ہے کہ اگر تمہاری شکل جسمانی اجزاء کا منتشر اور پراگندہ ہونا ہے تو تم خود قدرت خدا کو قبول کرتے ہو اور اس کے منکر نہیں ہو اور اگر اس پر اگندگی کی وجہ سے انسان کی شخصیت کے انحلال اور نابودی والی شکل ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انسانی شخصیت کی بنیاد روح پر استوار ہے۔

یہ اعتراض مشہور شبہ "اھل و مآکول" سے ملتا جلتا ہے اور اس کا جواب بھی دو مقامات پر ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے۔

منہا اس حکمت کی طرف بھی توجہ منور ہے کہ چند ایک قرآنی آیات میں "توفی" اور "قبض ارواح" کی نسبت خدا کی طرف لگی گئی ہے۔

"اللہ یتوفی الانفس حین موتہا" (نمر ۴۲)

"خدا جانوں اور نفسوں کو موت کے وقت لے لیتا ہے۔"

اور بعض آیات میں فرشتوں کی ایک جماعت کی طرف نسبت ہے:

"الذین یتوقاھم الملائکۃ ظالمی الفسھم" (نمل ۲۸)

وہ کہ فرشتے جن کی ارواح کو قبض کرتے ہیں دروغاً ایک وہ ظالم و مستکبر لوگ ہیں۔

شبہ "اھل و مآکول" کے سلسلہ میں مندرجہ مضامین اور اس کے تفصیلی جواب کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۲ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

”اور نیز بیشک کے عذاب کو ان اعمال کی وجہ سے چھو جائیں تم انہماں دیتے تھے۔“ (وہ وقوا عذاب لحدہما کنتم تعملون)۔

اس آیت سے ایک بار پھر معلوم ہوتا ہے، قیامت کی داگاہ اور علامت کو چھوٹ جانا ہی انسان کی بختی کا اصل سرچشمہ ہے اور یہی وہ صورت ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو قانون شکنی اور مظالم کے سلسلہ میں آزاد سمجھتا ہے، نیز اس آیت سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ابدی اور ہمیشہ کی سزا عذاب ان اعمال کی وجہ سے ہی ہے، جنہیں انسان خود انہماں دیتا ہے۔ نہ کوئی اور چیز! لے

مختلف بندوں کے بارے میں پروردگار کی خاموشی سے مراد یہاں خدا کی بے اعتنائی، ترک عیادت اور فریادیں نہ کرنا ہے۔ ورنہ سارا جہان ہمیشہ پروردگار کے سامنے ہے، اور اس کے بارے میں فراموشی ایک بے معنی بات ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ روح کا استقلال اور اس کی اصلیت : اوپر والی آیات میں سے پہلی آیت جو موت کے فرشتہ کے استقلال کی دلیل ہے۔

کیونکہ توفیٰ سے تعبیر جو حاصل کرنا اور قبض کرنا کے معنی میں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بدن سے جلدانی کے بعد روح نابود نہیں ہوتی بلکہ باقی رہ جاتی ہے اور اصولاً اوپر والی آیت میں انسان کو روح یا نفس سے تعبیر کرنا اس معنی پر ایک اور گواہ ہے پھر مادہ پرستوں کے عقیدے کے مطابق روح سالوں کے ”فزیکل اور کیمیکل“ خواص کے علاوہ کچھ نہیں جو بدن کے فنا ہونے کے ساتھ نابود ہو جاتے ہیں جیسے گھڑی کے باور ہونے کے ساتھ ہی اس کی ٹوٹی کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔

اس نظریے کے مطابق روح کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسانی شخصیت کی محافظ ہو بلکہ اس کے جسم کے خواص کی ایک جزو ہے، جو جسم کے ختم ہو جانے سے ختم ہو جاتی ہے۔

روح کی اصلیت اور استقلال کے سلسلے میں ہمارے پاس متعدد فلسفی دلائل موجود ہیں۔ جن کا ایک گوشہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۸۵ کے ذیل میں جلد ۶ میں ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں پر مقصود صرف اس موضوع پر نقلی دلیل کو بیان کرنا تھا اور اوپر والی آیت کا شمار اس معنی پر دلالت کرنے والی آیات میں ہوتا ہے۔

۲۔ موت کا فرشتہ (ملک الموت) : قرآن مجید کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم فرشتوں کے ایک گروہ کے ذریعہ اس جہان کے امور کی تدبیر کرتا ہے مثلاً

لے ”فلود اور مذاب جادوانی کے فلسفہ“ کے بارے میں جلد ۵ میں - - - سورہ ہود آیت ۱۰۰ کے ذیل میں ہم ایک تفصیل بحث کر چکے ہیں۔

سورہ انعام کی آیت ۵ میں فرماتا ہے (فالمحدثات امیر)۔ تم بہت ان فرشتوں کی جو حکم خدا سے تدبیر کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ نفث الہی اس پر ہے کہ وہ اپنی مشیت کو سبب کے ذریعے عملی شکل دیتا ہے۔ اور فرشتوں میں سے ایک گروہ قبض ارواح کرنے والا ہے جن کی طرف سورہ نمل کی آیت ۲۸ در ۳۲ میں قرآن کی بعض دوسری باتیں بھی اشارہ ہوا ہے اور ان سب میں سرفہرست ”ملک الموت“ قرار پاتا ہے۔

اس سلسلہ میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، جن میں سے ہر ایک عرف اشارہ ضروری نظر آتا ہے۔

۱۔ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا:

لا ماز ولا لاجع کلھا برید الموت ورسر۔ موت اذا احان الاجد ف

ملاک الموت بنفسه فقل یا ایھا المرء کبر بعد خبر؟ وکمر رسول

بعد رسول؟ وکمر برید بعد برید۔ خبر الذی لیس بعدی حذر۔

”یہاں بیان اور درود کا کیف سب موت کے قاصد اور اس کے پیچھے ہوئے ہیں جس وقت انسان کی

زندگی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور موت کا فرشتہ آجاتا ہے تو اس فرشتہ کو دیکھ کر وحشت کرتا ہے اور

کسی پیشگی اطلاع دیے بغیر خیال کرتا ہے کہ وہ کتنا ہے بے بندہ خدا اس قدر متواضع نہیں ہے درپے درپے اور

سلسلہ پیغمبر رسال تیری طرف بھیجتے ہیں۔ اب میں آخری خبروں اور میرے بعد کوئی خبر نہیں ہے۔“

پھر وہ کہتا ہے ”اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کرے۔ پس خدا رغبت کے ساتھ یا جبر واکراہ کے۔“ تو اس وقت

موت کا فرشتہ اسکی روح قبض کرتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب نامہ مشیون ملندہ کرتے ہیں تو وہ پرکے کہتا ہے:

اعلیٰ من تصرخون؟ وعلیٰ من تبکون؟ فواللہ ما ضمت لہ اجلاً ولا اکلت۔ رزقاً بل

دعاه ربہ۔“ کس پر تم چیخ پکار کر رہے ہو؟ اور کس کے لیے آنسو بہا رہے ہو؟ خدا کی قسم اس کا وقت نہ پہنچا ہے اور

وہ ماری روزی کھا چکا ہے۔ اس کے پروردگار نے اسے دعوت دی ہے، اور اس نے اس کی دعوت کو قبول کیا ہے۔“

”فلیبث الباک علی نفسه، وان لی فیکم عودات وعودات حتی لا البقی فیکم

احداً۔“

”اگر روزا چاہتے ہو تو اپنے آپ پر گریہ کرو، میں پھر بھی بارہا تمہارے پاس آؤں گا یہاں تک کہ تم میں

سے ایک شخص کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔“ لے

۲۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایک انصاری شخص کی عیادت کے لیے اس کے گھر

تشریف لے گئے موت کے فرشتے کو اس کے سر ہانے دیکھ کر فرمایا، میسر اس دوست سے نرمی کا سکوت کر، کیونکہ یہ

ایک با ایمان شخص ہے۔ ملک الموت نے عرض کی آپ کو بشارت ہو کہ میں تمام مومنین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور آپ

جان لیجئے کہ جس وقت میں بعض اولاد آدم کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کے گھر واسے آدھری یاد کرتے ہیں تو میں گھر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں اس میں میرا ٹوکرونی گناہ نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی ختم ہو گئی ہے بارہا تھاری طرف لوٹ کر ادھر خبردار ہو شیارا

پھر کہتا ہے (ما خلق الله من اهل بيت مدر ولا نعمر ولا ربر في سبر ولا بحر الا وانا اتمصفهم في كل يوم ولسيلة خمس مبرات حتى في الا عرف بصفيرهم وكبيرهم منهم بالفهم) "خدا کے کسی بھی شہر و بیابان، گھر اور خیمہ، شکل اور دیا میں بسنے والے انسان کو پہچانیں کیا، مگر یہ کہ میں ہر شب انہ روز میں پانچ مرتبہ بڑے عز کے ساتھ ان کی طرف نگاہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے تمام چھوٹے بڑوں کو خود ان سے بہتر پہچانتا ہوں۔"

اس مضمون کی دوسری روایات بھی مختلف اسلامی مآخذ میں موجود ہیں کہ نبی کا مطالعہ تمام انسانوں کو مقصد اور خبردار کرتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ ان کے اور موت کے درمیان زیادہ ناسمج نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ایک مختصر سے لمحے میں تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔

کیا ان حالات کے باوجود اس بات کا موقع ہے کہ انسان اس دنیا کی چمکت و کمٹ پرفرہیت اور عریح طرح کے عظیم و گناہ سے آلودہ ہو کر عاقبت کار سے غافل ہو جائے؟

۱۵- إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حَبَرُوا
سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ۝

۱۶- تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

۱۷- فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۱۸- أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا
يَسْتَوُونَ ۝

۱۹- أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۲۰- وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا
أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ
ذُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
تُكَذِّبُونَ ۝

ترجمہ

۱۵- صرف وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں جنہیں جس وقت

آیات انھیں یاد دلانی جائیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد بجالاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔

۱۶۔ ان کے پہلو رات کو بستروں سے دُور رہتے ہیں (وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ کی طرف رُخ کرتے ہیں) اپنے پروردگار کو خوف و امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انھیں روزی دی ہے، اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

۱۷۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کیسی اہم جزائیں جو آنکھوں کی روشنی کا سبب بنتی ہیں، ان کے لیے چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔

۱۸۔ کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو، اس شخص کی طرح ہے جو فاسق ہے؟ نہیں! یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔

۱۹۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیئے، اُن کے لیے دائمی بہشت کے باغات ہوں گے یہ (خدا کی طرف سے) ان کی میزبانی کا وسیلہ ہے، ان اعمال کے مقابلہ میں جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔

۲۰۔ لیکن وہ لوگ جو فاسق ہو گئے (اور اپنے پروردگار کی اطاعت سے نکل گئے) ان کی ہمیشہ کی جگہ آگ ہے، جس وقت چاہیں کہ اس سے نکلیں تو انھیں اس کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، اس آگ کا عذاب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔

تفسیر

عظیم جزائیں جنہیں کوئی نہیں جانتا!

ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بہت سے حقائق کو ایسے دلنشین انداز میں ایک دوسرے کے تقابل اور موازنہ کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح ہر ایک کی سمجھ میں آجائیں۔

گذشتہ آیات میں یحییٰ اور زکریا کے بارے میں بیان شدہ تشریح کے بعد یہاں پر بھی بحیثیت مومنین کی صفات اور ان کے اصول عقاید اور عملی پروگرام کو اختصار کے ساتھ دو آیات کے ضمن میں اٹھ صفات کے ذکر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

پہلے دیتا ہے: "صرف وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ جنہیں جب بھی ان آیات کی یاد دہانی کرائی جائے تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اور اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد بجالاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔" (استحیاء مومن بآیاتنا الذین اذا ذکرُوا مبہا خضوا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون)۔ "استحیاء" کی تعبیر جو عام طور پر صبر کے لیے ہے، اس نکتہ کو بیان کرتی ہے کہ جب کوئی شخص ایمان کا دم بھرتا ہے لیکن ان خصوصیات کا حامل نہیں جو ان آیات میں آئی ہیں تو وہ پختہ مومنین کی صف میں نہیں ہے بلکہ ایسا ضعیف الایمان شخص ہے جو کسی کھاتے میں شام کے قابل نہیں۔

اس آیت میں ان کی صفات کے چار حصے بیان ہوئے ہیں۔

۱۔ آیات الہی کے سنتے ہی سجدہ میں گر پڑتے ہیں "سجدوا" کے بجائے "خضوا" کی تعبیر ایک لطیف نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ بیدار دل مومنین کا گردہ آیات قرآن سننے کے وقت اس طرح شیفٹہ اور پردردگار کے ارشادات کا مجذوب ہے کہ بے اختیار سجدہ میں گر پڑتا ہے اور اس راہ میں دل و جان کو اٹھتے سے دے بیٹھا ہے۔

۲۔ تو جرحنا چاہیے کہ یہ آیت قرآن مجید میں "واجب سجدہ" کی پہلی آیت ہے۔ چنانچہ ہر شخص اس ساری آیت کو پڑھے۔ یا کسی دوسرے سے سنے تو واجب ہے کہ سجدہ کرے، البتہ اس میں وضو واجب نہیں ہے۔ لیکن احتیاطاً واجب ہے کہ پیشانی انہی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے۔

۳۔ "راعقب" "مفروات" میں لکھے ہیں "خضوا" دراصل "خضوب" کے مادہ سے ہے، جو پانی وغیرہ کی اس آواز کے معنی میں ہے جو جلدی سے چنے کی حریف گر رہا ہو اور اس تعبیر کو سجدہ کرنے والوں کے بارے میں استعمال کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جس لمحہ بھی سجدہ کے لیے زمین پر گر سکتے ہیں، اسی وقت ان کی تسبیح کی صدا بلند ہوتی ہے۔

جی ہاں ان کی پہلی خصوصیت اپنے محبوب و محبوبہ کے شوق سے ان کا عشق سوزاں اور لگاؤ ہے۔
یہی خصوصیت قرآن کی دوسری آیات میں انبیا کی ایک برجستہ ترین صفت کے عنوان سے ذکر ہوئی ہے، جیسا کہ غلام
عظیم انبیا کے ایک گروہ کے متعلق لکھا ہے،

”اذا تسلى عليهم ايات الله اتوا سجداً ورجا“ (سورہ مریم - ۵۸)
”جس وقت خداوند ان کی آیات ان پر پڑی جاتی تھیں تو وہ خاک پر گر پڑتے اور سجدہ کرتے اور گریہ شوق
کرتے تھے۔“

اگرچہ لفظ ”آیات“ یہاں بطور مطلق ذکر ہوا ہے۔ لیکن واضح ہے کہ ان سے مراد زیادہ تر وہ آیات ہیں جن میں توحید کی دعوت
ہے اور شرک سے نبی و انبیاء کی ترغیب۔

۲- دوسری اور تیسری نشانی ان کی پروردگار کی تسبیح اور حمد ہے۔ ایک طرف جہاں وہ خدا کو نعمات سے پاک اور منزہ شمار
کرتے ہیں تو دوسری طرف اس کے صفات کمال و جمال کی بنا پر اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں۔

۴- ان کی ایک اور صفت تواضع، فروتنی اور ہر قسم کے استکبار سے دوری ہے۔ کیونکہ کبر و غرور کفر بنے ایمانی کے ریزہ کی
پہلی سیڑھی ہے اور حق و حقیقت کے سامنے جھک جانا ایمان کا پہلا قدم ہے۔

وہ لوگ جو تبحر اور خود پسندی کی آہیں قدم اٹھاتے ہیں، وہ نہ تو خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی تسبیح
و حمد بجالاتے ہیں اور نہ ہی اس کے بندوں کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ اپنے سامنے ایک عظیم ہمت رکھتے ہیں اور براہمت
خود ان کی اپنی ذات ہے۔

اس کے بعد ان کی دوسری صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ان کے پیروار کے وقت بہتوں سے
دور ہو جاتے ہیں“ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بارگاہ خدا کا رخ کر کے اس سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ (تہجانی جنوہم
عن المضاجع)۔

جی ہاں! جس وقت غافل لوگوں کی آنکھ نور ہی ہوتی ہے تو وہ رات کا ایک جھٹہ بیدار ہوتے اور اس وقت جبکہ زندگی
کا کاروبار ٹھپ ہوتا ہے، فکری مشاغل کم سے کم حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور آرام و سکون اور خاموشی نے ہر جگہ کو گھیر رکھا ہوتا ہے
اور جہادات میں ریا کا شائبہ بہت کم ہوتا ہے اور غلطیوں کے بہترین مواقع میسر ہوتے ہیں، یہ
لوگ اپنے پورے وجود کے ساتھ بارگاہِ ربود کا رخ کرتے ہیں اور اپنے مشوق و محبوب کے آستانے پر سر جھکا دیتے ہیں۔
اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی یاد میں زندہ ہیں اور اپنے دل کے پیانے

”متعاف“ مادہ ”جفا“ سے اصل میں اُٹانے اور دُور کرنے کے معنی میں ہے۔ ”جذب“ جمع ہے ”جذب“ کی جو پہلو کے
نہیں ہے اور مضامین ”جمع ہے“ ”مضجع“ کی جو پہلو کے معنی میں ہے اور ہر قسم کے پہلو کا دور ہر اوقات کے وقت بہتر خواب سے اُٹنے اور
پروردگار کی عبادت کرنے سے کنارہ ہے۔

کو اس کی ہر محبت سے لبریز اور سرشار رکھتے ہیں۔

اس کے بعد مزید لکھا ہے: ”وہ اپنے پروردگار کو ”خوف“ ”ارامیدہ“ کے ساتھ پکارتے ہیں“ ”ایدا عون دینہ
خوفاً وطمعاً“۔

جی ہاں ان کی دوا و صفات ”خوف“ و ”رجا“ یا ”ڈر“ اور ”امیدہ“ ہے۔ نہ تو اس کے غضب اور عذاب سے مامون رہتے
ہیں اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اس خوف اور امید کا توازن جو خدا کی راہ میں ان کے تدبیر کی کمال وار لقا، اور پیش
رفت کا ضامن ہے، ہمیشہ ان کے وجود میں کارفرما ہے۔

وجہ یہ ہے کہ امید پر خوف کا غلبہ انسان کو مایوسی اور ہمتی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اور رجا، اور طمع کا غلبہ است
غور و غفلت پر آمادہ کرتا ہے اور یہ دونوں خدا کی طرف انسان کے ارتقائی مراحل کے دشمن ہیں۔

آخری اور اٹھویں خصوصیت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے انھیں رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں! (وہستہ
رزقناهم ینفقون)۔

نہ صرف یہ کہ اپنے مال ضرورت مندوں کو بخش دیتے ہیں، بلکہ اپنے علم و دانش، قوت اور قدرت، صبح و رات کے اور تجربہ
اور فکری ذخیرے کو ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

وہ خود ہر گت کام کر رہے ہیں اور نیکیوں کے آب زلال یعنی صاف شہر سے پانی کا لازوال چشمہ ہیں کہ ترشہ کاموں کو سیراب اور
محتاجوں کو اپنی ہستی کے مطابق بے نیاز کر دیتے ہیں۔

جی ہاں! ان کے اوصاف حکم عقیدہ، قوی ایمان، خدا سے حقیقی عشق، عبادت و اطاعت، انکسش و حرکت اور بنگلن
خدا کی ہر لحاظ سے مدد کرنے کا مجموعہ ہیں۔

پھر بعد والی آیت میں پچھتے مومنین کے عظیم اور اہم اجر کو بیان کرتا ہے، جو پہلے کی آیات میں مذکورہ نشانوں کے حامل
ہیں، ایک ایسی قابل توجہ تعبیر کے ساتھ جو ان کے اجر کی حد سے زیادہ اہمیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ فرماتا ہے، ”کوئی شخص
نہیں جانتا کہ انھوں کی زندگی میں کیا کام، اجر و ثواب ان کے لیے چھپا رکھے گئے ہیں؛ (فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین)۔
یہ بڑا عظیم اور بلند اجر ہے جو ان کے اعمال کے بے پناہ میں دیا گیا۔

”کوئی شخص نہیں جانتا“ کی تعبیر نیز ”قرۃ اعین“ انھوں کی روشنی اور ٹھنڈک کا باعث ہے، کی تعبیر ان نعمتوں
کی بے حساب عظمت کو بیان کرتی ہیں، خصوصاً جب لفظ ”نفس“ سیاق نفی میں نحوہ کی شکل میں آیا ہے اور عموم کا
معنی دے رہا ہے ہر ملائکہ مقرب اور اولیاء اللہ سمیت تمام نفوس کو شامل ہے۔

”نفس“ کی طرف اضافت کے بغیر ”قرۃ اعین“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خدا کی
نعمتیں جو آخرت کے گھر کے لیے پتے مومنین کے ثواب اور اجر کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، اس طرح ہیں کہ ہر ایک کی انھوں
کی روشنی اور ٹھنڈک کا سبب ہوں گی۔

”قرۃ“ مادہ ”قرن“ (دو وزن تحنن) سے ٹھنڈک اور خنکی کے معنی میں ہے اور چونکہ مشہور ہے کہ محبت

اور شوق کے آنسو ہمیشہ ٹھنڈے اور خشک اور غم و حسرت کے آنسو گرم اور سوزان ہوتے ہیں " قسرة اعین " کی تفسیر لغت عرب میں ایسی چیز کے معنی میں ہے جو انسان کی آنکھ کے ٹھنڈا ہونے کا سبب ہو۔ یعنی شوق اور محبت کے آنسو اپنی آنکھوں سے جاری کرتا ہے اور یہ انتہائی خوشحالی اور سرور کا لطیف کنایہ ہے۔

لیکن فارسی زبان میں اس قسم کی تعبیر موجود نہیں ہے بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی آنکھ کی روشنی کا سبب ہوا ہو سکتا ہے کہ موجودہ فارسی کی یہ تعبیر "بوسفت و یعقوب" کی قرآنی داستان سے لی گئی ہو کہ قرآن کے بقول جس ذلت و بے بسی سے یعقوب کے پاس آیا اور یوسف کا پیرا بن ان کے چہرے پر رکھا تو ان کی ناہیسا آنکھیں روشن ہو گئیں سورۃ یوسف آیت ۹۰ اور یہ تعبیر بھی زبردست سرور اور خوشی سے کنایہ ہے۔

پیغمبر اکرمؐ کی ایک حدیثیں ہم پڑھتے ہیں:

"ان الله يقول اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر!"

"خدا فرماتا ہے میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں فراہم کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کوئی فرد بشر ان کے متعلق سوچ سکتا ہے! نہ میں ان کا ایک سوال سامنے آتا ہے جسے عظیم مفسر مرحوم طبرسی نے "مجمع البیان" میں بھی پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ آخر عظیم ثواب و اجر کیوں مخفی رکھا گیا ہے؟ اس کے بعد موصوف اس سوال کے تین جواب دیتے ہیں:

۱۔ اہم اور نہایت قیمتی امور اس طرح ہیں کہ لفظوں سے آسانی کے ساتھ ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا جاسکتا لہذا ان اوقات ان کا مخفی رکھنا زیادہ فرحت بخش اور فصاحت کی رو سے زیادہ بلیغ ہے۔

۲۔ اصولی طور پر جو چیز آنکھوں کی ٹھنڈک اور روشنی کا باعث ہو، اس کا دامن اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ انسان کا علم و دانش اس کے تمام خصوصیات تک نہیں پہنچ سکتا۔

۳۔ چونکہ یہ اجر نماز تہجد کے لیے قرار دیا گیا ہے جو مخفی صورت میں ادا کی جاتی ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ اس مل کی جزا بھی عظیم اور مخفی ہو تو جہاں رہے کہ گذشتہ آیت میں "تجانی جنوبہم عن المضاجع" کا مہذب و نامحش کی طرف اشارہ ہے۔

ایک حدیث میں امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:

"ما من حسنة الا ولها ثواب مبين في القرآن، الا صلوة اللیل، فان

۱۔ اس حدیث کو طبرسی بہت سے مفسرین نے تہمدان کے "طبرسی" نے "مجمع البیان" میں "آلوسی" نے "تہذیب المعانی" میں "قرطبی" نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے بشہرہ محدثین "بخاری" اور "مسلم" نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

الله عزاسمه لم یبین ثوابها العظم خطرهما، قال: فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قسرة اعین۔

"کوئی نیک عمل نہیں مگر یہ کہ اس کا واضح ثواب قرآن میں بیان ہوا ہے سوائے نماز تہجد کے۔ خدا نے عظیم نے اس کے ثواب کو واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کیسے عمدہ ثواب جو آنکھوں کی روشنی اور ٹھنڈک کا باعث ہیں، ان کے لیے پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔"

لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا ہے، عالم قیامت ایک ایسا جہان ہے، جو اس جہان کی نسبت حد سے زیادہ وسیع ہے۔ دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں ایسی ہے جس طرح دنیا کے مقابلے میں شکم مادر میں موجود بچے کی زندگی، بلکہ وہ عالم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اور اصولی طور پر ہم جیسے دنیا کی چار دیواری میں مقید افراد کے لیے اس کے تمام اطراف و جهات قابل نگاہ نہیں ہیں۔ بلکہ کسی کے لیے ابھی قابل تصور بھی نہیں۔

ہم نے صرف اس کے بارے میں بات سننے اور دوسرے ایک سایہ کے مانند اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب تک اس جہان والا ادراک اور نظر پیدا نہ کریں، اس کی اہمیت کا درک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ بچہ کے لیے شکم مادر میں باقرین کا دل عقل و ہوش رکھتا ہو تو اس دنیا کی نعمتوں کا ادراک ناممکن ہے۔

یہی تعبیر شہدائے راہ خدا کے بارے میں آئی ہے کہ جس وقت کوئی شہید زمین پر گرتا ہے تو زمین کہتی ہے: "آفرین ہے اسے پاکیزہ روح پاکیزہ بدن سے پرواز کر رہی ہے۔ تیرے لیے بشارت اور خوشخبری ہو!" ان لفظ صلا عین رات و لا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر!۔

بعد والی آیت اس تقابل کو جو گذشتہ آیات میں تھا، زیادہ صراحت کے ساتھ واضح کرتے ہوئے کہتی ہے: "کیا وہ شخص جو مومن ہے، مثل اس شخص کے ہے جو فاسق ہے؟ نہیں یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں!" (افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستویون)۔

یہ جملہ استفہام انکاری کے طور پر بیان ہوا ہے، وہ استفہام جس کا جواب ہر انسان کی عقل و فطرت سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود پھر بھی تاکید کے لیے "لا یستویون" کا جملہ ذکر کیا ہے جو ان کے برابر نہ ہونے کو مزید واضح کرتا ہے۔

اس آیت میں "فاسق" "مومن" کے مقابلہ میں ذکر ہوا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ جو کفر کو بھی شامل ہے اور دوسرے گناہوں کو بھی، کیونکہ یہ لفظ اصل میں "فسق الشجرة" (یعنی پھل

۱۔ "مجمع البیان" محل بحث آیات کے ذیل میں۔

۲۔ مجمع البیان ذیل آیت ۱۷۱ آل عمران جلد ۲۔ تفسیر نمونہ جلد ۳ اسی آیت کے ذیل میں۔

اپنے پیسے سے باہر نکلا یا جب ٹھہر کر گھل اپنے گودے سے جدا ہوا (باہر جا کر رہے) سے یہ غلبہ یگانا ہے۔ پھر خدا اور عقل کے حکم کی اطاعت سے خارج ہونے پر اطلاق ہوا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو شخص کُفر اختیار کرتا ہے یا گنہگار ہو کر مریع ہو جاتا ہے تو وہ پروردگار اور عقل و خود کے فرمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ چل جب تک اپنے چلنے اور عقل کے اندر رہتا ہے صحیح و سالم ہے اور جس وقت پرست و چپکلے سے خارج ہو جائے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس نما پر جو بنی انسان فاسق ہو جاتا ہے، فوراً خراب اور فاسد بھی ہو جاتا ہے۔

عظیم مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ ایک دن "ولید بن عقبہؓ نے حضرت مولیٰ سے عرض کیا۔ انا اوسط منلث لساناً واحد منلث سناناً" میں آپ سے زیادہ وسیع و فیض زبان اور زیادہ عزیز نیزہ رکھتا ہوں یا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے خیال میں تقریر اور جنگ دونوں میں حضرت سے برتر ہوتا ہے۔

حضرت مولیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: لیس کما تقول یا فاسق! "اے فاسق! بیسے تو کتابا ہے وہ نہیں ہے" (اس طرف اشارہ ہے کہ تو وہی شخص تھے جس نے قبیلہ "بنی مصطلق" کی زکوٰۃ جمع کرنے کے وقت ان کے اسوہ کے خلاف قیام کرنے کا الزام لگایا تھا اور خدا نے سورہ نجات کی آیت: (یا ایہا الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فنبیئنا) میں نے تیری تکذیب کی اور تجھے فاسق کہا۔

بعض مفسرین نے یہاں اضافہ کیا ہے کہ آیہ "ان من کان مؤمناً کمن کان فاسقاً" اس گفتگو کے بعد نازل ہوئی ہے اور "ولید" و "بنی مصطلق" کا واقعہ مدینہ میں رونما ہوا اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ایک مصداقِ قطعی کے قبیلہ میں سے ہے۔

لیکن ان بعض مفسرین کے قول کے مطابق، جو ادروالی آیت کو ادواس کے بعد والی دو آیات کو مدنی سمجھتے ہیں کوئی شکل باقی نہیں رہ جاتی اور کوئی مانع اور حرج نہیں ہے کہ یہ تین آیات ادروالی گفتگو کے بعد نازل ہوئی ہوں۔

پھر حال نہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالبؓ کے عیسٰی ایمان میں کوئی بحث و اختلاف ہے اور نہ ہی "ولید" کے فتنہ میں جن دونوں کی طرف قرآنی آیات میں اشارہ ہوا ہے۔

بعد والی آیت میں اس عدم مساوات اور برابری ہونے کو زیادہ وسیع شکل میں بیان کرتے ہوئے آیا ہے۔ "باقی رہے وہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، ان کے لیے بہشت جاوداں کے باغات ہوں گے، (امثال الذین امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات

لہ عقبہ (بروزن عقبہ)۔

لے اسی روایت کو مرحوم "طبرسی" نے مجمع البیان میں اور "قرطبی" نے اپنی تفسیر میں اور فاضل "برسوی" نے روح البیان میں نقل کیا ہے۔ قابل توجہ یہ کہ کتاب "الغابہ فی معرفۃ الصغیر" میں ہے کہ تفسیر قرآن سے آگاہ افراد کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ آیہ ان جاءکم فاسق بنبأ ولید بن عقبہ کے بارے میں قبیلہ بنی مصطلق کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔

المعاویہ)۔

اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ یہ جنات ماویٰ ان کے انجام شدہ اعمال کے بدلے میں (منزلہ بکما کانوا یعملون) خدا کی ان کے لیے جہانی کاویہ ہیں۔

"منزل" کی تفسیر جو ایسی عموماً چیز کے لیے بولی جاتی ہے جو مہمان کی خاطر تواضع کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور یہ اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ مؤمنین کی جنت میں ہمیشہ مہمانوں کی طرح خاطر تواضع کی جاتی رہے گی۔ جبکہ دوزخی جیسا کہ بعد والی آیت میں آئے گا قیدیوں کی طرح ہیں جس وقت باہر نکلنے کی خواہش کریں گے تو انہیں پٹا دیا جائے گا۔

اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کتب کی آیہ ۱۲ میں اس طرف اشارہ ہے (انا اعتدنا جہنم لکما فترین منزلہ) ہم نے جہنم کو کافروں کی خاطر تواضع کے لیے آمادہ کیا ہے، حقیقت میں (فبشرهم بعذاب الیم) انہیں دناک عذاب کی بشارت دے کی قسم سے ہے جو کہ یہ ہے اس بات سے کہ بجائے پذیرائی (خاطر تواضع) کے سزاوار عذاب ملے گا اور بشارت کی گجرا انہیں تنبیہ کرتا ہے۔

بعض کا نظریہ ہے کہ "منزل" وہ پہلی چیز ہے کہ جس سے نئے وارد ہونے والے مہمان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے (ہمارے زمانے میں وہی چائے اور شہریت، اس بنا پر یہ امر اس کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ جنات ماویٰ اپنی تمام نعمات برکات کے ساتھ ان خدائی مہمانوں کی پذیرائی کا پیکار ملے ہے۔ اور ان نعمات کے بعد ایسے برکات ہیں کہ جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔

"لہم جنات" کی تعبیر ہو سکتا ہے کہ اس نکتہ کی طرف اشارہ ہو کہ خدا جنت کے باغات عاریہ انہیں نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی ملکیت میں دے دے گا۔ اس طرح سے کہ کبھی بھی ان نعمتوں کا زوال ان کے فکری سکون کو منتشر نہیں کرے گا۔

اور بعد والی آیت میں ان کے نقطہ مقابل کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: "لیکن وہ لوگ جو فاسق ہو گئے ہیں اور اپنے پروردگار کی اطاعت سے منکر ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ جہنم کی آگ ہے" (وامثال الذین فسقوا فلما واهم النار)۔

وہ ہمیشہ کے لیے اس وحشت ناک جگہ میں مقید اور محبوس ہیں۔ اس طرح سے کہ "جس وقت اس سے نکلنا چاہیں گے، انہیں واپس لڑا دیا جائے گا" (کلما اراد ان یتخرجوا منها اعيدوا فیہا)۔

اور انہیں کہا جائے گا کہ چلو تم اس کے عذاب کو جس کا ہمیشہ انکار کیا کرتے تھے: (وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کفتم بہ تکذیبون)۔

دوبارہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عذاب الہی "کفر و تکذیب" کے مقابلہ میں آیا ہے اور اس کا ثواب دوزخ "عمل" کے مقابلہ

لے ماویٰ "ادنی" (بروزن فوقی) سے ایک چیز کے دوسرے چیز سے انضمام دیا جانے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد کان دسکن اور دسکن گاہ کے لیے ہو گیا ہے۔

میں ہے۔

جو اس طرف اشارہ ہے کہ تنہا ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے سبب بھی بنے۔ لیکن کفر ایسا مذاب کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ عمل نہ بھی ہو۔

ایک نکتہ

عابد شب زندہ دار (تتجانی جنودہم عن المضاجع) "رات کے وقت ان کے پہرے بسترے دوڑتے ہیں کے جملہ کی تفسیر میں روایات اسلامی میں دو تفسیریں وارد ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر نماز عشاء کی جو اس طرف اشارہ ہے کہ سچے مومنین نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے بستروں پر نہیں بستے کہ کہیں انہیں نیند نہ آجائے اور ان کی نماز عشاء ہاتھ سے نکل نہ جائے کیونکہ اس زمانہ میں معمول تھا کہ رات کی ابتدا میں لوگ استراحت کرتے تھے اور بچ گانہ نمازوں کے درمیان استقبالی جہانی کے حکم کے مطابق نمازوں کو جہاں گنہ پڑھتے اور یہ ایک کوئی کی فضیلت کے وقت میں بجالاتے تھے۔ اور جس وقت نماز مغرب کے بعد اور وقت عشاء سے پہلے سو جاتے تو ممکن ہوتا کہ نماز عشاء کے لیے بیدار نہ ہوں۔

اس تفسیر کو ان جاس نے "در منثور" کے مطابق پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے اور "امانی" شیخ میں بھی امام جعفر صادق سے منقول ہے۔

لیکن زیادہ تر روایات اور مفسرین کے کلمات میں نماز شب اور تہجد کے لیے بسترے اٹھنے کی تفسیر آئی ہے۔ ایک روایت میں امام محمد باقر سے اس طرح ہم چہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا۔

"الا خبرک بالاسلام اصلہ وضرعہ وذرۃ سنامہ"

"کیا تجھے اسلام کی اصل و ذرع اور بلند ترین چوٹی کا تعارف نہ کروں؟"

راوی نے عرض کیا قربان جاؤں ارشاد فرمائیے!

تو فرمایا۔

"اما اصلہ الصلوۃ وضرعہ الزکوۃ وذرۃ سنامہ الجہاد"

"اس کی اصل نماز اس کی ذرع زکوٰۃ اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے۔"

پھر آپ نے مزید فرمایا اگر تم چاہو تو تمام ابواب خیر کا تم سے تعارف کرواؤں؟

راوی کہتا ہے میں آپ پر قربان جاؤں، ارشاد!

امام نے فرمایا:

الصوم جنة، والصدقة تذهب بالخطيئة، وقيام الليل في جوف الليل يذكركم الله، ثم قرأ "تتجانی جنودہم عن المضاجع"

"روزہ جہنم کی آگ سے پھر اور ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور انسان کا رات کی تاریکی میں اٹھنا اسے بلا غلامیں ڈالتا ہے، پھر آپ نے تتجانی جنودہم عن المضاجع کی آیت تلاوت فرمائی: سہ

تفسیر "مجمع البیان" میں "معاذ بن جبل" سے یوں نقل ہوا ہے کہ میں جنگ "توک" میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا۔ گرمی نے سب کو پریشان کر رکھا تھا اور ہر شخص کسی نہ کسی کو نہ میں پناہ بیٹے ہوئے تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب میں۔ میں آپ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا مل جائے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم کی آگ سے دور رکھے۔

فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ لیکن اس کا جواب ایسے شخص کے لیے مشکل نہیں، جس پر خدا نے آسان کیا ہو۔ پھر آپ نے مزید فرمایا:

"تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقیم الصلوة المكتوبة وتؤدی الزکوۃ المفروضة وتصوم شهر رمضان"

"خدا کی پرستش کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، واجب نمازوں کو بجالاؤ، واجب زکوٰۃ جو محتاجوں کا حق ہے ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔"

اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر چاہو تو خیرات کے دروازوں کی جہنمیں خبر دوں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے! فرمایا:

"الصوم جنة من النار والصدقة تكفر بالخطيئة وقيام الليل في جوف الليل يبتغى وجه الله ثم قرأ هذه الآية تتجانی جنودہم عن المضاجع"

روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال اور راہ خدا میں خرچ کرنا گناہوں کا کفارہ اور رات کی تاریکی میں انسان کا خدا کی خوشنودی کے لیے قیام۔ پھر آپ نے تتجانی جنودہم عن المضاجع والی آیت کی تلاوت کی۔

اگرچہ کوئی مانع نہیں کہ آیت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہو کہ نماز عشاء کے لیے رات کے ابتدائی حصے میں بیدار

رہنے کو بھی شامل ہو اور دقت محرنا زشب کے لیے اُٹھنے کو بھی، لیکن اگر - تنہا جانی کے مفہوم پر زیادہ غور کیا جائے تو دوسرا بھی ذہن میں بہتر منسلک ہوتا ہے کیونکہ اس جملہ کا ظہور یہ ہے کہ پہلے ان کے پہلو بہترین آرام و سکون میں ہوتے ہیں۔ پھر اس سے ٹپا ہو جاتے ہیں اور یہ رات کے آخر حصہ میں نماز شب کی ادائیگی کے لیے قیام کرنے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اس بنا پر پہلی روایات مفہوم کو درست دینے اور خصوصیت کو ختم کرنے کے قابل سے ہیں۔

اگرچہ اس بابرکت نماز کی اہمیت کے بارے میں وہی اور پر دالی چہر روایات ہی کا فی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ بحث قابل ذکر ہے کہ اسلامی روایات میں جس قدر اس عبادت کو اہمیت دی گئی ہے، کسی اور عبادت کے بارے میں بہت ہی کم گفتگو ہوتی ہے۔

حق تعالیٰ کے پیچھے دوست راہ فضیلت کے راہی اس لیے بے ریا عبادت کو ہمیشہ ہی سے بہت زیادہ اہمیت دیتے آ رہے ہیں جو دل کو فوراً اور جلا بخشتی ہے۔

ہوسکتا ہے کہ بعض لوگ اس بابرکت عبادت سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نہ رکھتے ہوں۔ لیکن کیا مانع ہے کہ بعض راتوں میں جب بھی یہ توفیق حاصل ہو، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت جب خاموشی ہر جگہ حکم دیا ہو اور ہر قسم کے کاہل و مضطرب ہوں، نہ پیچھے مانع غراب میں ہوں اور ماحول حضور قلب اور خدا سے راز و نیاز کے لیے آمادہ ہو تو انھیں اور خائن خدا کے دروازے پر جائیں اور دل کو دوست کے عشق کے نور سے روشن کریں۔

۲۱- وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْآدِنِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

۲۲- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝

ترجمہ

۲۱- ہم انھیں (اس دنیا کا) نزدیک عذاب (آخرت کے) بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے۔ شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔

۲۲- اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ ستم گرے، جسے اس کے پروردگار کی آیات کی یاد دہانی کرائی گئی ہو، لیکن وہ اس سے اعراض کرے، یقیناً ہم مجرمین سے انتقام لیں گے۔

تفسیر

ترجمہ اور اصلاحی سناریئیں:

گناہگاروں اور ان کی دردناک سزاؤں کے بارے میں تو گذشتہ آیات میں بحث ہو چکی ہے۔ موجودہ آیات میں ان کے اسے میں خدا کے ایک منفی نطف کی طرف اشارہ ہے، جو دنیا میں غیظ اور عداوت کرنے والی سزاؤں کی صورت میں ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ بندہ عذابِ جاودہانی میں گرفتار ہو۔ لہذا بندے کی نجات کے لیے اسے بیدار کرنے والے ہر قسم کے وسائل کو بروئے کار لاتا ہے۔

خدا اپنے پیغمبر جیتا ہے، آسانی کتابیں نازل کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، مصیبت میں گرفتار کرتا ہے اور اگر ان میں سے کسی چیز سے فائدہ نہ ملے گا تو پھر اس قسم کے اشیاء کا سوا کچھ ہی ہے۔
فرماتا ہے ”ہم انہیں دنیا کا نزدیک عذاب آخرت کے عذاب سے پہلے پکھلائیں گے۔ شاید وہ بیدار ہو کر پلٹ آئیں۔“
(ولند یقتلہم من العذاب الا دفن دون العذاب الا کبر لعلہم یرجعون)۔
یقیناً عذاب آوٹی“ ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو زیادہ تر ان احتمالات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جنہیں مفسرین بطور جدا گانہ بیان کیا ہے۔
مجموعہ ان کے اس سے مراد مصائب دور اور رنج و غم ہیں۔

یا مکہ کا سات سالہ شدید قحط اور خشک سالی، جس میں مشرکین اس قدر گرفتار ہوئے کہ انہیں مجبوراً مردار لاشے کھانا پڑے۔
یادہ کاری ضربیں جو ان کے پیکر پر جنگ ”بد“ میں دار ہوئیں۔
اس قسم کے دوسرے امور۔

باقی راہہ جو بعض نے احتمال دیا ہے کہ مراد ”عذاب قبر“ یا ”جنت کا عذاب“ ہے۔ وہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ لعلہم یرجعون ”شاید وہ اپنے اعمال سے پلٹ آئیں“ کے مجملہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔

ابتر اس بحث کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی مختلف عذاب ہیں جن کے نزول کے وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ ”عذاب استیصال“ یعنی وہ عذاب جو سرکش اقوام کی نابودی کے لیے اس وقت نازل ہوتا ہے جب ان میں اصلاح کا کوئی وسیلہ کارگر ثابت نہیں ہوتا اور عذاب اس قسم کا عذاب بھی آیت کے موضوع بحث سے خارج ہے۔

باقی رہا ”عذاب اکبر“ جو قیامت کے دن کا عذاب ہے تو وہ ہر سزا اور عذاب سے بہت بڑا اور زیادہ دردناک ہے۔
اب رہا یہ سوال کہ کیوں ”ادنیٰ“ (زیادہ نزدیک) ”اکبر“ (زیادہ بڑے) کے مقابلہ میں قرار دیا جائے۔ حالانکہ یا تو ”ادنیٰ“ ”بعد“ (زیادہ دور) کے مقابلہ میں ہو یا ”اصغر“ ”اکبر“ کے مقابلہ میں قرار پاتا؟ اس میں بھی ایک بحث مضمر ہے، جس کی طرف بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ دنیاوی عذاب وادواص کا حامل ہوتا ہے ”چھوٹا ہونا“ اور نزدیک ہونا اور تہدید اور تنبیہ کے موقع پر نازل نہیں ہوتا کہ اس کے چھوٹے پن کو مد نظر رکھا جائے بلکہ اس کے نزدیک ہونے کو دیکھا جائے گا۔

اور عذاب آخرت بھی وادواص کا حامل ہوتا ہے ”دور ہونا“ اور ”بڑا ہونا“ اور اس کے بارے میں بھی مناسب یہی ہے کہ اس کے بڑے ہونے کو مد نظر رکھا جائے تاکہ ”دور ہونے کو“ خوب غور کیجئے!

”لعلہم یرجعون“ کے مجملہ میں ”لعل“ کی تعبیر جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے، اس بنا پر ہے کہ تنبیہ اور غلط کرنے والے عذاب بیداری کے لیے عفت نامہ نہیں ہیں بلکہ عفت کی جڑیں اور انہیں سازگار و آمادہ زمین کی ضرورت ہے جو اس شرط کے بغیر کسی تعبیر پر نہیں پہنچتے اولفظ ”لعل“ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

ضمناً ہی آیت سے مصائب و آلام اور رنج و بلاؤں کا ایک اہم فلسفہ واضح ہو جاتا ہے جو توحید، خدا شناسی اور عدل پر لگاؤ کی مباحث میں زیادہ سوال انگیز مسائل میں سے ہے۔

نہ صرف یہاں بلکہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے منجہ ان کے سورہ اعراف کی آیت ۹۳ میں ہم پڑھتے ہیں:

”وَسَارِئْنَا فِي قَرِیۡۃٍ مِّنۢ نَّبِیِّۨۤیۡنَا اِلَّا اَخَذْنَا اٰهْلَهَا بِالْبِاسِ اَوَّیۡۤسَۃٍ
لَّعَلَّہُمۡ یَرْجِعُوۡنَ“

”ہم نے کسی شہر اور دیار میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو مشکلات اور نقص و زیان میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں اور خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں!“

اور چونکہ جس وقت بیدار کرنے والے وسائل میں سے کوئی بھی وسیلہ معنی کے تلافی عذاب بھی سودمند ثابت نہیں ہوتا، تو پھر اس گروہ کے ظالم ترین لوگوں سے پروردگار کے انتقام کے علاوہ کوئی راہ باقی نہیں رہ جاتی۔

بعد والی آیت میں اس طرح فرماتا ہے: ”کون سا شخص زیادہ ستم گر ہے اس شخص سے، جسے اس کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے اعراض اور دروگرانی کرے،“ (۱) ومن اظلم من ذلک بالآیات ربہ بشفا
اعرض عنہا)۔

”یقیناً“ ایمان بے ایمان مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے، (۲) اقامن الجہنم من منتقون)۔
حقیقت میں یہ ایسے لوگ ہیں جن پر نہ خدا کی نعمتیں مؤثر ہیں اور نہ اس کا عذاب اور خبردار کرنے والی بلائیں اور مصائب، اسی بنا پر ان سے زیادہ ظالم کوئی شخص نہیں ہے۔ لہذا اگر ان سے انتقام نہ لیا جائے تو پھر کس سے لیا جائے؟
ظاہر ہے کہ گذشتہ آیات کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہاں ”مجرمین“ سے مراد مہربا یا معاد کے منکر اور بے ایمان گناہگار ہیں۔

آیات قرآن میں بار بار ایک گروہ کا ”اظلمہ“ (سب سے بڑھ کر ظالم افراد) کے عنوان سے تعارف کرایا گیا ہے اگرچہ اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ لیکن واقع میں سب کی سب ایک اصل کی طرف لوٹی ہیں، اور وہ بے کفر و مشرک اور بے ایمانی کی جسطرح بنا پر ظالم ترین ”کامفہوم جو اصطلاح کے مطابق سب سے بڑھ کر بُری صفت ہے، وہ مخدوش نہیں ہوتی۔

اد پر والی آیت میں ”شفا“ کی تعبیر عام طور پر فاسد کو بیان کرنے کے لیے ہے، ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ اس قسم کے افراد کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی موقع اور مسلت دی جاتی ہے۔
کبھی بھی ابتداء کی غلطی انتقام الہی کا سبب نہیں بنتی۔ لیکن ضروری فرصت اور مسلت کے غم ہونے کے بعد خدا کے انتقام کے مستحق ہوں گے۔

ضمناً توجہ کرنا چاہیے کہ ”انتقام“ کی تعبیر عربی لغت کے لحاظ سے ”سزا دینے“ کے معنی میں ہے۔
اگرچہ ”دلی تفتی“ (۱) نردنی تمہی کا بھانا، اس لفظ کے معنی میں روزِ مہر کے استعجال کے لحاظ سے اس میں چھاپا ہوا ہے لیکن اگر اس کے اصلی اور لغوی معنی کو دیکھا جائے تو اس میں موجود نہیں ہے۔

اس لیے قرآن مجید میں یہ تعبیر خداوند عالم کے بارے میں بار بار استعمال ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ اس تمہ کے مفادیم سے برتر اور بالا تر ہے۔ وہ صرف حکمت و مصلحت کی بناء پر کام کرتا ہے۔

۲۲- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ
مَنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ
۲۳- وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝
۲۵- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

ترجمہ

۲۲- ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی اور تجھے شک نہیں ہونا چاہیے کہ
اس نے آیات الہی کو حاصل کر لیا۔ اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے
ہدایت کا ذریعہ قرار دیا۔

۲۳- اور ان میں سے ہم نے ائمہ (اور پیشوا) منتخب کیے جو ہمارے حکم سے
(لوگوں کی) ہدایت کرتے تھے۔ اس بناء پر کہ انھوں نے صبر کیا اور ہماری
آیات پر یقین رکھتے تھے۔

۲۵- یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، جس چیز میں
وہ اختلاف کرتے تھے۔ (اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی سزا
دے گا)۔

تفسیر

امامت کا اہم ترین سرمایہ :

زیر بحث آیات میں حضرت "موسیٰ" اور "نبی اسرائیل" کی داستان کی طرف ایک مختصر اشارہ ہے تاکہ بخیر اسلام اور مومنین کی تسلی ہو اور ان کی دلداری کی جائے اور شریکین کی تکذیب، انکار اور روڑے اٹکانے کے مقابلہ میں ان کی طرف گذشتہ آیات میں اشارہ ہوا ہے، صبر و شکیبائی اور استقامت اور پائیداری کی دعوت اور مومنین کے لیے بشارت بھی ہو کہ آخر کار وہ اس کا فرادہ ہونے کا حرم گزردہ پر کا میابی حاصل کریں گے، جس طرح کہ نبی اسرائیل اپنے دشمنوں پر کامیاب ہوئے اور دوسرے زمین کے پیڑھا اور امام و سرپرست قرار پائے۔

اور چونکہ موسیٰ ایک عظیم پیغمبر ہیں کہ جن پر یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں اور عیسائی بھی تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن و اسلام کی طرف اہل کتاب کی حرمت کا سبب نہیں۔

پہلے کتاب ہے "ہم نے موسیٰ کو کتاب دی" (ولقد اتینا موسیٰ الكتاب)۔

"اس بنا پر آپ اپنے دل میں کسی قسم کے شک و شبہ و تردد کو نہ آنے دیں کہ موسیٰ نے آیات الہی کو حاصل کر لیا؟ (فلا تمكن في مديته من لقائه)۔

"ہم نے موسیٰ کی آسمانی کتاب تواریک کو نبی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا؟ (وجعلناه هدى لقبني اسرائيل)۔

"من لقائه" کی ضمیر کس چیز کی طرف لوٹتی ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان بہت کچھ اختلاف ہے اور اس سلسلے میں سات یا اس سے زیادہ احتمال دیئے گئے ہیں۔

لیکن جو احتمال سب سے زیادہ نزدیک نظر آتا ہے، یہ ہے کہ کتاب (یعنی تورات) کی طرف لوٹتی ہے اور مفعول پہلو رکھتی ہے اور اس کا فاعل موسیٰ ہے۔

اس بنا پر سارے جملہ کا معنی یوں ہوگا: "تجھے شک نہیں ہونا چاہیئے کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب آسمانی کی لقاء کو پہنچا، اور جو چیز خدا کی بارگاہ سے ان پر انعام ہوئی تھی اسے حاصل کر لیا۔"

اس تفسیر کا ناظر گواہ یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں تین جملے وارد ہوئے ہیں پہلا اور آخری جملہ یقیناً تورات کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ اس بنا پر مناسب یہی ہے کہ درمیانی جملہ بھی اسی معنی کو بیان کرے تاکہ قیامت یا قرآن مجید کی بات کرے کیونکہ اس صورت میں جملہ معترضہ ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ معترضہ خلاف ظاہر ہے اور جب تک اس کی ضرورت نہ ہو اس کی طرف نہیں جانا چاہیئے۔

تنہا سوال جو اس تفسیر میں باقی رہ جاتا ہے وہ لفظ "لقاء" کے آسمانی کتاب کے بارے میں استعمال کا مسئلہ ہے کیونکہ قرآن میں تمام طور پر یہ لفظ "اللہ" یا "رب" یا "آخرت" وغیرہ کی طرف اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو قیامت کی طرف اشارہ ہے۔

اور اسی بنا پر بعض مفسرین اس احتمال کو ترجیح دیتے ہیں کہ اوپر والی آیت نے پہلے تو موسیٰ پر تورات کے نزول کو بیان کیا ہے، پھر پیغمبر اسلام کو حکم دیا ہے کہ "لقاء اللہ" اور مسئلہ معاد میں شک و شبہ نہ کریں اور پھر اس سرور فوسلہ تورات کی طرف لوٹتا ہے۔

لیکن یقین جانیئے کہ اس صورت میں اس آیت کے جملوں کے درمیان مناسبت بالکل ختم ہو جانے کی اور ان کا باہمی رابطہ اور تعلق بالکل ختم ہو جائے گا۔

البتہ توجہ رکھنا چاہیئے کہ "لقاء" کا کلمہ اگرچہ قرآن میں کتب آسمانی کو حاصل کرنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، لیکن "اللقاء" اور "تلقی" بارہا اس معنی میں استعمال ہوئے ہیں جیسا کہ سورہ قمر کی آیت ۲۵ میں ہم پڑھتے ہیں "التقى المذكور عليه من بيننا" کیا ہم سب کے درمیان میں سے قرآن مجید پر القاء ہوا ہے؟

اور سیماں اور ملک سب کی داستان میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت سیماں کا خط ملک سب کو ملا تو اس نے کہا: "التقى المستجاب كريم"۔

"گرامی قدر خط مجھ پر القاء ہوا ہے۔" (نمل-۲۹)

اور اسی سورہ کی آیت ۶ میں قرآن مجید کے بارے میں ہے:

"والله لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم"۔

"تو قرآن کو خدا نے حکیم و علیم سے تلقی کرتا ہے۔" (نمل-۱۴)

اس بنا پر فعل "اللقاء" و "تلقى" بارہا اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔

یہاں تک کہ خود فعل "لقاء" انسان کے نام و اعمال کے بارے میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت ۱۳ میں ہے:

"ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا" (اسراء-۱۳)

"قیامت کے دن اس انسان کے لیے ہم کتاب ہائے نکالیں گے جسے کھلا ہوا دیکھے گا۔"

مجموعی طور پر جو کچھ ہم نے کہا ہے، اس سے اس تفسیر کی ترجیح اوپر والی آیت میں دیئے گئے باقی سارے احتمالات پر واضح ہو جاتی ہے۔

۱۔ مفسرین کی ایک جماعت نے "اللقاء" کی تفسیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا ہے۔ تو اس قول کی سبب، پر آیت کا معنی یوں ہوگا: "اے محمد! تھیں شک نہیں ہونا چاہیئے کہ تم موسیٰ سے ملاقات کر دو گے" اور اس کو انھوں نے شب معراج کی موسیٰ سے ملاقات (یقیناً ماضیہ) لکھے صفحہ

لیکن ہر صورت میں اس بحث کی طرف توجہ ضروری ہے کہ پیغمبر اس قسم کے مسائل میں کسی قسم کا ٹھک و شبہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اس قسم کی تعبیریں عموماً مقصد کی تائید اور دوسروں کے لیے فائدہ دیتی تھیں۔

بعد والی آیت میں ان اعتراضات کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل کو استقامت و ایمان کے زیر سایہ نصیب ہوئے تاکہ دوسروں کے لیے درس ہو فرماتا ہے: "اور ان میں سے ہم نے امام اور پیشوا قرار دیئے کہ جنہوں نے ہمارے فرمان اور حکم سے خلق خدا کی ہدایت کے امور کو اپنے ذمہ لیا کیونکہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے" (وجعلنا منہم ائمة یہدوون بامرنا لخاصہ صبروا وکانوا بایاتنا یوقنون)۔

یہاں پر کیا بیانی کا راز اور پیشوائی اور امامت کی شرط دو چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ ایک آیات الہی پر ایمان و یقین اور دوسری صبر و استقامت۔

یہ چیزیں بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام امتوں اور ماضی حال مستقبل کے مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ وہ اپنے یقین کی بنیادوں کو محکم کریں اور ان مشکلات سے خوف زدہ نہ ہوں جو خط توحید بار آور کرنے کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ صبر و استقامت کو اختیار کریں تاکہ تاریخ عالم میں مخلوق کے امام اور امتوں کے رہبر اور رہنما قرار پائیں۔ "یہدوون" ہدایت کرتے ہیں، کی تعبیر فعل مضارع کی شکل میں اور اس طرح "یوقنون" (یقین رکھتے ہیں) بھی مل

گذشتہ صفحہ کا باقی ماضیہ، یا قیامت کے دن کی ملاقات کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ لیکن یہی معنی مفہوم جملہ کے ساتھ مناسب نظر نہیں آتا، بعض دوسروں نے کہا ہے کہ

ضمیر کا سر متبع "الکتاب" ہے اور اس سے مراد قرآن ہے، تو اس صورت میں آیت کا ترجمہ یوں ہوگا:

"اے پیغمبر! اس سلسلہ میں کہ قرآن دی الہی ہے ٹھک و شبہ نہ کہو اپنے اندر راہ نہ دو۔"

یہ معنی اگرچہ اس سورہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ مناسب ہے لیکن دوسرے جملوں کے ساتھ جو خود اس آیت میں ہیں، چندان مناسب نہیں ہے۔ علاوہ انہیں زیر بحث آیت میں "کتاب" قرأت کے معنی میں ہے اور ضمیر کی سوسے قرآن یا گشت اس سے ہاں لگی نہیں ہوگی۔ اور اس معنی کی یہ توجیہ کہ اس سے مراد مطلق آسمانی کتاب ہے، پھر بھی اس کے خلاف ظاہر ہونے میں کمی نہیں کرتی۔

بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ

"لقد آتیتم فی حقہم من عند ربہم" اس طرف اشارہ ہے کہ معاد اور قیامت کے معاملہ میں کسی قسم کا ٹھک و شبہ نہ کرو۔ یہ معنی بھی اگرچہ گذشتہ آیات کے نامناسب نہیں ہے لیکن خود زیر بحث آیت کے مفسرین کے ساتھ تقریباً کو قسم کی مناسبت نہیں رکھتا۔

اور یہاں سے واضح ہو جاتا ہے جو بعض تفاسیر نے آیت کو نمونہ اور پیغمبر اسلام کے پرگرام کے دو خطوط کے اہم و کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ نیز ایک بازو منطبق طلب تو ہے لیکن آیت کے الفاظ کے واقعی مفہوم کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور ہر دماغ قرین تعبیر دیتی ہے، جو ہم نے پیش کی ہے۔

مضارع کی صورت میں ان کی تمام عمر میں ان دو ادعائات کے دوام کی ذیل ہے، کیونکہ ہمہری کا مسئلہ ایک لمحہ کے لیے بھی مشکلات سے خالی نہیں ہے اور ہر ہر قدم پر رہبر اور لوگوں کے پیشوا کی ذات نئی مشکل سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اسے چاہیئے کہ یقین اور دائمی استقامت کی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے اور اس راہی کے خط ہدایت کو دوام عطا کرے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مسئلہ ہدایت کو "اس راہی" سے مقید کرتے ہوئے فرماتا ہے "یہدوون بامرنا" اور امر ہدایت میں اہم یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ خدا کا فرمان ہونا کہ لوگوں کا اور نہ ہی اپنی خواہش اور دلی تمنا اور نہ ہی ہر کہ دوسری تعلیل ہو۔

امام جعفر صادقؑ اپنی ایک حدیث میں قرآن مجید کے معانی سے استفادہ کرتے ہوئے "ائمہ اور پیشواؤں کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور زمانے میں ایک وہ امام جو اس خدا سے ناکہ لوگوں کے حکم سے ہدایت اپنے ذمہ لیتے ہیں اور اس خدا کو اپنے امر پر مقدم شمار کرتے ہیں۔ اور اس کے حکم کو اپنے حکم سے برتر قرار دیتے ہیں۔

اور دوسرے وہ امام جو جنہم کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنے حکم کو فرمان حق پر مقدم کرتے ہیں! اور اپنے فرمان کو حکم الہی سے پہلے قرار دیتے ہیں اور اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق اور کتاب اللہ کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں امر سے مراد امر شرعی (خدا کے شرعی احکام) ہیں، یا امر تکوینی (عالم افریش میں خدا کا حکم) ہے۔ ظاہر آیت میں تو دینی پہلا معنی ہے اور روایات و مفسرین کی تعبیر بھی اسی معنی کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ لیکن بعض عظیم مفسر اسے "امر تکوینی" کے معنی میں بھی سمجھتے ہیں۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ آیات اور روایات میں ہدایت و معنی کے لیے آئی ہے۔ "ارائہ طریق" (راستہ دکھانا) "والیصال الی المطلوب" (مقصد تک پہنچانا)۔

خدا کے مقرر کردہ پیشواؤں کی ہدایت بھی دو طریقوں سے صورت پذیر ہوتی ہے۔ کبھی تو صرف امر و نہی پر قناعت کرتے ہیں اور کبھی لائق اور آمادہ دلوں میں باطنی تاثیر کے ذریعہ انہیں تربیت کے مقاصد اور روحانی درجات تک پہنچاتے ہیں۔ لفظ "امر" بعض قرآنی آیات میں "امر تکوینی" کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً:

"استعوا امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کُن فیکون" (سورہ یس آیت ۸۲)

• جس وقت کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا فرمان صرف یہ ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

زیر بحث آیت میں "یہدوون بامرنا" کا مجدد بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ ایسے امام اور پیشوا تھے جو

لے ان الائمة فی کتاب اللہ عز و جل امامان، قال اللہ تبارک و تعالیٰ وجعلنا ائمة یہدوون بامرنا۔ لا یامرون الناس بحدہم و حکم اللہ قبل حکمہم قال وجعلنا ائمة یدعون الی النار یدعون امرہم قبل امر اللہ و حکمہم قبل حکم اللہ و یاخذون باھوا شہم خلاف ما فی کتاب اللہ عز و جل۔ (حکای جلد اول ص ۱۸۸ باب ان الائمة فی کتاب اللہ امامان)

پروردگار کی قدرت سے آمادہ نفوس میں اثر کرتے تھے اور انھیں تربیت کر کے انسانیت کے اعلیٰ دار فحی مقاصد کی طرف لے جاتے ہیں۔

یہ معنی فی لغت ایک قابل توجہ معنی ہے جو امر امامت اور فروغ ہدایت میں سے ایک ہے۔ لیکن "یہدوں بامرنا" کے جملہ کو اس معنی میں تفسیر کرنا ظاہر آیت کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم لفظ "امر" کو اس جملہ میں اس لفظ کے وسیع معنی میں لیں جو "اسر بخونی" اور "امر لشر لیبی" دونوں کو شامل ہو اور ہدایت کے دونوں معنی آیت میں جمع ہو جائیں۔ یہ معنی بعض ان احادیث کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہے کہ جو آیت کی تفسیر میں ہم تک پہنچے ہیں۔

ہر حالت میں امام اور پیشوا کا اس مقام تک پہنچنا صرف یقین و استقامت کے پر توں ہی امکان پذیر ہے۔ البتہ جو بحث یہاں باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا نبی اسرائیل میں ائمہ اور پیشواؤں سے مراد انبیا، کرام ہیں جو اس قوم میں موجود تھے یا وہ علماء و دانش مندی ہیں جو حکم الہی سے لوگوں کو نیکوں کی ہدایت کرتے تھے؟

آیت اس بارے میں خاموش ہے۔ وہ صرف اس قدر کہتی ہے کہ ہم نے ان میں ایک جماعت کو امام اور ہادی قرار دیا ہے۔ لیکن "جعلنا اہم" نے قرار دیا، اس کے جملہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے زیادہ تر یہی نظر آتا ہے کہ مراد پیغمبر ہیں جو خدا کی طرف سے اس مقام کے لیے منصوب تھے۔

اور چونکہ نبی اسرائیل نے دوسری امتوں کی طرح ان پیغمبر اور پیشواؤں کے بعد اختلاف شروع کر دیئے، مختلف راستے طے کئے اور لوگوں کے درمیان فرقہ بندی کو ہوا دی۔ لہذا آخری محل بحث آیت میں تسمیہ امیر لہجہ میں کہتا ہے "تیرا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان اختلافات کے بارے میں جو ان کے درمیان تھے، فیصلہ کرے گا۔" اور ہر شخص کو اس کے کفر کا راز تک پہنچائے گا۔

(ان ربك مولى عمل بنہم یوم القیامۃ فیما كانوا یدعون)۔ ہمیشہ حق کو خواہشات نفسانی کے ساتھ مخلو کر دینے سے ہی اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا قیامت کے دن تمام خواہشات اور ہوا اور ہوس کا فرد ہو جائیگی اور حق اپنی اصلی شکل و صورت میں ظہور پزیر ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے، جہاں خدا اپنے فرمان کے ذریعہ تمام اختلافات کو ختم کر دے گا۔ یہ معاد و قیامت کا ایک اور فلسفہ ہے۔ (غور کیجئے گا)

ایک نکتہ:

ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ زیر بحث آیات میں پیشواؤں اور ائمہ کے لیے دو شرائط ذکر ہوئی ہیں، پہلی صبر و استقامت اور دوسری آیت الہی پر ایمان و یقین۔

صبر و استقامت کی بہت زیادہ شاخیں ہیں۔ یہ کہ کسی تو ان مصائب کے مقابلہ میں ہوتا ہے جو خود انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔

کبھی ان رنج و غم اور تکلیف کے مقابلہ میں ہوتا ہے جو انسان کے دوست اور احباب اس کو دیتے ہیں۔ اور کبھی اس کے مقدس مقامات کے بارے میں طعن و تشنیع کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ کبھی کچھ لوگوں کو انڈین لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی بدخواہوں کی طرف سے۔ کبھی جاہلوں اور نادانوں کی طرف سے۔

اور کبھی آگاہ اور سمجھدار بدخواہوں کی طرف سے!

خلاصہ یہ کہ ایک آگاہ اور دور اندیش رہبر کو ان تمام مشکلات وغیرہ کے مقابلہ میں استقامت اختیار کرنا چاہیئے۔ کبھی بھی میدانِ سوادش سے نہ ہٹے، بسے تابی اور جزع اور فرج نہ کرے، زمام اختیار نہ جائے نہ دسے، مایوس نہ ہو بلکہ نظر اور پشیمانی کا مظاہرہ نہ کرے تاکہ وہ اپنے عظیم مقصد تک پہنچ جائے۔

اس سلسلہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک جالب حدیث نقل ہوئی ہے جس کا ذکر نامذہبی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا:

"جو شخص صبر کرتا ہے تو اس کا یہ سبب تحویری ہی مدت کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد کامیابی ہوتی ہے؛ اور جو شخص بے تابی کرتا ہے، تو اس کی بے تابی بھی مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے (آخر کار شکست ہے)۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

"تم پر لازم ہے کہ تمام امور میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرو، کیونکہ خدا نے بزرگ و برتر نے حضرت محمد کو مبعوث کیا اور انھیں صبر و بردبارت کا حکم دیا۔"

اور فرمایا:

"جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں صبر اختیار کرو اور ضرورت کی صورت میں ان سے الگ ہو جاؤ۔ لیکن اس حد تک بھی جدائی ٹھیک نہیں کہ وہ حق کی طرف دعوت دینے سے ہی روک دے۔"

میسر فرمایا:

"نیکیوں کا ہتھیار لے کر براہوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ کیونکہ اس موقع پر جو لوگ تمہارے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، جنمیں اور غفلت و دست کی مانند ہو جائیں اور اس مقام پر سوائے صابرین اور ان لوگوں کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا جن کے پاس ایمان ایک عظیم حصہ ہے۔"

پھر فرمایا:

"پیغمبر نے صبر و شکیبائی اختیار کی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان پر انواع و اقسام کی تمت کے تسمیر چلائے (انھیں مجنون اور سحر کیا، شاعر کہہ کر پکارا اور انھیں دعوت نبوت میں جھٹلایا، ان کی باتیں سن کر پیغمبر تنگ آگئے، خدا نے یہ ارشاد ان پر نازل کیا: "ہر جانتے میں کہ تمہارا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے لیکن تم اپنے

پروردگار کی تسبیح و حمد بخلاؤ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ (کہو کہ یہی عبادتیں تمہیں آرام و سکون بخشیں گی)۔
دوبارہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کو متہم کیا تو آنجناب علیکم ہوئے تو خدا نے ان پر یہ ارشاد
نازل کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو ٹکئیں کرتی ہیں، لیکن آپ جان لیں کہ ان کا مقصد آپ کو ٹکئیں کرنا نہیں بلکہ
یہ عالم تو ایسا ہے کہ ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے وہ بھی ان کی تکذیب کی آماجگاہ تھے لیکن
انہوں نے صبر کیا۔ انہیں آزار دیا گیا، لٹکا انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس جاری مدد و نصرت آ پہنچی۔
پیغمبر نے پھر بھی صبر کیا۔ یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھ گئے اور خدا کا نام بھی بڑے الفاظ کے ساتھ زبان پر جاری کیا
اور تکذیب کی۔

پیغمبر اکرم نے عرض کیا، خداوند! میں نے اپنے خاندان اور عزت و آبرو کے بارے میں
صبر اختیار کیا، لیکن میرے مقام مقدس کے بارے میں بردباری نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی خدا نے انہیں صبر کا نکتہ
دیا اور فرمایا: "وَجَوَّحْكَ عَنْهُمْ" اس پر صبر کرو۔

پھر مزید کتابت کو اس کے بعد وہ پیغمبر تمام حالات میں اور تمام مشکلات کے مقابلہ میں صابر و شکیبا تھے۔
یہی وجہ ہے کہ یہاں انہیں نشانہ دیا ہے کہ تمہارے خاندان میں امن اور آسودہ پیدا ہوں گے اور ان کو بھی صبر
کی نصیحت کی۔ اسی موقع کے لیے پیغمبر نے فرمایا:

"النصر من الایمان کالزئ من الجسد"

"صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔"

اور آخر کار آپ کا یہی صبر و استقلال مشرکین پر آپ کی کامیابی کا سبب بنا اور ان ستم گاروں سے انفتاح
پانے کا حکم صادر ہوا جو قابلِ ہدایت نہیں تھے۔ اور ان کی زندگی کا روزنامہ پیغمبر اور ان کے دفاع کے کار کے ہاتھوں
پلٹ دیا گیا۔ یہ تو دنیا میں ان کے صبر کی جزا تھی، لیکن آخرت کا جو ثواب و جزا آپ کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، وہ اس
کے علاوہ ہے۔

پھر امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں:

"فمن صبر واحتسب لم یخرج من الدنیا حتی یتبر اللہ علیہ عینا فی اعدائہ مع ما
یدخلہ فی الآخرة"

جو شخص صبر کرے اور اس صبر کو خدا کے کھاتے میں ڈال دے وہ دنیا سے اس وقت تک خارج نہیں ہوگا جب
تک خداوند عالم اس کی آعموں کو اس کے دشمنوں کی شکست کے ذریعہ ٹھنڈا نہیں کر دیتا۔ لیکن آخرت کا وہ اجر اس
کے علاوہ ہے جو اس کے لیے ذخیرہ کیا جا چکا ہے۔ واللہ

۲۶۔ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا هَلَكَ نَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ اِنَّ فِي
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاَفْلَا يَسْمَعُوْنَ

۲۷۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ
فَنَخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهٗ اَنْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ
اَفَلَا يَبْصُرُوْنَ

۲۸۔ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

۲۹۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ
وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

۳۰۔ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنتَظَرُوْنَ

ترجمہ

۲۶۔ کیا ان کی ہدایت کے لیے یہی کافی نہیں کہ ہم نے بہت سے افراد
کو ہلاک کر دیا ہے، جو ان سے صدیوں پہلے گزر چکے ہیں؟ یہ ان کے
(دوران شدہ) گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں خدا کی قدرت ادراس
کے دروناک عذاب کی نشانیاں ہیں (کیا وہ سنتے نہیں؟)

۲۷۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو خشک زمینوں کی طرف چلااتے

ہیں اور اس کے ذریعہ زراعتیں اگاتے ہیں کہ جن سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں؟

۲۸۔ اور وہ کہتے ہیں، اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ تمہاری کامیابی اور فتح کب ہوگی۔

۲۹۔ کہہ دوے کامیابی کے دن ایمان لانا کافروں کے لیے سودمند نہیں ہوگا اور انھیں کسی قسم کی ہمت نہیں دی جائے گی!

۳۰۔ اب جبکہ ایسا ہی ہے تو ان سے منہ پھیر لے اور منتظر رہ، وہ بھی منتظر ہیں۔ (تو رحمت خدا کا منتظر رہ اور وہ اس کے عذاب کے منتظر رہیں)۔

تفسیر

ہماری کامیابی کا دن:

گذشتہ آیات میں بے ایمان مجرمین کی تنبیہ موجود تھی اور زیر بحث پہلی آیت بھی اس تنبیہ کی تشریح اور تحلیل کے طور پر ہے فرماتا ہے، ”کیا یہی بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگوں میں سے بہت سے افراد جو ان سے صدیوں پہلے زندگی بسر کرتے تھے، ہم نے انھیں ہلاک کیا اور انھیں ان کے اعمال کی سزا دی؟“ **اولم یهدلہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون**۔ ”یہ ان کے ویران شدہ گھروں میں پلٹے پھرتے ہیں“ اور ان نفرتیں شدہ اقوام کے آثار اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں: **یمشون فی مساکنہم**۔

”لہ“ **لہم** کا نامل ایک منہج ہے جو ”کم اہلکنا من قبلہم“ کے جملہ سے سمجھا جاتا ہے۔ تفسیر پر یوں ہے ”اولم یهدلہم کثرۃ من اہلکنا“۔

مذکورہ مفسرین اس آیت کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، جس طرح ہم اوپر کہہ چکے ہیں۔ لیکن بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ یمشون کا معنی ہلاک ہونے والوں کی حالت بیان کر رہا ہے یعنی ان کی حالت یہ تھی کہ وہ عذاب الہی سے پوری طرح بے خبر تھے، بغیر عایدہ اگلے سوچے،

”عاد“ و ”ثمود“ کی عذاب میں مبتلا سرزمین اور قوم لوط کے ویران شدہ شہر شام کی طرف جاستے ہوئے ان کے راستوں میں موجود ہیں۔ جس وقت ان سرزمینوں سے گزرتے ہیں۔ جو ایک دن قدرت مندیگن گمراہ کو وہ گناہ اقوام کے سرزد تھیں، جتنا پتھر و انیساء انھیں خبردار کرتے، اس کا کوئی اثر نہ ہوتا اور آخر کار عذاب الہی نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تو گویا بیان کا ایک ایک سنگریزہ اور ان کے ویران شدہ قصور و مملکت زبان حال کے ساتھ پکار پکار کر ان کی گفرت اور زندگی کا انجام بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ محل طور پر اپنے کان کھو بیٹھے ہیں جو سن نہیں پاتے۔

اس لیے آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے ”اس موعود میں قدرت خدا کی نشانیاں اور ہمت کے درس ہیں۔ کیا وہ سکتے نہیں ہیں؟“ **(ان فی ذلالت لایات۔ فلا یسمعون)**۔

بعد والی آیت میں ایک اہم ترین نعت الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو تمام زمینوں کی آبادی کا سبب اور تمام نذر و موجودات کی حیات کا ذریعہ ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ جس طرح خدا گنہگار لوگوں کی زمینوں کے ویران کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح ویران اور مہرہ زمینوں کے آباد کر سنے اور اپنے بندوں کو ہر قسم کی نعمت و بخشش عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔

فرماتا ہے ”کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو خشک اور بے آب و گیہ زمینوں کی طرف چلا سکتے ہیں اور اس کے ذریعہ فضلیں اگاتے ہیں کہ جن سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی خدا حاصل کرتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں؟“ **(اولم یروا اننا نسوق الماء الی الارض الخرز فنخرج بہ زرعاً تاکل منه الفامہم وانفسہم افلا یبصرون؟)**

”جُزر“ (بروزن شتر) اس زمین کو کہتے ہیں جس سے ہر قسم کے سبزہ کی زرخیزی کی پائے ہو یا بالفاظ دیگر جس میں کسی قسم کی گھاس پھوس نہ لگ سکے اور یہ دراصل ”جُزر“ (بروزن زمین) کے مادہ سے قطع کرنے یا کاٹ دینے کے معنی میں ہے۔ گویا ہر قسم کی گھاس اس سرزمین سے کاٹ دی گئی ہے یا خود زمین نے اس سبزے کو کاٹ دیا ہے۔

قابل توجہ یہ ہے کہ یہاں ”نسوق الماء“ ہم پانی کو چلاتے ہیں (کی تعمیر بیان ہوئی ہے۔ جو اس طرف اشارہ ہے کہ پانی کی طبیعت اور اس کا مزاج اپنی سنگینی کی بنا پر اس بات کا قیاً مذا کرتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر اور گڑھوں میں موجود ہو اور اس کے سیال ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اسے زمین کی گہرائیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن جس وقت اسے ہلانا پڑتا ہے سو وہ اپنی طبیعت کو چھوڑ کر پچھلے بخار میں تبدیل ہو کر ہوا کے چلنے سے ہر طرف حرکت کرتا رہتا ہے۔

جی ہاں! یہی بادل جو آسمان کی بلندی میں ہیں وہ حقیقت میں پانی کے عظیم سمندر ہیں۔ جو ختم خدا کے مطابق ہواؤں کی مدد سے خشک زمینوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔

سچ اگر بارش نہ ہوتی تو بہت سی زمینیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیکھ پاتیں۔ حتیٰ کہ اگر بالفرض دریا اور ندی اسے پانی سے

پچھلے صفا کا قی عا شید، اور اپنے گھروں میں مل پھر رہے تھے کہ اچانک عذاب الہی آپہنچا اور انھیں بے کس کر دیا۔ لیکن یہ احتمال بعید نظر آتا ہے۔

تکوئی چیز تیار سے لیے باقی نہیں رہے گی۔

آخر کار اس سورہ (سورہ مجدہ) کی آخری آیت کے ساتھ ناطق اور معنی فیز تبدیہ کے ذریعہ سورہ کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے۔
 "اے پیغمبر اب جبکہ ایسا ہے۔ ان سے منہ پھیر لو اور تم بھی منتظر ہو اور وہ بھی منتظر ہیں؟" (فاعرض عنهم واستظر
 انہم منتظرون)۔

اب جبکہ نہ تو بشارت انہیں آکر کرتی ہے اور نہ انداز (ڈرانا) اور نہ ہی وہ اہل منطق و استدلال ہیں تاکہ وسیع عالم خلقت
 میں آثار الہی کے مشاہدہ کرنے سے اسے بیچانیں اور اس کے غیر کی پرستش ترک کر دیں۔ اور نہ ہی بیدار ضمیر رکھتے ہیں کہ اپنی جان
 کے اندر سے بلند ہونے والے نغمہ تو حید پر کان دھریں۔ لہذا ان سے روگردانی کر کے منہ پھیر لیجئے اور اپنے خدا کی رحمت کے منتظر
 رہیئے اور وہ اس کے عذاب کے منتظر رہیں۔ کیونکہ وہ صرف عذاب کے لائق ہیں۔
 پروردگار! میں ایسے لوگوں میں سے قرار دے جو حق کی اذنین نشان کو دیکھ کر اس کے سامنے مجھک جاتے اور ایمان
 لے آتے ہیں۔

بارالہ! تجھ پر ضرور سرکشی اور ہٹ دھرمی کی رُوح ہم سب سے دور فرما۔
 خداوند! کفر و استکبار اور استعمار کے لشکروں پر لشکر اسلام کو مکمل کامیابی جلد سے جلد عطا فرما۔

سورہ مجدہ کا اختتام
 ۲ محرم الحرام ۱۴۰۴ - ۱۸ دسمبر ۱۳۸۲

سُورَةُ احْزَاب

یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی
 (۱۰۰)

۳۷ آیات پر مشتمل ہے

سورۃ احزاب کی

وجہ تسمیہ اور فضیلت

یہ سورہ باتفاق مٹائے اسلام مدینہ میں نازل ہوا اور جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کی کل ۷۴ آیات ہیں اور چونکہ اس سورہ کا اہم حصہ جنگ احزاب (خندق) کے واقعہ کو بیان کرتا ہے اس لیے اس کا یہ نام انتخاب ہوا ہے۔

اس سورہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں:

”من قرء سورۃ الاحزاب و علمہا اھلہ اعطی الامان من عذاب القبر“

”جو شخص سورۃ احزاب کی تلاوت کرے اور اپنے گھروالوں کو اس کی تعلیم دے تو وہ عذاب قبر سے مامون رہے گا“

اور امام صادق سے بھی منقول ہے:

”من کان کثیر القراءۃ لسورۃ الاحزاب کان یوم القیامۃ فی جوار محمد (ص) والہ وازواجہ“

”جو شخص سورۃ احزاب کی زیادہ تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن پیغمبر اکرم اور ان کے خاندان والوں کے جوار میں رہے گا“

ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کے فضائل اور اعزازات صرف بے روج اور ہر قسم کے فکر اور عمل سے عاری تلاوت کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتے۔ ایسی تلاوت کی ضرورت ہے جو غور و فکر کا مرکز ہو اور ایسا غور و غوض جو فکر انسانی کے افق کو اس طرح منور اور روشن کر دے کہ اس کا پرتو اس کے اعمال میں ظاہر ہو۔

لے ”مجمع البیان“ جلد ۳۳ (ابتداء سورۃ احزاب)۔

لے ”مجمع البیان“ جلد ۳۳ (ابتداء سورۃ احزاب)۔

سورۃ احزاب کے مندرجات

یہ سورہ قرآن مجید کی فیضیہ سورہوں میں سے ایک ہے اور اس اسلامی اصول و فروع کے سلسلہ میں مختلف انواع اور بہت ہی اہم مسائل کا تذکرہ کرتا ہے۔

جو بہانہ تھا کہ اس سورہ میں آئے ہیں انہیں مانتے مانتوں میں تقبیح کیا جاسکتا ہے۔

--- چوتھا حصہ ---

سب سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی اگلا صفت کر سنے اور کفار کی پیروی اور منافقین کی پیش کشوں کو ترک کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ایمان والوں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ ان کی تحریکات و ہماروں کے مقابلہ میں اس کی حمایت فرمائے گا۔

--- پانچواں حصہ ---

زرا انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں فراموش نہ ہو کہ مسند جیسے طلاق، عورت و دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے حیوانی فحاشی سمیت ہر قسم کی فحاشی ممتنع ہے۔ ان کے مسند کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس پر خط کشی کھینچتا ہے۔ دوسرے کے رشتہ داروں کو حقیقی اور فطری رشتہ داروں تک محدود کرتا ہے۔

--- تیسرا حصہ ---

جو اس کی حمایت کا اہم ترین حصہ ہے۔ جنگ احزاب اور اس کے بلا دینے والے حوادث، مسلمانوں کی کفار پر مجبوزانہ فتح و کامرانی، منافقین کی تحریکات و گمراہی اور گمراہی گوں، مانع تراشی اور ان کی فہرست شکنی سے تعلق رکھتی ہے اور اس سلسلہ میں نہایت ہی جامع اور جامعہ فکر و دستور اور انکار بیان ہوئے ہیں۔

--- چوتھا حصہ ---

اس سورہ کے آخری حصہ میں ہے کہ انہیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو عزت و کرامت ہے اسوۂ حسنہ اور نمونہ عمل ہونا چاہیے اور اس سلسلہ میں قرآن العظیم اہم دستور اور فرائض بیان کرتا ہے۔

پانچواں حصہ

میں "زینب بنت جحش" کی داستان ہے جو ایک زمانہ تک پیغمبر کے منہ بولے بیٹے "زید" کی بیوی تھیں۔ پھر ان سے الگ ہو گئیں اور حکم خدا کے تحت پیغمبر سے ان کا عقد ہوا اور منافقین کے لیے دستاویز بن گئی کہ قرآن اس سلسلہ میں بہانہ جو افراد کو قانع جواب دیتا ہے۔

چھٹا حصہ

سند حجاب کی بات کرتا ہے جس کا گذشتہ پانچ حصوں سے بھی قریبی رابطہ ہے اور تمام صاحب ایمان عورتوں کو اس اسلامی دور کی پابندی کی تلقین کرتا ہے۔

ساتواں حصہ

اور آخری حصہ "معاد" جیسے اہم مسئلہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس عظیم علم میں راہ و نجات اور اسی صریح عظیم انسان کی امانت یعنی اس کی ذمہ داری، فرائض کی بجا آوری اور ذمہ داری کی تشریح کرتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ۱۔ یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اَتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِيعِ الْکَافِرِیْنَ وَ الْمُنَافِقِیْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیْمًا حَکِیْمًا ۝
- ۲۔ وَ اتَّبِعْ مَا یُوحِیْ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا ۝
- ۳۔ وَ تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ ؕ وَ کَفٰی بِاللّٰهِ وَکِیْلًا ۝

ترجمہ

اللہ کے اسم۔ "شروع جو رحمان، رحیم ہے

- ۱۔ اے پیغمبر! تقوایے اشدت بیکار کرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ خدا عالم اور حکیم ہے۔
- ۲۔ اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے، اس کی پیروی کرو کیونکہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو، خدا اس سے آگاہ ہے۔
- ۳۔ اور خدا پر توکل کرو اور یہی کافی ہے۔ خدا انسان کا محافظ اور دفاع کرنے والا ہے۔

شان نزول

مفسرین نے یہاں مختلف شان نزول نقل کیے ہیں جو تقریباً ایک ہی موضوع پر دلالت کرتے ہیں: پیغمبر

ان کے انھوں نے کہا ہے کہ یہ آیات "الذمیان" اور بعض دوسرے کلمہ و شرک کے سرغزلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ جنگ "احد" کے بعد بتیلہ پر اسلام سے ایمان پا کر مدینہ میں داخل ہوئے اور عبداللہ بن ابی "اور ان کے کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا "یا محمد! اپنے اور ہمارے خداؤں کی امت و عہد و منات نامی بتوں کو بڑا جلا دینے سے تم کو تباہی دے گا اور کہیں کہ وہ اپنے پرستش کرنے والوں کی شفاعت کے لئے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم بھی آپ کے لڑائی جھگڑے سے دستبردار ہو جائیں۔ پھر جو کچھ آپ اپنے خدا کی تعریف و تلوینہ کرنا چاہیں کریں۔ آپ آزاد ہیں۔"

اس پیش کش سے بغیر کوئی جواب نہ دیا، حضرت عائشہ سے پوچھنے پر کہا کہ مجھے اب انصاف دیجئے تاکہ ان بتوں کی تلوینہ نہ دے دیا۔ میں نے انھیں ایمان دی ہے۔ ان بتوں کو توئی چیز ممکن نہیں۔ کیا آپ نے خود یا کسی اور شخص سے سنا ہے کہ ان بتوں کو تلوینہ کر کے ان کے لئے کوئی نفع ہو گیا ہو؟ ان کے لئے کوئی نفع نہیں ہوا۔

تفسیر

صرف وحی الہی کی پیروی کریں۔

ظننا کہ بعض مشرکین جو غیر ہمہ گیروں کے ہندوستان کی رسم و رواج سے متاثر ہو کر بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ایسے ہی موقع پر اپنا استسنا بنادیتے اور اپنے غلو پر بیرونہ کہہ دیتے ہیں۔ ہوتے بہتے ہیں اور بتوں کی پرستش کرتا ہے کہ انھیں وہ است اور وہ استحقاق سے ماوراء اور یہ ان کے ساتھ ایسے غیر فاسد منش ہوتے ہیں۔ "مشرکین مکہ" اور منافقین "مدینہ" نے باہر کو کشش کی کہ سود سے بڑی پرستی پیش کشوں کے ذریعہ پیغمبرؐ کو غلط توہید سے منحرف کریں۔ مسجد ان کے وہی پیش کش ہے جو اور شان نودل میں ذکر ہو چکی ہے۔ لیکن سورۃ الاحزاب کی پہلی آیات نے نازل ہو کر ان کی سازش کو ختم کر دیا اور اس پر پانی پھیر دیا اور پھر کوئی دھوکہ اندازیں غلط توہید کی روش کو کو قسم کی سود سے بڑی کئے بغیر جاری رکھنے کا حکم دیا۔

یہ آیات مجموعی طور پر پیغمبرؐ کو پکارنا ہم حکم دے رہی ہیں۔
پہلا حکم: "تقوئے" اور پرہیزگاری کے سلسلہ میں بت و جود دوسرے تمام پروگراموں کے لیے زیادتی ختم ہے۔
فرماتا ہے "ایکے پیغمبر تقوئے اور پرہیزگاری کے سلسلہ میں بت و جود دوسرے تمام پروگراموں کے لیے زیادتی ختم ہے۔"

"تقویٰ" و حقیقت میں باطنی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ہے۔ اور یہ کہ بت و جود دوسرے تمام پروگراموں کے لیے زیادتی ختم ہے۔
"ایکے پیغمبر تقوئے اور پرہیزگاری کے سلسلہ میں بت و جود دوسرے تمام پروگراموں کے لیے زیادتی ختم ہے۔"

جو انسان کسی بھی اصلاحی پروگرام کے لیے حرکت نہیں کرتا۔

"تقوئے" بدایت اور آیات الہی سے بہرہ ور ہونے اور فائدہ اٹھانے پر آمادہ کرنا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں "ہدٰی للتحقین" یہ قرآن پر ہمیزگاروں کے لیے سبب ہدایت ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ تقوئے کا آخری اور حقیقی مرحلہ ایمان اور احکام خداوندی پر عمل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن اس پہلے مرحلہ ان تمام مسائل سے پہلے قرار پاتا ہے کیونکہ انسان اگر اپنے اندر ذمہ داری کا احساس نہ کرے تو نہ پیغمبروں کی دعوت کی تحقیق کرنے کی زحمت کرتا ہے اور نہ ہی ان کی باتوں پر کان دھرتا ہے۔ یہاں تک کہ "دفع طرہ تحمل" کا مسند ہے علماء علم کلام و عقائد نے معرفۃ الہی کے لیے کو کشش کی بنیاد کے طور پر ذکر کیا ہے، حقیقت میں تقویٰ کی ایک شاخ ہے۔ دوسرا حکم، کفار و منافقین کی اطاعت کی نفی ہے، خدا فرماتا ہے "کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو" (ولا تطع الکافرین و المنافقین)۔

اس آیت کے آخر میں اس موضوع کی تاکید کے لیے لکھا ہے "خدا عالم اور حکیم ہے" ان اللہ کان علیمًا حکیمًا۔

اگر وہ آپ کو ان کی پیروی ترک کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ اس کے لائق ہی علم و حکمت کی بناء پر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی اس اطاعت اور سودے بازی میں کیا کیا دردناک مصائب اور کیسے کیسے بے شمار مفسد پنہاں ہیں۔

بہر حال تقوئے اور احساس ذمہ داری کے بعد پہلا فریضہ صفحہ قلب کو غیر خدا کی محبت سے صاف اور پاک کرنا ہے اور اس سرزمین سے مزاحمت کرنے والے کائنات کی تیغ کٹی کرنا ہے۔

تیسرے حکم میں عقیدہ توحید کی تعمیری اور وحی الہی کی اتباع کرنے کے سلسلہ کو پیش کرتے ہوئے لکھا ہے۔ "جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کرو" (وا تبیع ما یوحی الیک من ربک)۔

اور اچھی طرح خبردار ہو کہ "جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے" (ان اللہ کان بعمالہم خبیرًا)۔

اس بناء پر پہلے عفریت کو دل و جان سے نکالیں تاکہ اس میں فرشتہ آ سکے، کائنات کو ختم کریں تاکہ بھولوں کی تعمیری ہو سکے۔

طاغوت کو دور کر کے اس سے خود کو پاک کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی حکومت اور نظام الہی اس کی بجائے سکے۔ اور چونکہ اس راہ پر چلنے کے لیے مصائب و مشکلات بہت زیادہ ہیں، سازشوں کے جال نیچے ہوئے ہیں۔ قدم پر دھڑے اٹھائے جاتے ہیں۔ لہذا جو تھے حکم کو اس شکل میں صادر کرتا ہے۔ "خدا پر توکل کرو اور ان لوگوں کی سازشوں سے نہ ڈرو" (وتوکل علی اللہ)۔

"ادری کافی ہے کہ خدا انسان کا دلی محافظ اور مدافع و حامی ہے" (وکفی باللہ وکیلًا)۔

اگر ہزار دشمن بھی آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کریں، لیکن چونکہ میں آپ کا دوست اور یار ہوں لہذا دشمنوں سے کبھی ہراں نہ ہوں۔

اگرچہ ان آیات میں مخاطب پیغمبر کی ذات ہے، لیکن واضح ہے کہ یہ تمام مؤمنین اور تمام عالم اسلام کے لیے یکساں حکم ہے۔ یہ ہر دور اور ہر زمانہ کے لیے نجات بخش نسخہ ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے "یا ایہا" کا خطاب ان موارد کے ساتھ مخصوص ہے جہاں مقصد سب لوگوں کی توجہ کو کسی مطلب کی طرف مبذول کرنا ہو اگرچہ مخاطب ایک ہی شخص ہو بخلاف "یا" کے خطاب کے جس کا عام طور پر اطلاق ایسے موارد میں ہوتا ہے، جہاں مراد مخاطب کی ذات ہوتی ہے۔

اور چونکہ زیر بحث آیات میں "یا ایہا" سے خطاب شروع ہوا ہے لہذا ان آیات کے مقصد کی عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔

عمومیت (سب) کے لیے ہونے کا ایک اور شاہد یہ ہے کہ "ان اللہ کان بما تعملون خبیروا" کا جملہ جمع کی صورت میں آیا ہے یعنی "خدا تم سب کے اعمال سے آگاہ ہے۔" اگر صرف پیغمبر مخاطب ہوتے تو کہا جاتا کہ خدا تیرے عمل سے آگاہ ہے۔ (غور کیجئے گا)۔

کچھ کہے بغیر واضح ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم دینے کا مقصد یہ نہیں کہ انجناب تقویٰ کے بارے میں یا کفار و منافقین کی اگلات ترک کرنے کے مسئلہ میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام لیتے تھے۔ بلکہ اس قسم کے احکام جہاں ایک طرف پیغمبر کے وظائف اور ذمہ داریوں کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر تمام مؤمنین کے لیے درس بھی ہے۔

۴۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اِلَى تَظَاهِرُوْنَ مِنْهُمْ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝

۵۔ اَدْعُوْهُمْ لَا اَبَاءَ لَهُمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

۶۔ اَلَنْجِیْ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰی اَوْلِيَیْكُمْ مَّعْرُوْفًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُوْرًا ۝

ترجمہ

۴۔ خدا نے کسی شخص کے لیے دودل اس کے وجود میں خلق نہیں کیے اور اس نے ہرگز تمھاری بیویوں کو جنہیں تم محل "ظہار" قرار دیتے ہو، تمھاری مائیں قرار نہیں دیا اور (نیز) تمھارے منہ بولے بیٹوں کو بھی حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو تم صرف اپنی زبان سے کہتے ہو (جھوٹی اور بغیر ثبوت کے بات ہے، لیکن خدا حق بات کرتا ہے اور راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔

۵۔ انھیں ان کے بالوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو، کیونکہ یہ کام خدا کے نزدیک زیادہ صاف ہے اور اگر تم ان کے بالوں کو نہیں پہچانتے تو وہ تمھارے دینی بھائی ہیں اور تمھارے موالی (دوست) ہیں، لیکن تم پر ان خطاؤں میں کوئی گناہ نہیں (جو ایسے موقع پر) تم سے سرزد ہوتی ہیں (اور بغیر توجہ کے تم دوسروں کے نام سے انھیں پکارتے ہو) لیکن جو کچھ تم جان بوجھ کر کہتے ہو (اس کا ضرور حساب لے گا) اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

۶۔ پیغمبر مومنین کی نسبت خود ان سے ادلی ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنین کی مائیں شمار ہوتی ہیں اور رشتہ دار مومنین اور مہاجرین میں سے جو چیز خدا نے مقرر کی ہے، اس میں سے ہر ایک دوسرے سے ادلی نہیں، لیکن اگر تم چاہو کہ اپنے دوستوں کی نسبت نیکی کرو (اور اپنے اموال کا ایک

حصہ انھیں دے دو تو) یہ حکم، کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے۔

تفسیر

فضول دعویٰ:

گذشتہ آیات کے بعد جو پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ صرف وحی الہی کی اتباع کریں، نہ کہ کفار و منافقین کی، تو یہ بحث آیات میں ان کی پیروی کے نتیجہ کو بیان کرتا ہے۔ ان کی پیروی انسان کو بڑی حد تک خانات، باطل اور بے روزی کی دعوت دیتی ہے۔ جن میں سے تین موارد تو پہلی زیر بحث آیت میں بیان ہوئے ہیں۔

ابتدا میں فرماتا ہے "خدا نے کسی شخص کے لیے بھی دودل اس کے وجود میں قرار نہیں دیئے: مجعل للرجل من قلبین فی جوفہ"۔

مفسرین کی ایک جماعت نے آیت کے اس حصہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جمیل بن معمر نامی ایک شخص تھا جو بلا کا حافظ رکھتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ میرے اندر "دودل" ہیں جن میں سے ہر ایک سے مجھ کی نسبت بہتر رکھتا ہے۔ اس لیے مشرکین قریش اسے "زواقلین" (دودل رکھنے والے) کا نام دیتے تھے۔

جنگ بکر کے دن جب مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے تو جمیل بن معمر بھی ان کے درمیان تھا۔ یوسفیان نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا ایک جوتا اس کے پاؤں میں تھا اور دوسرا ہاتھ میں لے کر بھاگ رہا تھا تو یوسفیان نے اس سے کہا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: لشکر بھاگ گیا ہے۔ یوسفیان نے پوچھا، پھر ایک جوتا ہاتھ میں اور دوسرا پاؤں میں کیوں کیے ہو؟ اس نے کہا: سچ میں تو اس طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ بلکہ سمجھتا تھا کہ دونوں جوتے میرے پاؤں میں ہیں (معلوم ہوتا ہے کہ ان سب دعویٰ کے باوجود اس طرح اپنے ہاتھ پاؤں کم کر چکا تھا کہ ایک دل کی مقدار بھی کوئی چیز نہیں سمجھتا تھا۔ البتہ ایسے مواقع پر در سے مراد عقل ہوتی ہے)۔

بہر حال کفار و منافقین کی پیروی اور وحی الہی کی اتباع کو ترک کرنا انسان کو اس قسم کے بے ہودہ اور فضول مطالب کی طرف دعوت دیتا ہے۔

لیکن اس سے قطع نظر اس جملہ کا ایک نایاب ہی معنی اور گہرا معنی بھی ہے اور یہ کہ انسان ایک سے زیادہ دل نہیں رکھتا اور یہ دل ایک مجبور کے عشق کے علاوہ کوئی گناہ نہیں رکھتا۔ وہ لوگ جو شرک اور متعدد معبودوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے متعدد

دل ہونے چاہئیں تاکہ ہر ایک کو ایک محبوبہ کے عشق کا مرکز بنائیں۔

اموی طور پر انسان کی شخصیت ایک صحیح و سالم واحد انسانی شخصیت ہے اور اس کی فکری لائن بھی ایک ہے۔ تنہائی اور اجتماع میں ظاہر و باطن میں اندر و باہر میں فکر و عمل میں غرض کہ سب میں ایک ہے اور اسے ایسا ہونا چاہیئے۔ ہر قسم کا انفاق و دوگانگی انسان کے وجود پر ایک مسلط شدہ امر ہے اور اس کی طبیعت اور مزاج کے بالکل خلاف ہے۔

چونکہ انسان ایک سے زیادہ دل نہیں رکھتا لہذا اسے چاہیئے کہ اس کی مہر و محبت کا مرکز بھی ایک ہو اور ایک ہی قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔

ایک ہی معشوق و محبوب کی الفت دل میں رکھتا ہو۔

ایک ہی مقررہ راستے پر زندگی کے سفر کو جاری رکھے۔

ایک گروہ اور ایک ہی جماعت سے ہم آہنگ ہو ورنہ یہ انفریق اور مختلف راستے اور پراگندہ مقاصد اسے ایک فطری اثر سے ہٹا کر بے ہودگی اور اخلاف کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔

اس لیے ایک حدیث میں امیر المومنین حضرت علیؑ سے اس آیت کی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

”لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی جوف انسان، انت الله لم یجعل لرجل قلبین فی جوفه، فیجب بهذا ویغض بهذا فاما محبنا فیخلص المحب لنا کما یخلص الذئب بالشار لا کدر فیه فمن اراد ان یسلم فلیمتحن قلبه فان شارک فی حبنا حب عدوانا فلیس منا ولسانہ؟“

ہماری دوستی اور ہمارے دشمن کی دوستی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نے ایک انسان کے لیے دو دل قرار نہیں دیئے ہیں کہ ایک کے ساتھ کسی کو دوست رکھے اور دوسرے کے ساتھ کسی کو دشمن! ہمارے دوست ہماری محبت میں خالص ہیں۔ جیسا کہ سونا کھٹائی سے نکل کر گند بن جاتا ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو جاننا چاہتا ہے وہ اپنے دل کی آزمائش کرے۔ اگر ہمارے دشمنوں کی محبت کا کچھ حصہ اس کے دل میں ہماری محبت کے ساتھ ملا ہوا ہے

تو وہ ہم سے ہے اور نہ ہم اس سے۔

اس بنا پر ایک دل ایک ہی اعتقاد کا مرکز ہے اور وہ بھی ایک ہی عملی پروگرام پر عمل درآمد کرتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان حقیقتاً کسی چیز کا متفقہ تو ہو لیکن عملی شکل میں اس سے جدا ہو یا وہ یہ جو بعض لوگ ہمارے زمانہ میں اپنے لیے متحد شخصیتوں کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عمل سیاسی انجام دیا اور فلاں دینی لحاظ سے اور فلاں کام اجتماعی نقطہ نظر سے۔ اس طرح سے وہ اپنے متضاد اعمال کی توجیہ کرتے ہیں۔ تو وہ بدکردار منافق ہیں جو چاہتے ہیں کہ قانون آفرینش و مخلقت کو

روند و ایں۔

یہ ٹھیک ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں لیکن ان سب پر ایک ہی قانون حاکم ہونا چاہیئے۔

قرآن اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی ایک اور بے ہودہ رسم اور خرافات کو بیان کرتا ہے اور وہ ”ظہر“ کی خرافات ہے۔ مردوں کی موت اپنی بیوی سے ملاض ہو جاتے اور چاہتے کہ اس سے نفرت کا اظہار کریں تو اس سے کہتے (امت علی کظہر اعی) ”تو میرے بیٹے میری ماں کی پشت کی طرح ہے“ اور اس سے کہتے (امت علی کظہر) ”اسے اپنے ماں کی طرح سمجھنے لگتے اور اس بات کو طلاق کے مانند خیال کرتے۔“

قرآن اس آیت کے آخر میں کہتا ہے ”خدا نے ہرگز تمہاری بیویوں کو تمہیں تم محل ظہار قرار دیتے ہو، تمہاری مائیں قرار نہیں دیتے اور ماؤں داسے احکام ان کے لیے مقرر نہیں کیے،“ (وما جعل ازواجکم الا فی حق منہن امہاتکم)۔ اسلام نے اس زمانہ جاہلیت کے پروگرام کو صرف مسترد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے لیے سزا بھی مقرر کی ہے اور وہ یہ کہ جو شخص یہ بات کہے وہ ضروری کفارہ ادا کیے بغیر اپنی بیوی کے پاس نہیں جاسکتا اور اگر کفارہ بھی ادا نہ کرے اور بیوی کے پاس بھی نہ جائے تو بیوی حاکم شریعت کے ذریعہ اسے دو کاموں میں سے ایک کو قبول کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ یا تو باقاعدہ طور پر اور قانون اسلام کے مطابق اسے طلاق دے کر اس سے الگ ہو جائے۔ یا کفارہ ادا کر کے حسب سابق اپنی ازدواجی زندگی کو جاری رکھے۔

آخر یہ کیا بات ہوئی کہ انسان اپنی بیوی سے یہ جملہ کہنے سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے“ اس کو ماں کے حکم میں لے آئے؟ ماں اور بیٹے کا ایک فطری رابطہ ہوتا ہے جو لغظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ مجادلہ کی آیت ۲ میں صراحت سے کہتا ہے: ”ان امہاتکم الا اللاتی ولدنہن و انھن لیقولن منکم من القول و زورن“۔

”ان کی مائیں تو وہ ہیں، جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے اور وہ بُری اور باطل بات کہتے ہیں۔“

یہ بات کہنے سے اگر ان کا مقصد بیوی سے جدائی اختیار کرنا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ اس سے طلاق کا کام لیتے تھے تو عورت سے علیحدگی اس غلط اور ناشائستہ قول کی محتاج نہیں ہے۔ کیا ایک درست اور صحیح تعبیر کے ساتھ علیحدگی کے مسئلہ کو بیان نہیں کیا جاسکتا؟

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ظہر زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے سے جدائی کا سبب نہیں ہوتا تھا بلکہ عورت کو طلاق سرگردان کی حالت میں قرار دینا ہوتا تھا اگر واقعاً ایسا ہی ہے تو یہ گھناؤنا اور تکلیف دہ فعل بن جاتا ہے کیونکہ ایک بے معنی لفظ کے کہنے سے میاں بیوی کا باہمی رابطہ منقطع ہو جاتا اور بغیر اس کے کہ عورت مطلقہ ہو، شوہر اپنی بیوی کو اپنے ادھر حرام کر لیتا ہے۔ پھر زمانہ جاہلیت کی تیسری بے ہودہ اور فضول چیز کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: ”خدا تمہارے منہ پر بے بیوں کو تمہارے حقیقی بیٹے قرار نہیں دیتا؛ (وما جعل ادعیانکم ابنا نکم)۔“

ان کی وضاحت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں معمول تھا کہ لوگ چھوٹے بچوں کو اولاد کے طور پر انتخاب کر لیتے اور انہیں اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے اور ایسا کرنے کے بعد تمام وہ حقوق جو ایک بیٹے کے کسی باپ پر ہوتے ہیں، اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ وہ منہ بوس، باپ کے وارث ہوتے اور منہ بوسے ان کے وارث ہوتے۔ ایسے باپ کی بیوی بیٹے پر ادرایلے بیٹے کی بیوی باپ پر خرام ہو جاتی۔

اسلام نے غیر منطقی اور بے ہودہ قواعد و ضوابط کو سختی سے مسترد کر دیا جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ بغیر اس غلط طریقے کی سرکوبی کے لیے اپنے منہ بوسے بیٹے "زید بن حارثہ" کی بیوی سے مطلقہ ہونے کے بعد نکاح کر لیا تاکہ واضح ہو جائے کہ جو کوٹھے الفاظ حقائق کو دگرگوں نہیں کر سکتے کیونکہ باپ بیٹے کا باہمی رابطہ ایک طبعی اور فطری رابطہ ہوتا ہے جو الفاظ، عہد و پیمان اور لغو بازی سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

اگرچہ بعد میں ہم بتائیں گے کہ بغیر زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی سے شادی کرنے کے باعث دشمنان اسلام نے ایک بہت بڑا جنجال مچا کر دیا اور ان کے غلط پروپیگنڈے کے لیے ایک دستاویز بن گیا، لیکن یہ سب کچھ زمانہ جاہلیت کی اس غلط فہمی کو مٹانے کے لیے مسکاتھا ثابت نہیں ہوا۔

اس لیے قرآن اس مجملے کے بعد کہتا ہے: "یہ ایسی بات ہے کہ جو تم زبان سے کہتے ہو، (ذالکم قولکم) باخفا محکم۔"

تم کہتے ہو فلاں میرا بیٹا ہے حالانکہ دل میں جانتے ہو کہ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ آواز کی یہ لہری صرف تمہارے منہ کی نفی میں گھوم پھر کر باہر نکل جاتی ہیں اور کسی بھی صورت میں یہ دل کی آواز نہیں ہوتی۔

یہ غلط اور فضول باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ "لیکن خدا حق بات کہتا ہے اور راہ راست کی ہدایت کرتا ہے" (واللہ یقول الحق وہو یدہدی السبیل)۔

حق بات اسے کہا جاتا ہے جو حقیقت میں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو یا اگر کوئی طے شدہ معاملہ ہے تو وہ ہر لحاظ سے اس معاملہ کی تمام مصلحتوں سے ہم آہنگ ہو اور معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قہتار، ایسا ناپسندیدہ مسئلہ یا "منہ بولا بیٹا" جو دوسروں کی اولاد کے حقوق کو بڑی حد تک پامال کرتا تھا، خود حقیقت میں رکھتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا طے شدہ معاملہ تھا جس میں مصلحت عامہ کو نظر رکھا گیا ہو۔

اس کے بعد قرآن مزید تاکید اور اسلام کے صحیح اور منطقی خط کو واضح کرنے کے لیے یوں امانت دے کرتا ہے: "انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو کیونکہ وہ کام خدا کے نزدیک زیادہ عادلانہ ہے" (ادعوہم لابائہم حوا قسط عند اللہ)۔

"اقسط" (زیادہ منصفانہ) کی تعبیر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر انہیں منہ بوسے باپ کے ساتھ پکارا تو یہ منصفانہ فعل ہے اور حقیقی باپ کے نام سے پکارنا تو زیادہ منصفانہ ہے، بلکہ جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ "افعل التفضیل" کا معنی کہیں ایسے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ طرف مقابل میں صفت کا بالکل وجود نہیں ہوتا مثلاً کہا جاتا ہے:

"انسان احتیاط کرے اور اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے تو اسے بہتر ہے" تو اس بات کا یہ مفہوم نہیں کہ جان کو خطرے میں نہ ڈالنا اچھا ہے لیکن احتیاط کرنا اس سے بہتر اور زیادہ اچھا ہے، بلکہ مراد "اچھے" اور "برے" کا ایک دوسرے سے تقابل اور موازنہ ہے۔

اور "بیٹا" کو دور کرنے کے لیے مزید کہتا ہے: "اگر ان کے باپوں کو تم نہیں پہنچاتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور موالی ہیں" (ان تاملوا انہم فاماخوانکم فی الدین وموالیکم)۔

یعنی ان کے باپوں کو نہ پہنچانا اس چیز کی دلیل نہیں بنتا کہ دوسرے شخص کا نام "باپ" کے عنوان سے اس پر رکھ دیں بلکہ انہیں دینی بھائی کے عنوان سے یا دوست اور آشنا کے طور پر خطاب کرو۔

"موالی" تو "مولا" کی جمع ہے اور مفسرین نے اس کے لیے متعدد معانی ذکر کیے ہیں۔ بعض نے اسے یہاں دوست کے معنی میں اور بعض نے آزاد شدہ غلام کے معنی میں لیا ہے۔ (کیونکہ بعض منہ بوسے بیٹے غلام تھے جنہیں خرید کر آزاد کر دیا جاتا اور چونکہ وہ اپنے آقا کی توجہ کا مرکز ہوتے لہذا انہیں اپنے بیٹے کے طور پر پکارتے تھے)۔

اس بحث کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ "مولا" کی تعبیر اس قسم کے موارد میں کہ جہاں مقابلے میں آزاد شدہ غلام ہوں، اس وجہ سے ممکن کہ وہ آزادی کے بعد اپنا رابطہ اپنے مالک کے ساتھ برقرار رکھتے ایسا رابطہ جو قانونی لحاظ سے کئی ایک جہات میں رشتہ داری کا باعث بن جاتا اور "ولادعتنق" سے تعبیر کرتے۔

اس لیے اسلامی روایات میں ہے کہ "زید بن حارثہ" کو بغیر اکرم کے آزاد کرنے کے بعد بھی "زید بن محمد" کے عنوان سے پکارا جاتا، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا اور ادیر والا حکم لایا۔ اس کے بعد بغیر نے اس سے فرمایا تو "زید بن حارثہ" نے توبہ اسے لوگ مولیٰ رسول اللہ" (رسول اللہ کا آزاد کردہ) کہہ کر پکارتے تھے۔

نیز علامہ نے کہا ہے کہ ابو سعید کاظم نامی ایک غلام تھا جسے انہوں نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا جس وقت اوپر والی یہ آیت نازل ہوئی تو اسے "سالم" مولیٰ کا لفظ کا نام دیا گیا۔

لیکن چونکہ انسان کبھی گزشتہ عادت کے ماتحت یا سبقت لسانی کی بناء پر یا بعض افراد کے نسبت میں اشتباہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور سے نسبت دے دے اور یہ جینر انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا خداوند عادل و حکیم ہے۔ ایسے شخص کو سزا نہیں دے گا۔ اس لیے آیت کے ذیل میں امانت دے کرتا ہے: "جس وقت اس موقع پر غلطی کے مرتکب ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے" (ولیس علیکم جناح فیما اخطات عبدا)۔

لیکن جو کچھ تم جان ہو پھر اگر اپنے ارادہ و اختیار سے کہتے ہو اس پر ضرور سزا دی جائے گی۔ (ولکن ما تعمدت فلو یکم)۔

لے "روح البیان" جلد ۱ ص ۱۲۱ ذیل آیہ محل بحث۔

لے "روح البیان" ذیل آیہ محل بحث۔

لے مفسرین نے کہا ہے کہ غلط "اب" "روح" موصول سے ہے۔

”اور خدا ہمیشہ غفور و رحیم ہے“ (وكان الله غفورا رحیما)۔

تھارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا اور سونسیان اور خطاؤں کو عاف کر دے گا۔ لیکن اگر اس حکم کے نازل ہونے کے بعد تم نے عمداً اس کی مخالفت کی اور افراد کو ان کے پاؤں کے نام کے بغیر پکارا اور منہ بولے بیٹے اور منہ بولے باپ والی رسم کو جاری رکھا تو خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ موضوع خطا ایسے موارد کو بھی شامل ہوگا، جب انسان محبت کی بنا پر کسی سے کہتا ہے ”میرے بیٹے“ یا احترام سے کہتا ہے ”میرے باپ“؛

البتہ یہ بات صحیح ہے کہ تعبیرات گناہ نہیں ہے۔ لیکن خطا کے عنوان سے نہیں بلکہ اس بنا پر کہ اس قسم کی تعبیرات کتاہ و مجاز کا پہلو رکھتی ہیں اور عام طور پر ان کا قرینہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا قرآن یہاں پر حقیقی تعبیرات کی نفی کرتا ہے نہ کہ مجازی کی۔ بعد والی آیت ایک اور اہم مسئلہ یعنی اس کے نظام ”موافات“ کے ابطال کو پیش کرتی ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ وقت مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام لے ان کا تعلق مشرک رشتے والوں کے ساتھ کہ جو مکہ میں تھے اہل طور پر توڑ دیا اور پیغمبر نے حکم خدا سے سخت اخوت و برادری باندھا گیا اور وہ دو حقیقی بھائیوں کی طرح اس طرح سے کہ ”مہاجرین“ و ”انصار“ کے درمیان ”دود و کر کے“ ایمان اخوت و برادری باندھا گیا اور وہ دو حقیقی بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے وارث بنے لیکن یہ حکم عارضی اور صرف موجودہ سخت ترین حالات سے مخصوص تھا اور جس وقت اسلام نے وسعت پیدا کی ہے اور گزشتہ روابط تدریجاً برقرار ہوئے تو اب اس حکم کو باقی اور جاری رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔

اوپر والی آیت نازل ہوئی اور نظام ”موافات“ کو جو نسب کا جائزین تھا باطل کیا۔ اور اس ذخیرہ کے حکم کو حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ مخصوص کر دیا۔

اس بنا پر نظام اخوت و برادری اگرچہ ایک اسلامی نظام تھا (بر خلاف منہ بولے بیٹے کے نظام کے جو ایک جاہلانہ نظام تھا) لیکن ضروری تھا کہ حد سے زیادہ غریب حالت کے برطرف ہونے کے بعد اسے باطل ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوا۔ البتہ زیر بحث آیہ میں اس نکتہ کے ذکر سے پہلے دو احکام یعنی ”مؤمنین کی نسبت پیغمبر کا ادنیٰ ہونا“ اور پیغمبر کی بیویوں کا مال کی مانند ہونا“ مقدمہ کے طور پر ذکر ہوا ہے۔

فرماتا ہے ”پیغمبر مؤمنین کی نسبت خود ان سے ادنیٰ ہیں“ (النبي ادنیٰ بالمؤمنین من انفسہم)۔

اور ان کی بیویاں مؤمنین کی مائیں شمار ہوتی ہیں۔ (وازا جہ امہاتہم)۔

باد جو اس کے کہ پیغمبر بمنزلہ باپ کے اور ان کی بیویاں بمنزلہ ماؤں کے ہیں، لیکن کبھی بھی ان سے میراث نہیں لیتے۔ تو کس طرح توقع رکھی جاسکتی ہے کہ منہ بولے بیٹے وارث بنتے ہوں۔

پچھلے صفحہ کا مشیہ، محذوف ہے اور تقریری طور پر اس طرح تھا ”لكن ما تعدت قلوبكم فانکم تخذون سبہ“

پیغمبر نہ کہتا ہے ”رشتہ دار ایک دوسرے کی نسبت مؤمنین و مہاجرین میں سے اس میں جو خدا نے مقرر کیا ہے ادنیٰ ہیں؟“ (و اولوا الارحام بعضہم ادنیٰ لبعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین)۔

لیکن اس کے باوجود اس بنا پر کہ کئی طور پر مسلمانوں پر راستہ بند نہ کر دیں اور دستوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق یا لگاؤ نہ ہو تو کوئی چیز بطور میراث چھوڑ سکتے ہیں۔ اگرچہ وصیت کے طریق سے تہائی مال کی بابت ہی ہیں آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے ”مگر یہ کہ تم چاہو کہ اپنے دوستوں کی نسبت کوئی نیک کام انجام دو“ تو کوئی مانع نہیں ہے، (الان تفعلو ائی اولیائکم معروفاً)۔

اور آخری غلہ میں گزشتہ تمام احکام کی تاکید کے لیے یا آخری حکم کی تاکید کے لیے فرماتا ہے ”یہ حکم کتاب الہی میں الوریٰ محفوظ یا قرآن مجید میں لکھا جائیگا“ (اكان ذالک فی الکتاب مسطوراً)۔

یہ بقا خلاصہ اوپر والی آیت کی تفسیر کا۔ اب ہم ان مذکورہ چار احکام میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

الف۔ مؤمنین کی نسبت پیغمبر کے ادنیٰ ہونے سے کیا مراد ہے؟

قرآن نے اس آیت میں پیغمبر کے ادنیٰ ہونے کو مسلمانوں کی نسبت مطلق طور پر لگایا ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اختیارات جو ”انسان“ اپنی بابت رکھتا ہے ”پیغمبر خود اس سے بھی ادنیٰ ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ”امور اجتماع کی تدبیر کے مسئلہ میں یا“ اولیت مسئلہ قضاوت“ میں یا ”حکم و فرمان کی اطاعت“ کے ساتھ تفسیر کی ہے۔ لیکن حقیقت واقع یہ ہے کہ ان تین امور میں سے کسی ایک تک محدود کرنے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اسلامی روایات میں اولیت کی مسئلہ حکومت“ کے ساتھ تفسیر ہوئی ہے تو حقیقت اس اولیت کی ایک شاخ کو بیان کرنا مقصود ہے۔

لہذا کہنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام اجتماعی مسائل میں اور انفرادی و خصوصی مسائل میں بھی حکومت سے مربوط مسائل میں بھی قضاوت و دعوت سے متعلق مسائل میں بھی براہ انسان سے خود اس کی نسبت ادنیٰ تھے اور آپ کا ارادہ اور خواہش خود اس کے ارادہ اور خواہش پر مقدم ہے۔

اور اس مسئلہ میں حیران ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور خدا کا نماندہ سوائے معاشرے اور فرد کی خیر و صلاح کے کچھ بھی نظر نہیں رکھتا اور کبھی بھی وہ ہوا و ہوس کا تابع نہیں ہوتا اور کسی وقت بھی اپنے مفادات کو دوسروں کے مفادات پر مقدم نہیں سمجھتا بلکہ اس کے برعکس مفادات کی کشش و تضاد اور ٹکراؤ کی صورت میں اس کا پردہ گرام ہمیشہ اُنت کے لیے ایثار و قربانی اور فداکاری کا ہوتا ہے۔

یہ اولیت حقیقت میں مشیت الہی کی اولیت کی ایک شاخ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی جانب سے ہے۔

لے یہ روایات ”اصول کافی“ اور کتاب ”علل الشرائع“ میں آئی ہیں تفسیر زائرین، جلد ۳ ص ۲۲۸۰ کی طرف ج ۲

مزید برآں انسان اس وقت ایمان کی بندہ پر پہنچ سکتا ہے جب اس کا معنوی ترین تعلق اپنی ذات کے ساتھ عشق و محبت خدا کے تابع ہوا اور اسی طرح اس کے نماندوں کے ساتھ عشق و محبت کے تابع ہو۔
اس لیے تو ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں،

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُثَّتْ بِهِ“
”تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جسے میں خدا کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔“

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“

”تم میں سے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے نزدیک خود اس سے اس کے مال و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔“
”مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَابْنُ الْأَوَّلَىٰ النَّفْسِ بِيَدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

”کوئی نون نہیں جب تک کہ میں دنیا و آخرت میں اس کے نزدیک خود اس کی نسبت اولیٰ نہ ہوں۔“

قرآن بھی اسی سورہ احزاب کی آیت ۳۶ میں کہتا ہے :
”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“

”کسی با ایمان مرد و عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کریں تو پھر وہ اپنی طرف سے کوئی اختیار رکھتا ہو۔“

ہم ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہتے ہیں کہ اس بات کا یہ مقصد نہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کو مکمل طور پر ایک فرد کی خواہشات کا پابند کر دیا ہے، بلکہ اس بات کے پیش نظر کہ بغیر مقام عصمت کا حامل ہوتا ہے اور ”مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ ان سرِّ لا وحی حیولی“ (بخش ۲۰، ۲۱) کا مصداق ہونے کی بنا پر جو کچھ بھی کہتا ہے اس کا فرمان ہوتا ہے اور اس کی ہی

سہ خیر فی قول ذیل آیت حقیت۔

تہ ”تفسیر تفسیر“ ذیل آیت ص ۱۰۸

تہ ”تفسیر تفسیر“ ص ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸

اس طرح سے جب میراث کی عمارت رشتہ داری کی بنیاد پر استوار کی گئی اور گزشتہ رشتوں کی قائم مقام ہوئی، پھر بھی انسان کا رابطہ مکمل طور پر اپنے قلبی دوستوں اور مسلمان بھائیوں سے منقطع نہیں ہوتا۔ البتہ کیفیت و کمیت (مقدار اور تعداد) خود اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، لیکن پھر بھی اس کی شرط یہ ہے کہ مال کی ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو، البتہ اگر انسان وصیت نہیں کرتا تو اس کے تمام اموال اس کے رشتہ داروں کے درمیان میراث کے قوانین کے مطابق تقسیم ہوں گے اور ان کے لیے ثلث یعنی ایک تہائی مقصود نہیں ہوگی۔

ایک نکتہ:

بہت سی روایات ائمہ اہل بیت سے اوپر والی آیت کی تفسیر میں اولوالارحام کے بارے میں نقل ہوئی ہیں کہ بن میں سے بعض میں یہ آیت "میراث مال" کے مسئلہ سے تفسیر ہوئی ہے جیسا کہ مفسرین کے درمیان مشہور ہے۔ جبکہ بعض دوسری روایات میں خلافت و ملکیت کی میراث، خاندان پیغمبر اور ائمہ اہل بیت کے لیے تفسیر ہوئی ہے۔
مجتہد ان کے ہم ایک حدیث میں امام جعفر صادق سے پڑھتے ہیں: "جس وقت آپ سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال ہوا تو امام نے فرمایا:

"یہ فرزندانِ حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔"

اور جب راوی نے سوال کیا کہ کیا یہ میراث اموال سے متعلق نہیں ہے؟ تو امام نے ارشاد کیا:

"نہیں۔ یہ تو حکومت و ولایت کے بارے میں ہے۔"

واضح ہے کہ ان احادیث سے مراد میراث اموال کے مسئلہ کی نفی نہیں ہے بلکہ مراد اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ہے کہ میراث ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ جو میراث اموال کو بھی شامل ہے اور میراث خلافت و حکومت کو بھی۔
اور یہ تو ارث بادشاہوں کے سلسلہ میں تو ارث سلطنت کی طرح نہیں ہے۔ یہاں تو شائستگی اور لیاقت کی بناء

سے مفسرین کی ایک جماعت کا نظریہ ہے "الا ان تفعّلوا" کے جملہ میں جو استثناء ہے وہ استثنا منقطع سے کیونکہ وصیت کا حکم میراث کے حکم سے علیحدہ ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ ہے کہ اگر یہاں استثناء متصل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ "اولوالارحام" کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ رشتہ داران مالوں کی بابت جو وصیت سے باقی رہ جاتے ہیں، مفسروں کی نسبت ادنیٰ ہیں۔ لیکن اگر وصیت کی ہو تو اس صورت میں "موصی لہ" تہائی ترکہ کی حدود تک رشتہ داروں سے ادنیٰ اور زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت میں استثنا کے مشابہ ہے جو آیات میراث میں "من بعد وصیة" ہے۔

سے ان احادیث کو مرحوم سید باقر بحرانی نے تفسیر برہان جلد ۳ ص ۵۵۰ اور ۵۵۱ میں نقل کیا ہے۔ مجتہد ان کے اوپر والی حدیث سے اور سوچیں حدیث بھی اسی سلسلہ احادیث میں سے ہے۔

یہ تو ارث ہے۔ اسی لیے امر کی اولاد میں سے صرف ان افراد کی حالت کو شامل ہے جو اس شائستگی کے حامل ہیں، ٹھیک اسی طرح طرح تہذیب ابراہیم اپنی اولاد کے لیے خدا سے چاہتے ہیں اور خدا ان سے کہتا ہے کہ امامت و ولایت تیری اولاد میں سے اسی گروہ، نمک میں پیچھے کی جو خالوں کی صف میں قرار پاتے ہیں۔ بلکہ ان میں پاکیزہ افراد سے مخصوص ہے۔

نیز اس چیز کے مشابہ ہے جو زیارات میں شہداء راہِ خدا منجملہ امام حسین کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے حسین کہ آپ آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث و عیسیٰ و محمد کے وارث ہیں۔ یہ میراث تو اعتقادی، اخلاقی معنوی اور روحانی پہلوؤں کے لحاظ سے میراث ہے۔

۷۔ وَاِذْ اخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ
وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

۸۔ لَيْسَ لَكَ الصَّدَقَاتِیْنَ عَنْ صَدَقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِیْنَ
عَذَابًا اَلِيْمًا

ترجمہ

۷۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تجھ سے اور
نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اور ان سب سے ہم نے محکم
پیمان لیا کہ تبلیغ و رسالت اور رہبری کی ادائیگی کے فرائض میں کوتاہی
نہ کریں۔

۸۔ تاکہ خدا پتھروں کی صداقت کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے
لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

تفسیر

خدا کا محکم عہد و پیمان:

چونکہ گذشتہ آیات میں پیغمبر اسلام کے وسیع اختیارات "النَّبِیِّ اُولٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنَ الْفَرْسِ" کے عنوان
کے تحت بیان ہوئے، ذریعہ بحث آیات میں پیغمبر اسلام اور باقی عظیم انبیاء کے زبردست اور سنگین فرائض کو بیان کرتا ہے

کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ اختیارات اور ذمہ داریاں لازم اور ملزم ہوتے ہیں اور جس جگہ "حقوق" موجود ہوں، وہاں فرائض
بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اس بناء پر اگرچہ پیغمبر اسلام وسیع حق رکھتے
ہیں تو اس کے مقابل میں ان پر بھاری ذمہ داریاں بھی قرار دی گئی ہیں۔

پہلے فرماتا ہے "یاد کرو اس وقت کو، جب ہم نے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا۔ اسی طرح تجھ سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ
اور عیسیٰ بن مریم سے جی ہاں ان سب سے ہم نے محکم پیمان لیا۔" (واِذْ اخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّیْنَ مِیْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
وَمِنْ نُوحٍ وَاِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِّیْثَاقًا غَلِیْظًا)۔
اس طرح سے پہلے تو تمام انبیاء کو مسئلہ ميثاق میں پیش کرتا ہے۔ پھر پانچ اولوالعزم پیغمبروں کے نام لے
لیں کہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی ذات کا ذکر ان کی شرافت و عظمت کی وجہ سے جو وہ رکھتے ہیں آیا ہے۔ اس کے بعد
چار دوسرے اولوالعزم پیغمبر زائد ظہور کی ترتیب کے ساتھ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ذکر ہوئے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ عہد و پیمان سب کے لیے عمومی تھا، جو تمام انبیاء سے لیا گیا جبکہ اولوالعزم زیادہ تاکید
کے ساتھ اس پیمان کے پابند تھے۔ ایسا پیمان جو "اخذنا منهم ميثاقاً غلیظاً" کے جملہ کے ساتھ صریحاً زیادہ
تاکید کو ظاہر کرتا ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ یہاں ہم جانیں کہ وہ کونسا تاکید می عہد و پیمان تھا جس کے تمام پیغمبر زیر بار ہیں؟ مفسرین نے اس
مقام پر مختلف قسم کی گفتگو کی ہے۔ مجموعی طور پر جن کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب ایک اصل کلی کی مختلف
شاخیں ہیں اور وہ پیمان تمام مراحل میں فریضہ تبلیغ و رسالت کی ادائیگی، لوگوں کی قیادت اور ہدایت کے فرائض کو پورا کرنا
ہے۔

وہ پابند تھے اور ان کے فرائض میں شامل تھا کہ تمام انسانوں کو ہر چیز سے پہلے توحید کی دعوت دیں۔
 نیز اس کے بھی پابند تھے کہ ایک دوسرے کی تائید کریں اور پہلے انبیاء اپنی امتوں کو پیغمبروں کو قبول کرنے کے لیے
آمادہ کریں جیسا کہ بعد واسے پیغمبر سابقہ انبیاء کی دعوت کی تصدیق دیتا دیکھیں۔
 خلاصہ یہ کہ سب کی دعوت کا رُخ ایک ہو اور سب ایک ہی حقیقت کی تائید کریں اور امتوں کو ایک ہی پرہم
کے گرد جمع کریں۔

اس بات کی شہادت باقی آیات قرآن میں بھی مل سکتی ہے سورہ آل عمران کی آیت ۱۸ میں ہم پڑھتے ہیں: (واِذْ اخَذَ
اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیِّیْنَ لَمَّا اَنْتَبِھْتُمْ مِنْ کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ شَرَّجَ جَاءَ کُمْ رَسُوْلٌ مِّمَّکُمْ
لَمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِہِ وَلِتَنْصُرُنَّہُ قَالَا قَدْ رَفَّضُوْا وَاخَذْنَا مِنْکُمْ عَلٰی ذٰلِکُمْ

ملہ "مِثَاق" جیسا کہ اغلب نے مندرجات میں کہا ہے، ایسے تاکید می بیان کے معنی میں ہے جو قسم و عہد سے توڑا ہو اس بناء پر "غلیظاً"
کا ذکر اس معنی پر مزید تاکید ہے۔

اصری قالوا اقرنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین :-

(اس وقت کو یاد کرو) جب خدا نے پیغمبروں (اور ان کے پیروکاروں) سے پختہ عہد بیان کیا کہ جس وقت میں تمہیں کتاب و حکمت دول اور پھر تمہاری طرف ایک پیغمبر آئے گا جو اس چیز کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے تو اس پر ایمان لے آنا اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ پھر (خدا نے) ان سے کہا کیا تم نے اس موضوع کا اقرار کر لیا اور اس پر پختہ عہد و بیان باندھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، ہم نے اقرار کیا! تو خدا نے ان سے فرمایا (اس مقدس عہد و بیان پر) گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

اس طرح ایک اور معنی سورۃ آل عمران کی آیت ۱۰۴ میں بھی آیا ہے جس میں مبراہت کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا نے اہل کتاب سے عہد و بیان لیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آیات الہی کو بیان کریں اور انہیں ہرگز نہ چھپائیں۔

اسی طرح سے خدا نے انبیاء سے بھی حکم عہد و بیان لیا ہے کہ لوگوں کو توحید خدا، دین حق اور ایمان آسمانی کی دعوت کی غرض و غیبت دیں اور علماء اہل کتاب سے بھی کہ وہ جتنا جو سکے دین الہی کو بیان کرنے کی کوشش کریں اور اسے چھپانے سے منکسل برہسبیز کریں۔

بعد والی آیت بعثت انبیاء اور اس پختہ عہد و بیان کے مقصد کو جو ان سے لیا گیا ہے اس طرح بیان کرتی ہے "فرضیہ کہ خدا پچوں کی صداقت کے بارے میں پوچھے اور کفار کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے" (الیسئل الصادقین عن صدقہم واعد للکافرین عذابا الیما)۔

یہاں "صادقین" سے کون لوگ مراد ہیں؟ اور یہ سوال کیسا سوال ہے؟ مفسرین نے اس کی بہت سی تفاسیر بیان کی ہیں۔ لیکن جو کچھ ان آیات اور قرآن کی دوسری آیات سے ہم آہنگ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مومنین ہیں جو اپنے دعووں کی سچائی میں عملی ثبوت پیش کریں۔ دوسرے لفظوں میں آزمائش کے میدان اور خدائی امتحان میں سرخرو اور سرفراز ہوں۔ اس بات کا شاہد یہ ہے کہ:

(وہ) "صادقین" کا کلمہ یہاں پر "کافرن" کے مقابلہ میں آیا ہے اور مقابلہ کے قرینہ سے یہ معنی بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔

ثانیاً: اسی سورہ (احزاب) کی آیت ۲۳ میں یوں پڑھتے ہیں،

"من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ"

"مومنین میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اس عہد و بیان میں پیچھے ہیں جو انہوں نے خدا کے ساتھ باندھا ہے اور اس عہد پر کاربند ہیں۔

پھر فرمائی آیت نمبر ۲۴ میں فرماتا ہے،

"لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم"

"مقصود یہ ہے کہ صادقین کو ان کے صدق کے بدلے اجر و جزا دے اور جب چاہے منافقین کو عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔"

مثلاً: سورہ حجرات کی آیت پندرہ اور سورہ شوریٰ کی آیت آٹھ میں "صادقین" کا اچھے طریقے سے تعارف ہوا ہے۔

چنانچہ سورہ حجرات میں ہے،

"انما المؤمنون الذین امنوا باللہ ورسولہ ثم لم یزیدوا شیئاً وجاهدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئیک حسن الثواب وھما لصاحبون"

"واقعی مومن وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے کچھ نہ بڑھا دیا اور مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کیا۔ یہی مہماتین ہیں۔ اور سورہ تشریش فرماتا ہے،

"للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من ديارہم و اموالہم یتبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئیک ھما الصادقون"

"اور وہ مال غنیمت جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، مہاجر و فقراء کے لیے ہے، وہی جو اپنے گھروں اور مالوں سے باہر نکالے گئے ہیں، اس حالت میں کہ وہ پروردگار کے فضل و کرم اور اس کی رضا کے طالب ہیں، جو خدا اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی "صادقین" ہیں۔"

اسی طرح سے واضح ہو گیا کہ "صادقین" سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین خدا کی حمایت کے میدان میں جہاد، اور مشکلات کے سامنے استقامت اور ایستادگی، اور جان و مال کے خرچ کرنے میں اپنی صداقت اور راستگاری کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے۔

اب یہ سوال کہ "صادقین" سے صدق کے متعلق سوال کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اگر اس کی طرف توجہ کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ آیا وہ اپنے اعمال میں خلوص نیت کو اور اپنے دعوے کی صداقت کو پایہ ثبوت تک پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ راہ خدا میں خرچ کرنے میں جہاد میں، مشکلات کے مقابلہ میں، صبر و

لے مفسرین کی ایک جماعت نے آیت کے معنی میں ایک اور احتمال بھی دیا ہے کہ "صادقین" سے مراد یہاں پر خود انبیاء و علما و مصلحین اسلام ہیں اور ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ انہوں نے کس تک اپنے عہد و بیان پر عمل کیا ہے؟ لیکن مذکورہ بالا تینوں خواہ اس تفسیر کو مانتے ہیں۔ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ یہ ایک عام کلمہ ہے جس سے انبیاء اور مومنین دونوں مراد ہیں۔ لیکن جو تفسیر اوپر کر کے سب سے زیادہ اس کی آیت اور قرآن پاک کی دوسری آیتوں کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔

شکیبانی میں خصوصاً میدان جنگ کی سختیوں میں۔

یہ سوال کہاں اٹھایا جائے گا اور کہاں صورت پذیر ہوگا؟ آیت کا ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ یہ سوال بروز قیامت پڑے گا۔ عالم کی داد گاہ عدل میں ہوگا! قرآن کی متعدد آیات بھی قیامت کے دن اس قسم کے سوال کے تحقق کی کئی طور پر خبر دیتی ہیں۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ یہ سوال، عملی سوال کی حیثیت رکھتا ہو اور دنیا میں ہی صورت پذیر ہو۔ کیونکہ انبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی تمام اہل ایمان مکمل قرار پاتے ہیں اور ان کا عمل اس سوال کا جواب ہے کہ کیا وہ اپنے دعوے میں پختہ ہیں۔

- ۹۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝
 ۱۰۔ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَادَّارَأْتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝
 ۱۱۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝

ترجمہ

- ۹۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو! اپنے اوپر خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس وقت کہ جب (عظیم) لشکر تمہاری طرف آئے۔ لیکن ہم نے سخت آندھی اور طوفان ان پر بھیجا اور ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ سکے (اور اس طرح سے انہیں ورہم برہم کر دیا) اور جسے تم انجام دیتے ہو، خدا اسے دیکھ رہا ہے۔
 ۱۰۔ اس وقت کو یاد کرو، جب وہ تمہارے (شہر کے) اوپر اور نیچے سے وارد ہوئے (اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا) اور اس وقت کو جب کہ آنکھیں شدتِ وحشت سے خیرہ ہو گئی تھیں اور جان لبول تک پہنچ چکی تھی اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔

۱۱۔ وہاں مومنین کی آزمائش کی گئی اور وہ سختی سے ہل گئے۔

تفسیر

میدان احزاب میں کڑی آزمائش

یہ اور چند بعد والی آیات جو مجموعی طور پر سترہ آیات بنتی ہیں اور مومنین اور منافقین کے بارے میں خدا کی کڑی آزمائش اور عمل کے سلسلے میں ان کے صدق گفتار کے امتحان کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں، ان کے متعلق گذشتہ آیات میں بحث ہو چکی ہے۔

یہ آیات تاریخ اسلام کے ایک اہم ترین حادثہ یعنی جنگ احزاب کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، ایسی جنگ جو تاریخ اسلام میں ایک اہم تاریخی موڑ ثابت ہوئی اور اسلام و کفر کے درمیان طاقت کے موازنے کے پڑے کوصلوں کے حق میں جھکاؤ اور اس کی کامیابی آئینہ کی عظیم کامیابیوں کے لیے کلیدی حیثیت اختیار کر گئی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ میں دشمنوں کی کمرٹوٹ گئی اور اس کے بعد وہ کوئی خاص قابل ذکر کامیابی انجام دینے کے قابل نہ رہ سکے۔

”یہ جنگ احزاب“ جیسا کہ ان کے نام سے ہی ہر جگہ، تمام اسلام دشمن طاقتوں اور ان مختلف گروہوں کی طرف سے ہر طرح کا مقابلہ تھا اور اس دین کی پیش رفت سے ان لوگوں کے ناجائز مفادات خطرے میں پڑ گئے تھے۔ جنگ کی آگ کی چمکا رہی، خوف و ہراس کے ایک گروہ کی طرف سے بھڑک جھڑک میں آئے اور قبیلہ ”قریش“ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ رہنے پر کسایا اور ان سے وعدہ کیا کہ آخری دم تک ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر قبیلہ ”غطفان“ کے پاس گئے اور انہیں جی کاڑھ کے لیے آمادہ کیا۔

ان قبائل نے اپنے ہم پیمان اور علیوں مثلاً قبیلہ ”بنی اسد“ اور ”بنی سلیم“ کو بھی دعوت دی اور چونکہ یہ سب قبائل خطرہ محسوس کیے ہوئے تھے، لہذا اسلام کا کام ہمیشہ کے لیے تمام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تاکہ وہ اس طرح سے پیچھے نہ ہٹیں، مسلمانوں کو سرکوب، مدینہ کو غارت اور اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیں۔

لہذا انہوں نے جب اپنے آپ کو ایک عظیم گروہ کے مقابل میں دیکھا تو حکم رسالت پناہ سے مشورہ کرنے بیٹھ گئے اور سب سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی تاکہ دشمن اسے آسانی کے ساتھ عبور نہ کر سکے اور شہر لوٹ مار سے بچ جائے۔ اسی بناء پر اس جنگ کا ایک نام ”جنگ خندق“ بھی ہے۔ مسلمانوں پر بہت سخت اور خطرناک لمحات گزر رہے تھے۔ جانی بڑوں تک آئی ہوئی تھیں، منافقین لشکر اسلام کے درمیان زبردست ٹکٹ دوئی پڑے ہوئے تھے، دشمن کا انہوہ کثیر اور اس کے مقابل میں لشکر اسلام کی کمی

لشکر کفر کی تعداد دس ہزار اور لشکر اسلام کی تین ہزار تھی ہے، دشمن کی تیاری، جنگی ساز و سامان اور ضروری وسائل کی فراہمی ایک سخت اور دردتناک مستقبل کو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے مجسم کر رہے تھے۔

لیکن خدا چاہتا تھا کہ یہاں پیکر کفر پر آخری ضرب پڑے اور منافقین کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا کر دے۔ سازشی عناصر کا بھانڈا پھوڑ دے اور سچے مسلمانوں کو آزمائش کی بجلی میں ڈالے۔

آخر کار یہ جنگ جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی مسلمانوں کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ حکم خدا سے سنت آندھی چلی جس نے کفار کے پیچھے، جنہو اور تمام بساط زندگی کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ ان کے دلوں میں زبردست رعب و وحشت ڈال دی اور دشمنوں کی نفسی طاقتیں مسلمانوں کی مدد کے لیے چھینیں۔

عمر بن عبدود کے مقابل میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تدرت نمانی جیسی عجیب و غریب خدائی طاقتوں کے مظاہرے کا اضافہ ہوا اور مشرکین کوئی کارنامہ سرانجام دیتے بغیر ہچکچاتے ہوئے۔

اور پوری سات آیات میں مشرکین کی سرکوبی کرنے والا تجزیہ و تحلیل پیش کیا گیا ہے اور اسلام کی فیصلہ کن کامیابی اور منافقین کی سرکوبی کو احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔

یہ تھی جنگ احزاب کی ایک جھلک جو ہجرت کے پانچویں سال واقع ہوئی۔

یہاں سے ہم آیات کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں اور اس جنگ کی دیگر تفصیلات اور نکات کو بحث کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں۔

قرآن اس ماجرا کو پہلے تو ایک ہی آیت میں خلاصہ کرتا ہے پھر دوسری ۱۲ آیات میں اس کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کتاب ہے۔ ”اسے وہ لوگ جو ایمان لائے جو اپنے اوپر خدا کی عظیم نعمت کو یاد کرو، اس موقع پر جب کہ عظیم لشکر تھاری طرف آئے،“ ”یا ایہ الذین امنوا اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جاءکم جنود“۔

لیکن ہم نے ان پر آدمی اور طوفان بھیجے اور ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ اور اس ذریعہ سے ہم نے ان کی سرکوبی کی اور انہیں تتر بتر کر دیا۔“ ”افانزلنا علیہم ریحاً وجنوداً لم تروہا۔“

”اور خدا ان تمام کاموں کو جنہیں تم انجام دیتے ہو دکھ رہا ہے اور وہ کام بھی جو ہر گروہ نے اس عظیم میدان میں انجام دیئے، بصیر اور بینا ہے۔“ ”وکان اللہ بما تعملون بصیراً۔“

لے جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس تفصیل کا ایک اجمالی خاکہ ہے جسے اسلامی مؤرخین نے منہج ”ابن اثیر“ کا منہج ہی درج کیا ہے۔

چند قابل غور مطلب:

۱- "ادکروا" کی تعبیر بتاتی ہے کہ یہ آیات جنگ کے ختم ہونے اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد نازل ہوئیں یعنی اب مسلمانوں کے لیے موقع تھا کہ جو کچھ انھوں نے دیکھا تھا، اس کا اپنی فکر و نظر کے مطابق تجزیہ و تحلیل کریں تاکہ اس کا گہرا اثر ہو۔

۲- "جنود" کی تعبیر زمانہ جاہلیت کے مختلف گروہ اور قبائل کی طرف اشارہ ہے مثلاً قریش، عطفان، بنی سہم، بنی اسد، بنی فزارہ، بنی اشجع اور بنی سہم، جن میں مدینہ کے اندر رہنے والا یہودیوں کا قبیلہ بھی ہے۔

۳- "جنوداً المدثر وہا" سے مراد جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے آئے تھے، وہی فرشتے تھے جن کا توشیح کی جنگ بدر میں مدد کرنا بھی صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے۔ لیکن جیسا کہ سورۃ انفال کی آیہ ۹ کے ذیل میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ فرشتہ آئے والا فرشتوں کا خدائی لشکر باقاعدہ طور پر میدان میں داخل ہوا اور وہ جنگ میں بھی مصروف ہوا ہو بلکہ ایسے قرآن موجود ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ وہ صرف مومنین کے حرم سے ہند کرنے اور ان کا دل گرمانے کے لیے نازل ہوئے تھے۔

بعد والی آیت جو جنگ احزاب کی بحرانی کیفیت، دشمنوں کی عظیم طاقت اور محبت سے مسلمانوں کی شدید پریشانی کی تصویر کش کرتے ہوئے یوں کہتی ہے: "اس وقت کو یاد کرو جب وہ تمہارے شہر کے اوپر اور نیچے سے داخل ہو گئے۔ اور مدینہ کو اپنے محاصرہ میں لے لیا اور اس وقت کو جب آنکھیں شدت و حسرت سے پھرا گئی تھیں اور جان بول تک آئی ہوئی تھی اور خدا کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے تھے" (۱۱) اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا زلزلت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله

بہت سے مفسرین اس آیت میں لفظ "فوق" کو مدینہ کی مشرقی جانب کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کیونکہ تعبیر غطفان اور حسرت دارو ہوا تھا۔ اور "اسفل" (نیچے) کو مغرب کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کیونکہ قریش اور ان کے ساتھی وہیں سے داخل ہوئے تھے۔

البتہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ مکہ ٹھیک مدینہ کی جنوبی سمت میں واقع ہے لہذا مشرکین مکہ کے قبائل کو جنوب سے آنا چاہیئے لیکن شاید شہر مدینہ میں داخل ہونے کے راستے کی کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ انھوں نے شہر کا محور اس چکر لگا یا اور مغرب کی طرف سے شہر کے اندر آ گئے۔ صورت حال خواہ کچھ بھی ہو، اوپر والا جملہ اسلام کے مختلف دشمنوں کی طرف سے اس شہر کے محاصرہ کی طرف اشارہ ہے۔

۴- اس سلسلہ میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۹ ص ۱۱۱ میں مذکور آیت کے ذیل میں جو جگہ پر ہے۔

"راعت الابصار" کے معنی "لفظ زنت" ذبیح کے مادہ سے ایک طرف جھکاؤ کے معنی میں ہے جو ایسی حالت کی طرف اشارہ ہے جو زبردست خوف اور وحشت کی صورت میں انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی آنکھیں ہر طرف سے ہٹ کر ایک معین لفظ پر ٹھہر جاتی ہیں اور خیرہ ہو جاتی ہیں۔

"بلغت القلوب الحناجر" اول، حق تک پہنچ چکے تھے، کا جملہ ایک عمدہ جملہ ہے جس طرح ناری زبان میں بھی ہے کہ اس کی جان بول تک پہنچ گئی، ورنہ دل جس کا ایک مخصوص معنی ہے یعنی جو خون کی تھیم کا مرکز ہے کسی جی سورت میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا اور نہ ہی کبھی حق تک پہنچتا ہے۔

اور "تظنون بالله الظنونا" کا جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کیفیت سے مسلمانوں کی ایک جماعت کے لیے غلط قسم کے گمان پیدا ہو گئے تھے کیونکہ وہ ابھی تک ایمانی قوت کے لحاظ سے کمال کے سرحد تک نہیں پہنچے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں بعد والی آیت میں کہنا ہے کہ وہ شدت سے متزلزل ہوئے۔ شاید ان میں سے کچھ لوگ گمان کرتے تھے کہ آخر کار ہم شکست کھا جائیں گے اور اس قدرت و قوت کے ساتھ دشمن کا لشکر کامیاب ہو جائے گا، اسلام کے زندگی کے آخری دن آپہنچے ہیں اور پیغمبر کا کامیابی کا وعدہ کبھی پورا ہونا دکھائی نہیں دیتا۔

البتہ یہ انکار و نظریات ایک عقیدہ کی صورت میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی شکل میں بعض لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں پیدا ہو گئے تھے بالکل ویسے ہی جیسے جنگ اُحد کے سلسلہ میں قرآن مجید ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے: "وطافۃ قد اھمتھم انفسھم یظنون بالله غیبا الحق ظن المجاہلینۃ" یعنی تم میں سے ایک گروہ جنگ کے ان بحرانی لمحات میں صرف اپنی جان کی فکر میں تھا اور جاہلیت کے دور کے گمانوں کی مانند خدا کے بارے میں غلط گمان رکھتے تھے۔ (آل عمران ۱۵۴)

البتہ عمل بحث آیت میں مخاطب یقیناً مسلمان ہیں اور "یا ایھا الذین امنوا" کا قبلہ جو اس سے قبل کی آیت میں ہے اس معنی کی دلیل ہے اور جنہوں نے ان کا مخاطب منافقین کو سمجھا ہے گویا انھوں نے یا تو اس نکتہ کی طرف توجہ نہیں کیا یا پھر خیال کیا کہ اس قسم کی بدگمانی ایمان اور اسلام کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ حالانکہ اس قسم کے انکار کا دوسرا یہی وہ منزل تھی کہ خدائی آسمان کی بھٹی سمت گرم تھی جیسا کہ بعد والی آیت کہتی ہے کہ "وہاں مومنین کو آزمایا گیا اور وہ سخت بل گئے تھے" اھنا للک امبلی المؤمنون وذلزلوا لسنۃ لا شدیدۃ۔

فطری امر ہے کہ جب انسان فکری طوفانوں میں گھر جاتا ہے تو اس کا جسم بھی ان طوفانوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ بلکہ

۵- مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں "ظنون" کا عمومی معنی اچھے اور بُرے گمان کہا ہے لیکن اس آیت میں اس سے بعد والی آیت میں موجود قرآن بتاتے ہیں کہ مراد بُرے گمان ہیں۔

وہ بھی اضطراب اور ترنزل کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں تو وہ جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اکثر بے چین رہتے ہیں، ہاتھ ملتے رہتے ہیں اور اپنے اضطراب اور پریشانیوں کو اپنی حرکت سے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔

اس شدید پریشانی کے ثواب میں سے ایک یہ بھی تھا جسے مومنین نے بھی نقل کیا ہے کہ عرب کے پانچ مشہور جنگجو پہلوان جن کا سر خیل عربوں میں عدد و ستارہ تھا، جنگ کا لباس پہن کر اور مخصوص غرور اور تکبر کے ساتھ میدان میں آئے اور اہل من صبارز رہتے کوئی مقابلہ کرنے والا کی آواز لگانے لگے، خاص کر عمرو بن عبدود، جہز، پڑھ پڑھ کر جنت اور آخرت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ "کیا تم یہ نہیں کہتے جو کہ تمہارے مقتول جنت میں جائیں گے؟ تو کیا تم میں سے کوئی بھی جنت کے دیوار کا شوقین نہیں ہے؟ لیکن اس کے ان نفردوں کے مقابلہ میں لشکر پر بڑی طرح خاموشی طاری تھی اور کوئی بھی مقابلے کی ہر است نہیں رکھتا تھا سوائے علی بن ابی طالب کے جو مقابلہ کے لیے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو عظیم کامیابی سے ہم کنار کر دیا۔ اس کی تفصیل نکات کی بحث میں آئے گی۔

جی ہاں! جس طرح فلاں کو گرم بھیجی ہیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ ٹھہر جائے اسی طرح اہل کے مسلمان بھی جنگ احزاب میں معرکوں کی بھیجی ہیں تاکہ کندن بن کر ٹکیں اور حواذیات کے مقابل میں جرات اور پامردی کا مظاہرہ کر سکیں۔

- ۱۲- وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝
- ۱۳- وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ وَإِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝
- ۱۴- وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا شَمْسٌ سَبِيلُ الْفِتْنَةِ لَا تُؤْهِمُهُمْ وَمَا تَكُنْ ثَوَابِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝
- ۱۵- وَلَقَدْ كَانَ نَوَاحِدُهُمْ وَاللَّهُ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْلُونَ ۖ قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تُمْتَنِعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝
- ۱۶- قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

ترجمہ

۱۲۔ اس وقت کو یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، کہتے تھے کہ خدا اور اس کے رسولؐ نے ہمیں جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔

۱۳۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے اہل یثرب (مدینہ والو!) یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبرؐ سے واپس پلٹ جانے کی اجازت لیتا اور کہتا تھا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بلکہ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ (جنگ سے) بھاگ جائیں۔

۱۴۔ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اگر دشمن مدینہ کے اطراف و جوانب سے ان پر وارد ہوتے اور ان کو مشرک کی طرف لوٹ جانے کی پیشکش کرتے تو وہ ضرور قبول کر لیتے اور سوائے تھوڑی سی مدت کے اس راہ کے انتخاب کرنے سے دریغ نہ کرتے۔

۱۵۔ انہوں نے اس سے پہلے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے۔ اور خدا کے عہد و پیمان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا (اور وہ اس کے سامنے جواب دہ

ہوں گے)۔

۱۶۔ کہہ دیجئے کہ اگر موت یا مارے پانے سے فرار کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے سودمند نہیں ہے اور اس وقتی زندگی کے تھوڑے سے فائدہ کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔

۱۷۔ کہہ دیجئے کہ خدا کے ارادے کے مقابلہ میں کون تمہاری حفاظت کر سکے گا؟ اگر اس نے تمہارے لیے مصیبت یا رحمت کا ارادہ کر لیا ہے؟ اور خدا کے علاوہ تمہیں کوئی بھی سرپرست اور یار دیاور نہیں ملے گا۔

تفسیر

منافقین اور ضعیف الایمان میدانِ احزاب میں:

ہم کہہ چکے ہیں کہ استھان کی بھٹی جنگ احزاب میں گرم ہوئی اور سب کے سب اس عظیم امتحان میں گھر گئے۔ واضح رہے کہ اس قسم کے بحرانی دور میں جو لوگ عام حالات میں ظاہراً ایک ہی صف میں قرار پاتے ہیں، کئی صفوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی مسلمان مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک جماعت پتے موسیٰ کی تھی، ایک گروہ ہٹ دھرم اور بخت قسم کے منافقین تھا اور ایک گروہ اپنے گھریلو زندگی اور بھاگ بھڑا ہونے کی فکر میں تھا۔ اور کچھ لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ دوسرے لوگوں کو جہاد سے روکیں۔ اور ایک گروہ اس کوشش میں مصروف تھا کہ منافقین کے ساتھ اپنے رشتہ کو حکم کریں۔ خلاصہ یہ کہ ہر شخص نے اپنے باطنی اسرار اس عجیب "عرصہ محشر" اور یوم البروز" میں آشکار کر دیئے۔

گذشتہ آیات میں ضعیف الایمان مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں اور بڑے دوسروں اور بدگمانوں کے بارے میں جو انصاف لائق تھیں گفتگو ہو رہی تھی۔ اور قرآن پہلی زیر بحث آیت میں منافقین ہٹلے کے بیارہ لوگوں کے بارے میں گفتگو کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتا ہے۔ "اس وقت کو یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل بیمار تھے، کہتے تھے کہ خدا اور اس کے رسولؐ نے سوائے جھوٹے وعدوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا" (واذ یقولون المنافقون والذین

قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ (اعز ورا)۔

جنگ احزاب کی تاریخ میں آیا ہے کہ خندق کھودنے کے دوران میں جب ہر ایک مسلمان خندق کے ایک حصہ کو کھودنے میں مصروف تھا تو ایک مرتبہ پتھر کے ایک سخت اور بڑے ٹکڑے سے ان کا سامنا ہوا کہ جن پر کوئی مقہور کا رگڑنا بت نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو آنحضرت بنفس نفیس خندق میں تشریف لے گئے اور اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر اور پتھر اسے کہ پہلی مرتبہ ہی اُس کے دل پر ایسی مضبوط چوٹ لگا کہ اس کا کچھ حصہ بڑبڑہ ہو گیا اور اس سے ایک چمک نکلی جس پر آپ نے فتح و کامرانی کی تحیر بلند کی۔ آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے بھی تحیر کی۔

آپ نے ایک اور سخت چوٹ لگائی تو اس کا کچھ حصہ اور ٹوٹا اور اس سے بھی چمک نکلی۔ اس پر بھی سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحیر کی اور مسلمانوں نے بھی ایک ساتھ تحیر کی اور آپ نے پتھر کی چوٹ لگائی جس سے پہلی کوئی اور باقی ماندہ پتھر بھی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تحیر کی اور مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر جناب سلمان فارسی نے اس ماجرہ کے بارے میں دریافت کیا تو سرکار رسالت مآب نے فرمایا: "پہلی چمک میں میں نے "حیرہ" کی سرزمین اور ایران کے بادشاہوں کے قصر و محلات دیکھے ہیں اور جبرائیل نے مجھے بشارت دی ہے کہ میری اُمت ان پر کامیابی حاصل کرے گی۔ دوسری چمک میں "شام اور روم" کے سرخ رنگ کے محلات نمایاں ہوئے اور جبرائیل نے پھر بشارت دی کہ میری اُمت ان پر فتح یاب ہوگی۔ تیسری چمک میں مجھے "صنعا دین" کے قصور و محلات دکھائی دیئے اور جبرائیل نے نوید دی کہ میری اُمت ان پر بھی کامیابی حاصل کرے گی، اے مسلمانو! تمہیں خوشخبری ہو!!

منافقین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ عجیب و غریب باتیں ہیں اور کیا یہی باطل اور سبے بنیاد پر دیکھا ہے؟ مدینہ سے حیرہ اور مدائن کسریٰ کو تو دیکھ کر تمہیں ان کے فتح ہونے کی خبر دیتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تم چند بول کے چنگل میں گرفتار ہو (اور خود دفاعی پوزیشن اختیار کیے ہوئے ہو) تم تو بیت الحذر و خوف کی جگہ تک نہیں جاسکتے کیا یہ خیال عام اور گمان باطل ہے؟

تو اہل ایمان آیت نازل ہوئی اور کہا کہ یہ منافق اور دل کے مریض کہتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسولؐ نے سوائے دھوکہ فریب کے ہمیں کوئی وعدہ نہیں دیا۔ (دہرہ دروگر کی بے انتہا قدرت سے بے خبریوں)۔

اس وقت اس قسم کی بشارت اور خوشخبری سوائے آگاہ اور باخبر مومنین کی نظر کے (باقی لوگوں کے لیے)، دھوکا اور فریب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی لیکن پیغمبر کی ملکوتی آنکھیں ان آتشیں چنگاریوں کے درمیان سے جو کمانوں اور پتھروں کے

طے کامل ابن اثیر جلد ۲ ص ۱۱۱۔ سیرۃ ابن ہشام میں بھی یہی واقعہ مختصر سے فسق کے ساتھ ذکر ہوا ہے اور وہ یہ کہ آنحضرتؐ نے فرمایا، بجلی کی پہلی کوند میں میں نے فتح یاب کو دیکھا اور دوسری کوند میں فتح شام و مغرب اور تیسری چمک میں مشرق اور زمین ایران کی فتح کو دیکھا۔ کیا ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی ان تینوں علاقوں کی فتح ترتیباً جبراً ہو رہی ہے۔

خندق کھودنے کے لیے زمین پر گرنے سے نکلتی تھیں، ایران، روم اور یمن کے بادشاہوں کے قصور و محلات کے دروازوں کے کھلنے کو دیکھ سکتے تھے اور اپنی جان کو پتیلی پر لیے جوئے بھی اُمت کو بشارت دے سکتے تھے اور آئندہ کے اسرار و رموز سے پردہ بھی اٹھا سکتے تھے۔

شاید یاد دہانی کی ضرورت نہ ہو کہ "الذین فی قلوبہم مرض" سے مراد وہ منافقین ہی تو ہیں اور اس مملکت کا بکرہ درحقیقت "منافقین" کے لفظ کی وضاحت ہے جو پہلے آچکا ہے۔ نفاق کی بیماری سے بڑھ کر اور کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ صمیم و سالم اور خدائی نظرت رکھنے والے انسان کا صرف ایک ہی جبرہ ہوتا ہے وہ دیا دوسے زیادہ جبرہ دل والا انسان بنا۔ ہوتا ہے جو ہمیشہ اضطراب، تضاد اور تناقض کا شکار ہوتا ہے۔

اس بات کی گواہ وہ آیت ہے جو سورۃ بقرہ کی ابتدا میں آئی ہے اور منافقین کے بارے میں کہتی ہے:

"فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً" (بقرہ - ۱۰)

ان کے دلوں میں ایک قسم کی بیماری ہے اور خدا ان کے اعمال کی بناء پر ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔

لہذا وہی آیت میں منافقین اور دل کے بیمار لوگوں میں سے ایک خطرناک گروہ کے حالات تفصیل سے بیان کرتا ہے جو دوسروں کی نسبت زیادہ ہیبت اور آلوہ گناہ ہیں۔ چنانچہ کہتا ہے "اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے شریب (مدینہ کے رہنے والو! یہاں تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے) اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ؟" واذا قالت طائفۃ منهم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔

خلاصہ یہ کہ دشمنوں کے اس انہوہ کے مقابل میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو محرکہ کارزار سے نکال کر بے باز اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اور بیوی بچوں کو قید کے حوالے نہ کرو۔

اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ ایک طرف سے تو وہ انصار کے گروہ کو لشکر اسلام سے جدا کر لیں اور دوسری طرف سے "انہی منافقین کا ٹولہ جن کے گھر مدینہ میں تھے، نبی اکرمؐ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائیں اور اپنی اس واپسی کیلئے جیلے بنانے بنا رہے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے گھروں کے در و دیوار ٹھیک نہیں ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا اس طرح سے وہ میدان کو خالی چھوڑ کر فرار پاتے تھے؟" ویستأذن فنبریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الافراز۔

لفظ "عورۃ" "عار" سے ہے اور عورۃ اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے ظاہر کرنا ننگ و عار کا باعث ہو۔ وہ شکاف جو گھر کی دیوار میں ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح سرحدوں کے نازک اور خطرناک مقامات اور وہ چیزیں جن سے انسان خوف کھاتا ہو، سب اسی زمرے میں آتے ہیں اور یہاں مراد وہ گھر ہیں جن کے قابل اطمینان و درویشانہ ہوں اور ہر وقت دشمن کے حملے کا خوف طاری رہتا ہو۔ منافقین اس قسم کا معذرت پیش کر کے یہ چاہتے تھے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا کر پناہ لیں۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ قبیلہ "بنی عارضہ" نے کسی شخص کو حضور رسالت پناہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور انصار میں سے کسی کا گھر بھی ہمارے گھر کی طرح نہیں اور ہمارے اور قبیلہ "غطفان" کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو

مدینہ کی مشرقی جانب سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لہذا اجازت دیجیئے تاکہ ہم اپنے گھروں کو پلٹ جائیں اور جا کر اپنے بچوں کا دفاع کریں تو سرکارِ رسالتؐ نے انہیں اجازت عطا فرمادی۔

حبیب یہ بات انصار کے سردار "سعد بن معاذ" کے گوش گزار ہوئی تو انہوں نے پیغمبرِ اسلامؐ کی خدمت میں عرض کیا: سرکار! انہیں اجازت نہ دیجیئے، بخدا آج تک حبیب بھی کوئی مشکل ورنیش آئی تو ان لوگوں نے یہی جہان تراشا، یہ جھوٹ بولتے ہیں: چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ واپس آجائیں۔

"بیشرب" مدینہ کا قدیمی نام ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے تک اس کا نام "بیشرب" رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا نام "مدینۃ الرسول" (پیغمبر کا شہر) پڑ گیا جس کا مخفف "مدینہ" ہے۔ اس شہر کے کئی ایک نام اور بھی ہیں۔ سید مرتضیٰ (رحمۃ اللہ علیہ) نے ان دونوں (مدینہ اور بیشرب) کے علاوہ اس شہر کے گیارہ اور نام بھی ذکر کیے ہیں، مگر ان کے "طیب"، "طابہ"، "تسکینہ"، "محبوبہ"، "مردحومہ" اور "قاصدہ" ہیں۔ اور بعض لوگ اس شہر کی زمین کو "یشرب" کا نام دیتے ہیں، پہلے

چند ایک روایات میں آیا۔ جسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ "اس شہر کو بیشرب نہ کہا کرو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بیشرب اصل میں "شر" (بردن جہ) کے مادہ سے ملامت کرنے کے معنی میں ہے اور آپؐ اس قسم کے نام کو اس بابرکت شہر کے لیے پسند نہیں فرماتے تھے۔

ہر حال منافقین نے اہل مدینہ کو "یا اہل بیشرب" کے عنوان سے جو خطاب کیا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے نفرت ہے۔ یا چاہتے تھے کہ اسلام اور "مدینۃ الرسول" کے نام کو تسخیم نہ کرنے کا اعلان کریں۔ یا لوگوں کو زیادہ جاہلیت کی یاد آنا نہ کرنا چاہیں۔

بعد والی آیت میں خداوندِ عالم اس گروہ کے ایمان کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے: وہ اسلام کے انہما میں اس قدر ضعیف اور ناتواں ہیں کہ اگر دشمن مدینہ کے اطراف و جوانب سے اس شہر میں داخل ہو جائیں اور مدینہ کو فوجی کنٹرول میں کر انہیں پیش کش کریں کہ کفر و شرک کی طرف پلٹ جائیں تو جلدی سے اس کو قبول کر لیں گے اور اس راہ کے انتخاب کرنے میں ڈرا بھی تو تفت نہیں کریں گے؟ "ولسود عقلت علیہم من اقطارہا ثم سئلوا الفتنة لا توھاوم تبشوا بھا الا یسیر"۔

ظاہر ہے کہ جو لوگ اس قدر ضعیف، کمزور اور غیر مستقل مزاج ہوں کہ نہ تو دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں اور نہ ہی راہِ خدا میں شہادت قبول کرنے کے لیے ایسے لوگ بہت جلد ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنی راہ فوراً بدل لیتے ہیں۔ اسی بنا پر لفظ کے معنی سے مراد یہاں پر کفر و شرک ہی ہے جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات مثلاً سورہ بقرہ کی آیہ ۱۹۳ میں آیات میں آیا ہے۔

لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں "فتنہ" سے مراد مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے کہ اگر اس منافق ٹوٹے کو پیش کش کی جائے تو وہ فوراً اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے فتنہ پردازوں کے ساتھ تعاون کرنے لگ جائیں۔

لیکن یہ تفسیر "ولسود عقلت علیہم من اقطارہا".... "کہ اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر حملہ آور ہو جائیں (....) کے ظاہری فتنہ سے سازگار نہیں ہے اور شاید اسی بنا پر اکثر مفسرین نے اس سے پہلے معنی کو منتخب کیا ہے۔

پھر قرآن اس منافق ٹوٹے کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر کہتا ہے: "انہوں نے پہلے سے خدا کے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہوا تھا کہ دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہوئے توحید، اسلام اور پیغمبرؐ کے لیے دفاع میں کھڑے ہوں گے۔ کیا وہ جانتے نہیں کہ خدا سے کیسے گئے عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ (ولقد کا فاعلہد واللہ من قبل لا یولون الا دبار وکان عہد اللہ مسئولا)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بیان سے مراد وہی معاہدہ ہے جو "بنی حارثہ" نے جنگ اُحد کے دن خدا اور اس کے رسولؐ کے ساتھ کیا تھا جب کہ انہوں نے میدان سے پلٹنے کا ارادہ کیا تھا اور بعد میں پشیمان ہو گئے تھے اور عہد کیا تھا کہ پھر کبھی ان امور کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ لیکن وہی لوگ جنگِ احزاب کے میدان میں دوبارہ عہد شکنی کی فکر میں پڑ گئے۔

بعض نے اس عہد کی طرف اشارہ بھی کیا ہے جو جنگ بدر میں یا ہجرتِ منیرہ سے پہلے عقبہ میں آنحضرتؐ سے باندھا تھا۔ لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والی آیت ایک ایسا وسیع مفہوم رکھتی ہے جو ان کے ان معاہدوں کو بھی شامل ہے اور دوسرے معاہدوں کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔

اصولی طور پر جو شخص ایمان لاتا اور رسولِ اسلامؐ کی بیعت کرتا ہے، درحقیقت وہ آپؐ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اسلام اور قرآن کا جان کی حد تک دفاع کرے گا۔

یہاں پر عہد و پیمان پر زیادہ تر زور اس لیے دیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب تک بھی کیے گئے عہد و پیمان کا احترام کرتے تھے۔ تو پھر کیوں ممکن ہے کہ کوئی شخص اسلام کا دعوے کرنے کے بعد اپنے معاہدہ کو پامال کر ڈالے؟

جب خدا نے منافقین کی نیت کو فاش کر دیا کہ ان کا مقصد گھروں کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ میدانِ جنگ سے فرار کرنا ہے تو انہیں دودھ لیوں کے ساتھ جواب دیتا ہے۔

پہلے تو پیغمبرؐ سے فرماتا ہے۔ "کہہ دیجیئے کہ اگر موت یا قتل ہونے سے فرار کرتے ہو تو یہ فرار تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور تم دنیاوی زندگی کے چند دن سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے؛ "قل لمن ینفککم الفرار ان قدرتم من الموت او القتل واذا لامتمعون الا قلیلاً"۔

فرض کر دو کہ تم جان بچا کر فرار کر رہی گے تو یہ دو حال سے غالی نہیں ہے۔ یا تو تمہاری اہل اور ختی موت کا وقت آن پہنچا ہے

لے تفسیر قرہی اور "تفسیر فی ظلال القرآن" زیر بحث آیات کے ضمن میں۔

لے آؤسی سے روح البیان میں اس قول کو نقل کیا ہے۔

تو تم جہاں بھی جو گئے موت تمہارے واس گیر ہو کر رہے گی۔ حتیٰ کہ خود تمہارے اپنے ہی گھروں میں اور تمہارے بیوی بچوں کے پاس بھی نقص موت آکر رہے گی۔ اندر یا باہر کا حادثہ تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ اور اگر اہل نہیں آئی تو دولت و خوار و اور رسوائی کے ساتھ یہ چار روزہ دنیا کی زندگی بسر کرنے اور دشمن کے چنگل میں اسیر ہو جانے کے بعد عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔

درحقیقت یہ بیان اس بیان سے ملتا جلتا ہے جو جنگ اعدیٰ میں کمزور اساس منافقین کے ایک اور گروہ سے خطاب کی صورت میں نازل ہوا کہ:

”قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم“

یعنی! کہہ دیجیے کہ اگرچہ تم اپنے گھر دل میں بھی ہو، پھر بھی وہ لوگ جن کے لیے قتل ہو بنا مقدر ہو چکا ہے تو ان کے بستروں تک پہنچ کر انہیں تہ تیغ کر دیں گے۔ (آل عمران: ۱۵۴)

دوسرا یہ کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا سارا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے اور تم اس کی قدرت و مشیت کے دائرہ اختیار سے سرگرد ہواگ نہیں سکتے۔

”اے پیغمبر! ان سے کہہ دیجئے کہ ان شخص خدا کے ارادہ کے مقابلہ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، اگر وہ تمہارے لیے مصیبت یا رحمت چاہتا ہے؟“ (قل من ذا الذي يعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا و اراد بکم رحمة)۔

جی ہاں! ”وہ خدا کے علاوہ کوئی سرپرست اور یار و مددگار نہیں پائیں گے؟“ (ولا یجدون لهم من دون الله ولیاً ولا نصیراً)۔

اب جبکہ تمام تقریریں اس کے ہاتھ میں ہیں لہذا جہاد کے سلسلہ میں اس کا فرمانِ جود نیا میں بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی یا حسرتِ عزت و سرفرازی ہے، دل و جان سے قبول کرو۔ یہاں تک کہ اگر تئیں اس راہ میں شہادت بھی نصیب ہو جائے تو اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو۔

١٨- قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ
لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ
الْأَقِيلَ ۝

١٩- أَشْحَهْ عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي
يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
سَلَقُواكُمْ بِالْسِنَةِ ۖ حَدَادِ أَشْحَهْ عَلَى الْخَيْرِ
أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا ۖ فَاحْبِطْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

٢٠- يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ
الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْنَ أَلْوَانَهُمْ بِأَدْوَنَ فِي الْأَعْرَابِ
يَسْأَلُونَ عَنْ أَشْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ
مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

تجربہ

۱۸۔ خدا ان افراد کو اچھی طرح جانتا ہے جو لوگوں کو جنگ سے روکتے ہیں اور ان کو بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہماری طرف

آؤ اور اپنے آپ کو معرکہ جنگ سے باہر نکالو) وہ کمزور افراد ہیں۔ اور) سوائے تھوڑی سی مقدار کے جنگ نہیں کرتے۔

۱۹۔ وہ تمہارے بارے میں ہر چیز میں بخیل ہیں اور جس وقت خوف اور ہجران کے لمحات پیش آتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے ڈھیلے یوں چمک لگاتے ہیں، گویا (اپنے قالب کو چھوڑ رہے ہیں اور) ان پر موت کی غشی طاری ہے۔ لیکن جب خوف اور وحشت کی یہ حالت ختم ہو جاتی ہے تو وہ تمہارے خلاف غیظ و غضب سے لبریز تیز اور تند زبانیں کھولتے ہیں۔ (اور مال غنیمت سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں) حالانکہ وہ اس میں بھی حریص اور بخیل ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ لہذا خدا نے ان کے اعمال کو جبط اور نابود کر دیا اور یہ کام خدا کے لیے آسان ہے۔

۲۰۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ ابھی احزاب کا لشکر نہیں گیا اور اگر پلٹ آئیں تو یہ دوست رکھتے ہیں کہ بادیہ نشین بدوؤں کے درمیان منتشر اور مخفی ہو جائیں اور تمہاری خبریں حاصل کرتے رہیں اور اگر تمہارے درمیان رہیں تو سوائے تھوڑی سی دیر کے جنگ و پیکار نہ کریں۔

تفسیر

روکنے والا لولہ:

اس کے بعد منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جنگ احزاب کے میدان سے غور و خوض کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کنارہ کشی کی دعوت دیتا تھا۔ فرماتا ہے "خدا تم میں سے اس گروہ کو جانتا ہے جو کوشش نہ کرے کہ لوگوں کو جنگ سے منحرف کر دیں" (قد یعلم اللہ المعزقین منکم)۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ ہماری طرف آؤ۔ اس خطرناک جنگ سے دستبردار ہو جاؤ (والفانیلین لاخوانہم ہلک الینا)۔ وہی لوگ جو ابلی جنگ نہیں ہیں اور سوائے کم مقدار کے اور وہ بھی بطور جبر و اکراہ یا دکھاوے کے جنگ سے یلے نہیں جاتے (ولا یأتون البأس الا قسیداً)۔

"معزقین" "حق" (مردوں شوق) کے مادہ سے کہی چیز سے روکنے اور باز رکھنے کے معنی ہیں۔ اور "باس" اصل میں سختی کے معنی میں ہے اور یہاں پر اس سے مراد "جنگ" ہے۔ اور پر والی آیت احتمال صورت میں دو گروہوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک منافقین کے گروہ کو جسے رسول اللہ کی صفوں میں موجود تھا ("منکم" کی تعبیر اس امر کی گواہ ہے) اور ان کی کوشش تھی کہ ضعیف الایمان مسلمانوں سے روکے رکھیں یہ وہی "معزقین" تھے۔

دوسرے منافقین یا یہودیوں کے اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو میدان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور جس وقت اسلام کے مجاہد سپاہیوں سے آمناسا منا ہوتا تو کہتے کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنے آپ کو اس معرکہ سے بچاؤ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف دوسرے فوج میں اشارہ ہوا ہے۔

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ شاید یہ آیت ایک ہی گروہ کی دو مختلف حالتوں کا بیان ہو۔ وہ لوگ جب درمیان کے درمیان ہوتے ہیں تو انہیں جنگ سے روکتے ہیں اور جب ایک طرف ہو جاتے ہیں تو دوسرا پہلو کو اپنی جانب دیتے ہیں۔

ہم ایک روایت میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی رسولؐ کسی ضرورت کے تحت میدان "احزاب" سے تہرہ لے آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ اس نے اپنے سامنے روٹی، بھنا ہوا گوشت اور شراب رکھے ہوئے تھے، تو صحابی نے کہا تمہاری عیاش و عشرت میں مشغول ہو اور رسول خداؐ نیزوں اور تلواروں کے درمیان مصروف پیکار ہیں۔ اس نے جواب میں کہا اے بے وقوف! تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور منہ سے اڑاؤ۔ اس خدا کی قسم جس کی محمدؐ قسم لیتا ہے وہ

اس میدان سے ہرگز ہٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ عظیم لشکر جو جمع ہو چکا ہے اسے اور اس کے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔

یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے تو جھوٹ بکتا ہے، خدا کی قسم میں ابھی رسول اللہ کے پاس جا کر تمہاری اس گفتگو سے باخبر کرتا ہوں۔ چنانچہ انھوں نے بانگ و رسالت میں پہنچ کر تمام ماجرا بیان کیا تو اوپر والی آیت نازل ہوئی۔

اس شانِ نزول کی بناء پر اخوانہہ ان کے بھائی کا لفظ ہو سکتا ہے کہ حقیقی بھائی کے معنی میں ہو یا پھر ہم ملک کے معنی میں ہو جیسا کہ سورہ اسرار دینی اسرائیل کی آیت ۲۴ میں اسرار اور فضول غریبی کرنے والوں کو شیطانوں کے بھائی کا نام دیا گیا ہے: "ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين"

بعد والی آیت میں فرماتا ہے: "ان تمام رکاوٹوں کا باعث یہ ہے کہ وہ تمہاری بابت تمام چیزوں میں بخیل ہیں" (اشعة علیکم بلہ)

صرف میدان جنگ میں جان قربان کرنے میں بلکہ وسائل جنگ متیار کرنے کے لیے مالی امداد اور خندق کھودنے کے لیے جہانی امداد حتیٰ کہ فکری امداد مینا کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ ایسا بخل جو حرص سے تو اُم ہوتا ہے اور ایسا حرص جس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

ان کے بخل اور ہر قسم کے ایشارے ویران کرنے کے بیان کے بعد ان کے ان دوسرے اوصاف کو جو ہر مہم اور ہر دور کے تمام منافقین کے لیے تقریباً عمومیّت کا درجہ رکھتے ہیں، بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "جس وقت خونخوار اور بھڑائی لہات آتے ہیں تو وہ اس قدر بُزدلی اور ڈرپوک ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دیکھ جاتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھوں میں ڈبیلے بے غیا گردش کر رہے ہیں، اس شخص کی طرح جو جان کنی میں مبتلا ہو: "فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك متدوراً عينهم كالذي يفتش عليه من الموت"۔

چونکہ وہ صحیح ایمان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی زندگی میں ان کا کوئی مستحکم سارا ہے، جس وقت کسی سخت حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو بھلی طور پر اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں گویا چاہتے ہیں کہ ان کی رُوح قبض ہو جائے۔

پھر مزید کہتا ہے: "لیکن یہی لوگ جس وقت کہ طوفانِ رک جاتا ہے اور حالات معمول پر آ جاتے ہیں تو تمہارے پاس یہ توقع لے کر آتے ہیں کہ گویا جنگ کے اصل فاتح یہی ہیں اور قرض خواہوں کی طرح پکار پکار کر درخت اور درخت الغافلے ساتھ مالِ غنیمت سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس میں سخت گیر، بخیل اور حریص ہیں (فإذا ذهب الخوف سلقوك بالسنة حداد اشعة علی الخیر)۔

لہ "اشعد" "شع" کے مادہ سے "شعیح" کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ایسا بخل جس سے حرص طر ہوا ہو۔ اور یہ لفظ اکثر معجزی کے بقول بیانِ علی احزاب کے لحاظ سے "مال" واقع ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیانِ ملت کے مقام میں مال ہو۔ (خور کینہ)

"سَلِقُوا كُفْرًا" (سَلِقُوا) کے مادہ سے کسی چیز کو غیظ و غضب سے کھونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چاہے ہاتھ کا کھولنا ہو یا زبان کا۔ یہ تعبیر ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوئی ہے جو امرائے اور حکمائے لُب لہجہ میں تہذیب و دیکار کر کسی چیز کو طلب کرتے ہیں۔

"السنة حداد" تیز رفت زبانون کے معنی میں ہے اور یہاں پر سختی کے ساتھ بات کرنے سے کیا ہے۔ آیت کے آخر میں ان کی آخری صفت کی طرف جو واقع میں ان کی تمام بد بختیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: "وہ ہرگز ایمان نہیں لائے" (واللہ لک لمدین منوا)۔

"اور اسی بنا پر خدا نے ان کے اعمال نیست و نابود کر دیئے ہیں" (فاحبط الله اعمالهم)۔ کیونکہ ان کے اعمال ہرگز خدا کی منشا اور ان کے فلوں پر مبنی نہیں ہیں اور یہ کام خدا کے لیے بہت ہی آسان ہے! (وکان ذالک علی اللہ یسیراً)۔

مجموعی طور پر ہم اس طرح نتیجہ نکالتے ہیں کہ "موتقین" بازار کھنے والے ایسے منافق تھے جن کی یہ صفات تھیں،

۱۔ بہت ہی کم تعداد کے علاوہ باقی کوئی بھی اہل جنگ و جہاد نہیں تھے۔

۲۔ وہ کبھی جان و مال کے لحاظ سے اہل ایثار و قربانی نہیں تھے۔ اور عورتوں سے عورتوں پر ایشانی کے متعل بھی نہیں ہوتے تھے۔

۳۔ طوفانی اور بحرانی لحات میں شدتِ خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کلی طور پر کھو بیٹھتے تھے۔

۴۔ کامیابی کے موقع پر اپنے آپ کو تمام اعزازات کا وارث سمجھتے تھے۔

۵۔ چونکہ وہ بے ایمان تھے لہذا ان کے اعمال بھی بارگاہِ الہی میں بے قدر و قیمت تھے۔

یہی حال ہر دور اور زمانہ کے ہر معاشرہ کے منافقین کا رہا ہے۔

قرآن مجید نے ان کی کئی نظریاتِ انما میں صفات بیان کی ہیں، جن کے ذریعہ ان کے ہم فکر لوگوں کو پہچانا جاسکتا ہے اور موجودہ دور میں ہم اس کے کئے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں !!

بعد والی آیت اس گروہ کی بُزدلی اور خوف کی زیادہ فصیح انداز میں تصویر کشی کرتے ہوئے کہتی ہے: "وہ اس قدر وحشت زدہ ہو چکے ہیں کہ ازب اور دشمن کے لشکروں کے پراگندہ ہو جانے کے بعد بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ ابھی وہ نہیں گئے" (یحسبون الاحزاب لمدین حبوا)۔

دشمنانک اور بھیانک تصور نے ان کی فکر پر سایہ ڈالا ہوا ہے۔ گویا کفر کی افواج سپے در سپے ان کی آنکھوں کے سامنے قطار در قطار جاری ہیں، ننگی تلواریں لیے اور نیزے تلے ان پر ٹک رہی ہیں۔

یہ بُزدلی جھگڑاؤ، ڈرپوک منافق اپنے سامنے سے بھی ڈرتے ہیں، جب کسی گھوڑے کے ہنہانے یا کسی اونٹ کے بلانے کی آواز سنتے ہیں تو مارے خوف کے لرزے لگتے ہیں کہ شاید احزاب کے لشکر واپس آ رہے ہیں۔

آگے چل کر کہتا ہے "اگر احزاب دوبارہ ہٹ کر آجائے تو وہ اس بات پر تیار ہیں کہ بیابان کا رُخ کر لیں اور یثرب میں مدین

کے درمیان منتشر ہو کر پہاں ہو جائیں؟ (و ان یأت الاحزاب یود والواقہم بادون فی الاعراب)۔
 ہاں، ہاں وہ چلے جائیں اور وہاں جا کر رہیں اور ہمیشہ تمہاری خبروں کے جوا رہیں؟ (یسئلون عن انبائکم)۔
 ہر مسافر سے تمہاری ہر ہر پہل کی خبر کے جوا رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں احزاب ان کی جگہ کے قریب آجائیں اور ان کا سایہ ان
 کے گھر کی دیواروں پر آ پڑے اور تم پر یہ احسان جلا میں کہ وہ ہمیشہ تمہاری حالت اور کیفیت کے متلاشی تھے۔
 اور آخری جملہ میں کہتا ہے کہ "بالغرض وہ فرار بھی نہ کرتے اور تمہارے درمیان ہی رہتے۔ پھر بھی سوائے تھوڑی سی جنگ
 کے وہ کچھ نہ کرتے۔" (ولو کانوا فیکم ماقاتلوا الا قلیلاً)۔
 نہ ان کے جانے سے تم پریشان ہونا اور نہ ہی ان کے موجود رہنے سے خوشی منانا، کیونکہ نہ تو ان کی قدر و قیمت ہوتی
 اور نہ ہی کوئی خاص حیثیت، بلکہ ان کا نہ ہونا ان کے ہونے سے بہتر ہے۔
 ان کی یہی تھوڑی سی جنگ بھی خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی سرزنش اور ملامت کے خوف اور ظاہر داری یا ریا کاری
 کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر خدا کے لیے ہوتی تو اس کی کوئی حد و انتہا نہ ہوتی اور جب تک جان میں جان ہوتی وہ اس میدان
 میں لڑتے رہتے۔

۲۱۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
 كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝
 ۲۲۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا
 وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۝
 وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝
 ۲۳۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ
 عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۝
 وَمَا بَدَلُوا تَبَدُّلًا ۝
 ۲۴۔ لَيَجْزِيَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ
 الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَّحِيمًا ۝
 ۲۵۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا
 خَيْرًا ۝ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ
 قَوِيًّا عَزِيزًا ۝

ترجمہ

۲۱۔ تم لوگوں کے لیے رسول خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ تھا ان لوگوں کے لیے جو

رحمتِ خدا اور روزِ جزاء کی امید رکھتے ہیں اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔

۲۲۔ جب مومنین نے احزاب کے لشکر کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے رسولؐ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور خدا اور اس کے رسولؐ نے سچ فرمایا ہے اور اس چیز نے سوائے ان کے ایمان اور تسلیم کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا۔

۲۳۔ مومنین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے باندھے گئے عہد و پیمان پر صدق دل سے قائم ہیں، بعض اپنے عہد کو پورا کر گئے اور انہوں نے اس کی راہ میں شہادت نوش کر لیا، اور کچھ انتظار میں ہیں اور انہوں نے ہرگز اپنے عہد و پیمان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔

۲۴۔ مقصد یہ ہے کہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کی بناء پر اجر دے اور جب چاہے منافقین کو عذاب دے۔ یا (اگر توبہ کریں تو) ان کی توبہ قبول کرے کیونکہ خدا غفور و رحیم ہے۔

۲۵۔ خدا نے کافر احزاب کا منہ پھر اویا وہ جلتے کڑھتے نامراد لوٹ گئے اور خدا نے اس میدان میں مومنین کو جنگ سے بے نیاز کر دیا۔ (انہیں فتح عطا کی) اور خدا طاقت ور اور ناقابل شکست ہے۔

تفسیر

جنگ احزاب میں سچے مومنین کا کردار:

اب تک مختلف گروہوں اور ان کے جنگی احزاب میں کارناموں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جن میں ضعیف الایمان مسلمان، منافق لوگ، کفر و فتناء کے سرسٹنے اور جہاد سے روکنے والے شامل ہیں۔ قرآن مجید اس گفتگو کے آخر میں "سچے مومنین" ان کے بلند حوصلوں، پامردوں، ہر اتوں اور اس عظیم جہاد میں ان کی دیگر خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔

اس بحث کی تمہید کو پیغمبر اسلامؐ کی ذات سے شروع کرتا ہے جو مسلمانوں کے پیشوا، سردار اور اسوۂ کامل تھے، خدا کہتا ہے: "تمہارے لیے رسول اللہؐ کی زندگی اور (میدانِ احزاب میں) ان کا کردار ایک اچھا نمونہ اور اسوۂ تھا، ان لوگوں کے لیے جو رحمتِ خدا اور روزِ قیامت کی امید رکھتے ہیں اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ حَكِيزًا)۔

تمہارے لیے بہترین اسوۂ اور نمونہ، نہ صرف اس میدان میں بلکہ ساری زندگی پیغمبر اسلامؐ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کے بلند حوصلے، صبر و استقامت، پامردی، زیرکی، دانائی، خلوص، خدا کی طرف توجہ، حادثات پر کنٹرول، مشکلات اور مصائب کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا، غرض کہ ان میں سے ہر ایک چیز مسلمانوں کے لیے نمونہ کامل اور اسوۂ حسنہ ہے۔

وہ ایسا عظیم نا خدا ہے کہ جب اس کی کشتی سخت ترین طوفانوں میں گھر جاتی ہے تو ذرہ برابر بھی کمزوری، گھبراہٹ اور سرسٹگی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ کشتی کا نا خدا بھی ہے اور اس کا قابلِ اطمینان لشکر اور چراغِ ہدایت بھی۔ وہ اس میں بیٹھنے والوں کے لیے آرام و سکون کا باعث بھی ہے اور ان کے لیے راحتِ جان بھی۔

وہ دوسرے مومنین کے ساتھ مل کر کمالِ ہمت میں لیتا ہے اور خندق کھودتا ہے، بیلچے کے ساتھ پتھر اکٹھا کر کے خندق سے باہر ڈال آتا ہے اپنے اصحاب کے حوصلے بڑھانے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کے لیے ان سے مزاح بھی کرتا ہے ان کے قلبِ رُوح کو گرم کرنے کے حربی اور جوش و جذبہ دلانے والے اشارے پڑھ کر انہیں ترغیب بھی دلاتا ہے، ذکرِ خدا کرنے پر مسلسل اصرار کرتا ہے اور انہیں درخشاں مستقبل اور عظیم فتوحات کی خوشخبری دیتا ہے۔ انہیں منافقوں کی سازشوں سے متنبہ کرتا ہے اور ان سے ہمیشہ خبردار رہنے کا حکم دیتا ہے۔

صبحِ حربی طریقوں اور بہترین فوجی چالوں کو انتخاب کرنے سے لمحہ بھر بھی غافل نہیں رہتا۔ اس کے باوجود مختلف طریقوں

سبھی نہیں چوکتا۔

سے اور ان کے لیے اسوۂ حسنہ ہے۔ اس میدان میں بھی اور دوسرے تمام میدانوں

میں حالت کے معنی میں ہے جو انسان دوسرے کی پیروی کے وقت اپنا تہہ و تبرک
نام ہے۔ اس بنا پر اس کا معنی معصوم رہی ہوگا تاکہ بعضی اور لفظ کا لکھ
ہوگا کہ تمہارے لیے پیغمبر خدا کی ذات میں اچھی اقتداء اور پیروی ہے۔ ان کی
اصول و عقائد کو اختیار کر سکتے ہو۔

آیت میں اس اسوۂ حسنہ کو ان اشخاص کے ساتھ مخصوص سمجھنا ہے جو تین خصوصیات
میں تہذیب رکھتے ہیں اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔

ان بات کا سبب ہے اور ذکر خدا اس کو دوام بخشتا ہے کیونکہ اس میں شک نہیں
ہوگا وہ پیغمبر کے نقش قدم پر چلے گا۔ نیز اس راہ پر چلنے ہوئے بھی اگر ہمیشہ ذکر خدا کرے
تو انسانی اور اقتدار کو جاری و ساری نہیں رکھ سکے گا۔

نبی علیہ السلام باوجود اس جوان مردی اور شجاعت کے جو جنگ کے تمام میدانوں
میں زندہ مثال اسی جنگ احزاب میں بھی دیکھنے میں آئی کہ جس کی طرف بعد میں اشارہ

جاساں اَلْقَيْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَّا
مِنَهُ

اور ہوتی تو ہم رسول اللہ کی طرف پناہ لیتے اور ہم سے کوئی شخص بھی ان سے

پیش مؤمنین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن یوں فرماتا ہے: ”جس وقت مؤمنین نے
کہ ان پر گھیرا ہٹ طاری نہ ہوئی بلکہ کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا اور اس کے رسول
ہو چکی ہے اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے اور اس واقعے نے ان کے
میں اضافہ نہیں کیا: وَلَقَارَأُ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا
قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔“

نے کیا تھا؟

یعنی کہتے ہیں کہ یہ اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جو پہلے پیغمبر اکرمؐ نے کی تھی کہ غنیمت تہذیب اور تمہارے
مختلف دشمن ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تمہاری طرف آئیں گے۔ لیکن جان لو کہ اگر کار فتح تمہاری ہوگی۔
مؤمنین نے جب احزاب کے ہجوم کو دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہ پیغمبر کا وہی وعدہ ہے اور کہا کہ اب ہجر و وعدے کا پہلا حصہ

واقع پذیر ہو چکا ہے تو دوسرا حصہ یعنی فتح و کامرانی بھی یقیناً اس کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ لہذا ان کے ایمان و رغبت پر تسلیم میں اضافہ
ہو گیا۔

دوسرا یہ خدا نے سورہ بقرہ کی آیت ۲۱۴ میں مسلمانوں سے فرمایا تھا:

”کیا تم گمان کرتے ہو کہ آسانی کے ساتھ بشت میں داخل ہو جاؤ گے۔“ پیغمبرؐ کے کچھ بھروسہ مشعل

اس طرح سے ان کا عرصہ حیات ان کے لیے تنگ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی یہ کہاں ہے۔
خلاصہ یہ کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم آزمائش کی سنت کھالوں میں آزمائے جاؤ گے۔ اور احزاب کو پیغمبر خدا اور رسول

کی گفتگو کی صداقت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا گیا۔
البتہ ان دونوں تفسیر کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ خصوصاً جب اس بات کی طرف توجہ کی جائے کہ ایک تو اصل میں

خدا کا وعدہ ہے اور دوسرا اس کے پیغمبر کا وعدہ ہے اور یہ دونوں چیزیں زیر بحث آیت میں اکٹھی آئی ہیں۔ لہذا ان دونوں کو جمع کرنا
بہایت ہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بعد والی آیت مؤمنین کے ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبر اکرمؐ کی اقتداء میں سب سے زیادہ پیش قدمی
کرتے تھے وہ خدا سے کیے ہوئے اپنے اس عہد و پیمان پر قائم تھے کہ وہ آخری سانس اور آخری قطرہ خون تک فداکاری اور
قربانی کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا گیا ہے ”مؤمنین میں ایسے بھی ہیں جو اس عہد و پیمان پر قائم ہیں جو انھوں نے خدا سے باندھا ہے
ان میں سے کچھ نے تو میدان جہاد میں شہادت نوش کر لیا ہے اور بعض انتظار میں ہیں۔“ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا
مَدَقُوا مَعَ آهَدٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ خُبْرَهُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ۔

”اور انھوں نے اپنے عہد و پیمان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔“ اور نہ ہی ان کے قدموں میں لغزش پیدا ہوئی ہے؛
(وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ أُولَٰئِكَ)۔

منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کے برعکس کہ جنہیں طوفان حوادث اور ہرے اُدھر پھینک دیتے ہیں اور جو روزانہ
اپنے ناقول و ماخ میں منت سنے اور ناپاک منصوبے پر دان چڑھاتے رہتے ہیں یہ ثابت الایمان مؤمنین پر ان کی طرح محکم اور
استوار ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ جو عہد و پیمان انہوں نے اس کے ساتھ دیا ہے وہ سب سچا ہے اور سچا کر لیتے
والا نہیں ہے۔“

لفظ ”غیب“ (بروزن ”عہد“) عہد، تہذیب اور پیمان کے معنی میں ہے اور کچھ موت یا ختم سے مراد ہے۔

مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ آیت کن افراد کے بارے ہے۔۔۔ اہل سنت کے مشہور عالم، حاکم ابوالقاسم حاکمی سند کے ساتھ حضرت علیؓ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپؓ نے فرمایا:

”فینانزلت (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) فانا والله المنتظر و ما بدلت تبديلا“

آیت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بخدا میں ہی وہ شخص ہوں جو شہادت کا، انتظار کر رہا ہوں (اور قبل ازیں ہم میں سے منہ سید الشہداء جیسے لوگ مردانہ وار شربت شہادت نوش کر چکے ہیں) اور میں نے برگز اپنی روش اور اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں کی اور اپنے سیکے ہوئے عہد پیمان پر قائم ہوں۔

بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ ”من قضی نحبہ“ کا مجملہ شہداء بدر و احد کی طرف اشارہ ہے اور منہم من ینتظر کا مجملہ دوسرے پیغمبر مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جو فتح یا شہادت کے انتظار میں تھے۔

”انس بن مالک سے بھی نقل ہوا ہے کہ ان کے چچا ”انس بن نضر“ جنگ بدر کے دن حاضر نہیں تھے۔ جنگ کے خاتمے پر جب انھیں معلوم ہوا تو انھوں نے سخت افسوس کیا کہ وہ اس جہاد میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو اس وقت خدا کے ساتھ عہد کیا کہ اگر کوئی جنگ پیش آئی تو اس میں ضرور شریک ہوں گے اور جب تک جان میں جان ہے، میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ لہذا انھوں نے دوسری جنگ ۲ حدین شرکت کی اور جس وقت کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو وہ ڈٹے رہے۔ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑنے کے بعد مجروح ہوئے اور آخر کار درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ انھوں نے کہا:

”منہم من قضی نحبہ“ کا مجملہ منہ بن عبدالمطلب، باقی شہداء احد اور انس بن نضر اور ان

کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے۔

ان تفسیروں کے درمیان کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ آیت کا ایک وسیع مفہوم ہے جو تمام ان شہداء اسلام پر محیط ہے جو جنگ احزاب سے پہلے شربت شہادت نوش فرما چکے تھے۔ اور منتظرین بھی تمام وہ لوگ ہیں جو فتح و کامرانی اور شہادت کے انتظار میں زندہ رہے ہیں۔ اور پہلے گروہ کے سردار حضرت حمزہؓ اور دوسرے کے سردار

(روایت صحیح)

۱۔ مفادات راجع: مجمع البسیان اور سان العرب (مکتب)

۲۔ مجمع البسیان آیہ زیر بحث کے ذیل میں۔

۳۔ تفسیر قرطبی، فی ظلال القرآن اور مجمع البسیان (مختصر فرق کے ساتھ)

۴۔ مجمع البسیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

جناب علی بن ابی طالبؓ قرار پاتے ہیں۔

اسی لیے تفسیر مانی میں آیا ہے:

”ان اصحاب الحسین بکربلا کا نواکل من اراد الخروج و دع الحسین وقال: التسلام عليك يا ابن رسول الله! فيجيبه وعليت السلام وخن خلفك، ويقهره“ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ینتظر“

اصحاب امام حسینؓ میں سے جو بھی کربلا میں میدان کی طرف جانا چاہتا تو امام عالی مقام سے الوداع کرتا اور کہتا آپؓ پر سلام ہو اسے فرزند رسول! (سلام وداع کرتا) تو امام بھی انہیں جواب دیتے اور پھر اس آیت کی تلاوت کرتے: ”فمنهم من قضی نحبہ ومنهم من ینتظر“۔

اور جس وقت ”عبداللہ بن یقطر“ کی خبر شہادت آپؓ کو ملی اس وقت بھی اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آیت اس قسم کا وسیع مفہوم رکھتی ہے جو ہر زمانے کے تمام سچے مومنین پر محیط ہے۔ چاہے وہ ہوں، جنہوں نے جامہ شہادت زیب تن کیا اور چاہے وہ ہوں جو بغیر کسی قسم کے تزلزل کے اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جہاد و شہادت پر آمادہ رہے۔

لہذا والی آیت میں مومنین اور منافقین کے اعمال کے نتیجے اور آخری ہدف کو ایک مختصر جملے میں اس طرح بیان دے۔ اور اگر وہ توبہ کریں تو انہیں بخش دے اور ان کی توبہ قبول کرے۔ کیونکہ خدا غفور و رحیم ہے: ”لیجزی الله الصادقین بسدقہم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان شاء الله کان غفوراً رحیماً“۔

تو مخلص مومنین کی سچائی اور وفاداری بغیر جزائے خیر کے رہے گی اور نہ ہی منافقین کی کمزوری اور خیر کار خیر عذاب اور سزا کے رہے گی۔

قرآن توبہ کے دروازے اور بازگشت کی راہیں منافقین تک کے لیے کھلی رکھتا ہے، لہذا ”او یتوب علیہم“ کے مجملہ کے ساتھ ان پر توبہ کے دروازے کھولتا ہے اور ”غفور رحیم“ کے ساتھ اپنی توصیف کرتا ہے تاکہ ایمان، صدق اور شرعی فرائض پر عمل درآمد کا جذبہ ان میں بیدار کیا جائے۔

۱۔ تفسیر مانی آیہ زیر بحث کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۲۵۹۔

پہلے یہ محمد منافقین کے غلط اعمال سے تنبیہ کے طور پر ذکر ہوا ہے لہذا بعض بزرگ مفسرین نے اس سے اس طرح استفادہ کیا ہے کہ ممکن ہے بعض اوقات ایک عظیم آئہ آمادہ دلوں میں حق و حقیقت کی طرف حرکت، انقلاب اور بازگشت کا ذریعہ بن جائے اور وہ ایسی برائی بن جائے جو ایک نیر اور پیکل کا نقطہ آغاز چھڑے۔

نیز ہمیشہ آخری آیت جنگ اسباب کے سلسلہ میں حرب آخری صورت میں اس بحث کو ختم کرتی ہے۔ مختصر میں ہاتھوں میں اس ماجرے کو واضح طور پر دیکھنے والے کو بتی ہے۔ "خدا نے کافروں کو ایسی حالت میں واپس لوٹایا کہ ان کے دل غیظ و غضب سے سرشار تھے، وہ غم و غصہ میں مبتلا تھے اور وہ کسی ایسے نتیجے پر شرمیلے تھے جو ان کے پیش نظر تھا۔" (ورد انما السیدین کفر و البغیض فلیہ لہ فیالوخیلا۔)

"غیظ" کا معنی غصہ ہے۔ اور کبھی غم۔ یہاں پر دونوں معانی مراد ہیں۔ لشکر احزاب الشکر اسلام یعنی آخری فتح کا امیدوار تھا لیکن ناکام رہا اور غصہ کی حالت میں اپنے علاقہ کو اپنی طرف لوٹ گیا۔ یہاں پر "خیر" سے مراد جنگ کا معنی ہے۔ البتہ لشکر کفر کی کامیابی بھی خیر نہیں تھی لیکن قرآن ان کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے اسے "شر" سے تعبیر کرتا ہے۔ اس حرف اشارہ ہے کہ وہ اس میدان میں کسی بھی قسم کی کامیابی سے بے گناہ نہیں رہے۔

بعض نے کہا ہے کہ یہاں "خیر" سے مراد مال ہے کیونکہ یہ لفظ کئی دوسرے مقامات پر بھی مال کے لیے بولا گیا ہے جن میں سے سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۰ بھی ہے جسے آئینہ وصیت کہتے ہیں، اس میں ہے "ان ترک خیراً الویتۃ للسلو الدین"۔

کیونکہ لشکر کفر کے نکلنے کے اصل مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مدینہ کی غنیمتوں کو حاصل کریں اور اس سرزمین کو غارت کریں۔

لیکن "خیر" کے مفہوم کو یہاں "مال" کے معنی میں محدود کرنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس سے ہر قسم کی کامیابی مراد ہے جسے وہ مد نظر رکھتے ہوئے تھے اور مال بھی ان سے ایک تھا جس سے وہ محروم رہے۔ بعد اسے جلد میں قرآن مزید کہتا ہے "خدا نے اس میدان میں مومنین کو جنگ سے بے نیاز کر دیا" (و کفی اللہ المؤمنین القتال)۔

اس قسم کے اسباب و عوامل فراہم کیے کہ کسی قسم کی ایسی جتنی پیش نہ آئی جس سے مومنین کا زیادہ نقصان ہوتا اور جنگ ختم ہوگئی، کیونکہ ایک طرف سے تو یہ طوفان اور مروجی نے مشرکین کو دم پر دم کر دیا اور دوسری طرف خدا کے نظر نہ آنے والے لشکر کے ذریعے رعب، خوف اور وحشت کو ان کے دلوں میں ڈال دیا اور تیسری طرف سے حضرت علی (ع) ابی طالب علیہ السلام کا غریب دشمن کے غریب سے بڑے پہلوان عمرو بن عبدود پر پڑی جس سے وہ زیادہ دم میں

نہ تفسیر امین ان آیت زیر بحث کے قول ہیں۔

جاسینا۔ اس سے ان کی امید دل اور آرزوؤں کی عمارت و محراب سے نیچے آگئی۔ یہ امر اس بات کا سبب ہوا کہ وہ مدینہ کا محاصرہ ترک کر کے اپنے اپنے قبائل کی طرف ناکام واپس لوٹ گئے۔

آیت کے آخری جملہ میں فرمایا گیا ہے "خدا قوی اور ناقابل شکست ہے" (و کان اللہ قوياً عزیزاً)۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ "قوی" تو ہوں لیکن "عزیز" یعنی ناقابل شکست نہ ہوں یعنی ان پر زیادہ قوی شخص کامیاب ہو جائے۔ لیکن "نا قابل شکست طاقتور" صرف اور صرف خدا ہے جس کی طاقت اور قدرت لامتناہی ہے۔ وہی توبت جس نے اس قسم کے بہت سخت اور خطرناک میدان میں اس قسم کی کامیابی مومنین کے نصیب کی کہ لڑائی، جنگ اور جان دینے تک کی توبت بھی نہ آئی۔

جنگ احزاب کے چند اہم پہلو:

۱۔ جنگ کی اہمیت: جنگ احزاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں تمام قبائل اور مختلف اسلام دشمن طاقتیں نوخیز اسلام کی سرکوبی کے لیے متحد ہوگئی تھیں۔

جنگ احزاب کفر کی آخری کوشش، ان کے ترش کش کا آخری تیر اور شرک کی قوت کا آخری مظاہرہ تھا۔ اسی بنا پر جب دشمن کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبدود عالم اسلام کے دیر مجاہد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"سبزل الایمان کملہ الی الشریک کملہ۔"

سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے افراد، شرک کے مقابلہ میں آگیا ہے۔

کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی دوسرے پر فتح کفر کی ایمان پر یا ایمان کی کفر پر مکمل کامیابی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ فیصلہ کن معرکہ تھا جو اسلام اور شرک کے مستقبل کا تعین کر رہا تھا۔ اسی بنا پر دشمن کی اس عظیم جنگ اور کارزار میں کمر ٹوٹ گئی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ایسا مسلسل مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔

دشمن کا ستارہ اقبال غروب ہو گیا اور اس کی طاقت کے ستون ٹوٹ گئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول گرامی نے جنگ احزاب کے خاتمے پر فرمایا:

"الان نفس و دھم ولا یغعنوننا"

"اب ہم ان سے جنگ کریں گے اور ان میں ہم سے جنگ کی شکست نہیں ہوتی۔"

۲۔ شکروں کی تعداد: بعض مؤرخین نے لشکر کفار کی تعداد دس ہزار سے زیادہ لکھی ہے۔ مقررہ اپنی کتاب "الامتاع" میں لکھتے ہیں،

طہ ہمارا لاوار کی طہ ۲۰ ص ۱۰۰ میں یہ حدیث "کراچی" سے نقل کی گئی ہے۔

شہ تارکح کا کل ابن ابی شریہ طہ ۲ ص ۱۰۰

”صرف قریش نے چار ہزار جنگ جوڑ دی تین سو گھوڑوں اور پندرہ سو . . . کے رخصت خندق کے کنارے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ قبیلہ بنی سلیم سات سو افراد کے ساتھ منہ بہ منہ ان سے آؤ۔ قبیلہ بنی فزارہ ہزار افراد کے ساتھ، بنی ایجہ اور بنی مرہ کے قبائل میں سے۔ یہ ہزاروں افراد کے ساتھ پہنچ گیا۔ اور دوسرے قبائل نے بھی اپنے آدمی بھیجے تین کی مجموعی تعداد . . . سے بھی زیادہ بنتی ہے۔“

جبکہ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہ تھی انہوں نے مدینہ کے قریب . . . کی پہاڑی کے دامن کو جو ایک بلند جگہ تھی اپنے اصلی لشکر گاہ کے طور پر منتخب کیا تھا جو خندق پر اس طرح سے واقع تھی کہ وہ اپنے شیرازہ داروں کے ذریعہ خندق سے آنے والوں پر کنٹرول کر سکتے تھے۔

بہر حال لشکر کفر نے مسلمانوں کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا . . . ایسے روایت کے تحت کہ تین دن دوسری کے مطابق پچیس دن اور بعض روایات کے مطابق ایک ماہ تک محاصرہ ہوا۔ یہ . . .

باوجودیکہ دشمن مسلمانوں کی نسبت مختلف پہلوؤں سے برتری اٹھاتا تھا لیکن جب کہ یہ سب پہلے ہیں، آخر کار ناکام ہو کر واپس ہٹ گیا۔

۲۔ خندق کی کھدائی: جیسا کہ معلوم ہے کہ خندق کے کھودنے کا سلسلہ حضرت سعد بن زید کے مشورے سے شروع ہوا۔ خندق اس زمانے میں ملک ایمان میں واقع تھا جو مؤثر ذریعہ تھا اور جزیرۃ العرب میں اس وقت تک اس کی مثال نہیں تھی اور عرب میں اس کا شمار ان ایجادات میں ہوتا تھا۔ اطراف مدینہ میں اس کا کھودنا فوجی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ خندق دشمن کے دوسلوں کو پسپا کرنے اور مسلمانوں کو روحانی تقویت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ تھی۔

خندق کے کوائف اور جزئیات کے بارے میں صحیح طور پر معلومات تک رسائی تو نہیں ہے البتہ مورخین نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ اس کا عرض اتنا تھا کہ دشمن کے سوار جست لگا کر بھی اس کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی گہرائی یقیناً اتنی تھی کہ اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو جاتا تو آسانی کے ساتھ دوسری طرف باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ علاوہ ازیں مسلمان تیر اندازوں کا خندق واسے علاقہ پر اتنا تسلط تھا کہ اگر کوئی شخص خندق کو عبور کرنے کا ارادہ کرتا تو ان کے لیے ممکن تھا کہ اسے خندق کے اندر ہی تیر کا نشانہ بنالیتے۔

یہی اس کی لمبائی تو مشہور روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت مسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس، دس افراد کو چالیس ہاتھ (تقریباً ۲۰ میٹر) خندق کھودنے پر مامور کیا تھا اور مشہور قول کے پیش نظر کہ لشکر اسلام کی تعداد تین ہزار تھی تو مجموعی طور پر اس کی لمبائی اندازاً بارہ ہزار . . . ہزار میٹر ہوگی۔

اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں نہایت ہی ابتدائی وسائل کے ساتھ اس قسم کی خندق کھودنا بہت ہی طاقت فرسا کام تھا خصوصاً جب کہ مسلمان خوراک اور دوسرے وسائل کے لحاظ سے بھی محنت کش ہیں تھے۔

یقیناً خندق کھودی بھی نہایت کم مدت میں گئی۔ یہ امر اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ لشکر اسلام پوری ہوشیاری کے ساتھ دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے ضروری پیش بندی کر چکا تھا اور وہ بھی اس طرح سے کہ لشکر کفر کے مدینہ پہنچنے سے تین دن پہلے خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہو چکا تھا۔

۴۔ بہت بڑی آزمائش کا میدان: جنگ احزاب عام مسلمانوں اور ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دعوے دار تھے، آزمائش کی عجیب کسوٹی تھی۔ اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی جو کبھی کبھار دعوے تو غیر جانبدار ہونے کا کرتے تھے، لیکن باطنی طور پر دشنام اسلام سے ملے ہوئے تھے۔

اس جنگ سے تینوں گروہ اپنے نمونین، ضعیف، الامان اور منافقین، کا موقف ان کے عمال و کردار کے ذریعے مکمل طور پر نمایاں ہو گیا اور اسلامی اقدار پر سے طور پر آشکار ہو گئیں۔ ان تینوں نے جنگ احزاب کی گرم جھلی میں اپنے مخصوص پیمانہ ہونے کو ثابت کر دیا۔

اس حادثے کا طوفان اس قدر تند اور تیز تھا کہ کوئی بھی شخص جو کچھ اس کے دل میں تھا چھپا نہ سکا۔ دین مطالب کے ظاہر ہونے کے لیے معمولی حالات میں سالہا سال کی ضرورت تھی وہ ایک مہینے سے بھی کم مدت میں اللہ شہد شرح ہو کر سامنے آ گئے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے صبر و استقامت، دلیرانہ مزاحمت، حوصلے، خدا پر توکل اور اپنے آپ پر اعتماد کا عظیم مظاہرہ کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے خندق کھودنے میں ان کے ساتھ مواصلات اور ہم کاری کر کے اور جنگ کے مشکلات برداشت کر کے آپ نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ جو کچھ آپ اس سے پہلے اپنی تعلیمات کی صورت میں لائے ہیں، ان پر آپ کو صدق دل سے یقین ہے اور آپ ان کے وفادار ہیں اور جو کچھ آپ لوگوں سے کہتے ہیں، اس پر پہلے خود عمل کرتے ہیں۔

۵۔ حضرت علی کی تاریخی جنگ: اس جنگ کا ایک اہم واقعہ حضرت علی کا دشمن کے لشکر کے نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبدود کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ لشکر احزاب نے جن دلاوران عرب میں . . . بہت طاقت ور افراد کو اس جنگ میں اپنی امداد کے لیے دعوت دے رکھی تھی ان میں سے پانچ افراد زیادہ مشہور تھے، عمرو بن عبدود، عکرمہ بن ابی جہل، ہبیرہ، نوفل اور حنظلہ۔ یہ لوگ دوران محاصرہ ایک دن دست برد رانی کے لیے تیار ہوئے، لباس جنگ بدن پر سجایا اور خندق کے ایک کم چوڑے حصے سے، جو مجاہدین اسلام کے تیروں کی پہنچ سے کمی قدر دور تھا، اپنے گھوڑوں کے ساتھ دوسری طرف جست لگائی اور لشکر اسلام کے سامنے اگھڑے ہوئے۔ ان میں سے عمرو بن عبدود زیادہ مشہور اور نامور تھا۔ اس کی ”کوئی“ ہے بہادر کی آواز میدان احزاب میں گونجی اور چونکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا لہذا وہ زیادہ گستاخ ہو گیا اور مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا،

تم جو کہتے ہو کہ تمہارے مقتول جنت میں ہیں اور ہمارے مقتول جہنم میں تو کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے میں جہنم میں نہیں یا وہ مجھے جہنم کی طرف روانہ کرے؟ اور اس موقع پر اس نے اپنے یہ مشہور اشعار پڑھے:

ولقد جمعت عن النداء بجمعكم هل من مبارزا
ووقفت اذ جبن المشجع موقف البطل الساجزا
ان السامحة والشجاعة في الفتى خيرا للفرانزا

تمہارے اجتماع میں میں نے اتنا پکارا اور مبارز طلبی کی کہ میری آواز بیٹھ گئی۔
میں اس وقت ایسی جگہ پر کھڑا ہوں کہ بہادر بنا جگو مشاعر اس کی جگہ پر کھڑا ہونے سے گھبراتے ہیں۔
جی ہاں! شرافت اور شجاعت جواں مردوں کی بہترین خصلتیں ہیں۔

اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص کھڑا ہو اور اس کے متروک مسلمانوں کے سر سے دور کر دے۔ لیکن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی بھی اس کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوا تو آنحضرت نے علی بن ابی طالب سے فرمایا: "یہ عمرو بن عبدود ہے، حضرت علی نے عرض کی حضور! میں بالکل تیار ہوں خواہ عمر وہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اکرم نے ان سے فرمایا: "بے قریب آؤ، چنانچہ علی علیہ السلام آپ کے قریب گئے اور آنحضرت نے ان کے سر پر عامر باندھا اور اپنی مخصوص تلوار، الفل، انہیں عطا فرمائی اور ان الفاظ میں انھیں دعا دی:

"اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته."
"خدا یا! علی کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے اور اوپر اور نیچے سے حفاظت فرما۔"

حضرت علی علیہ السلام بڑی تیزی سے عمرو کے مقابلہ میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے میدان میں اترے۔
لا تعجلن فقد استاك
ذو نية وبصيرة
والصدق منجى كل فناء
ان لا رجوان اقيم
من ضربة غلاويقي
صوتها بعد الهزاهز

جلدی نہ کرو کیونکہ تیری پکار کا قوی اور طاقت و جواب دینے والا اب آگیا ہے۔
وہ شخص جو پاک نیت، شائستہ بعیرت اور قانع انسان کے لیے نجات دینے والی صداقت رکھتا ہے۔
مجھے امید ہے کہ فوری کرنے والوں کی تیرے جنازہ کے پاس بلند کراؤں گا۔
ایسی واضح ضربت سے کہ جس کی صدا جنگ کے میدانوں کے بعد بھی باقی رہے۔ اور ہر جگہ پہنچے۔

یہی وہ موقع تھا کہ پیغمبر ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور علمبر ارشاد فرمایا۔
"سبزالایمان کلمہ الی الشرک کلمہ"

پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلہ میں جارہا ہے۔

امیر المومنین علی علیہ السلام نے پہلے تو اسے اسلام کی دعوت دی جسے اس نے قبول نہ کیا۔ پھر میدان چھوڑ کر چلے جانے کو کہا۔ اس پر بھی اس نے انکار کیا اور اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھا آپ کی تیسری پیشکش یہ تھی کہ گھوڑے سے اتر آئے اور پیادہ جو کمر دست بدست لڑائی کرے۔

عمرو آگ بگولہ ہو گیا اور کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عرب میں سے کوئی بھی شخص مجھے ایسی تجویز دے گا۔ گھوڑے سے اُتر آیا اور علی علیہ السلام پر اپنی تلوار کا وار کیا۔ لیکن امیر المومنین نے اپنی مخصوص مبارک سے اس وار کو اپنی سپر کے ذریعے روکا۔ مگر تلوار نے سپر کو کاٹ کر آپ کے سر مبارک کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ایک خاص حکمت عملی سے کام لیا۔ عمرو بن عبدود سے فرمایا، تو عرب کا زبردست پہلوان ہے، جب کہ میں تجھ سے تنہا لڑا رہا ہوں۔ لیکن تو نے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ اس پر عمرو نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔

حضرت علی علیہ السلام نے عمرو کی پٹھانی پتلوار کا وار کیا، جس سے وہ سر و قد زمین پر لوٹنے لگا۔ شدید گرو و غدار نے میدان کی نفاذ کو گھیر رکھا تھا۔ کچھ منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت علی، عمرو کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن جب انھوں نے بغیر کی آواز سنی تو علی کی کامیابی ان پر واضح ہو گئی۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ اور لشکر گاہ اسلام کی طرف خروماں خروماں واپس آ رہے تھے۔ جبکہ فتح کی سکراہٹ آپ کے بول پر کھیل رہی تھی۔ اور عمرو کا بے سر پیکر میدان کے کنارے ایک طرف پڑا ہوا تھا۔

عرب کے مشہور پہلوان کے مارے جانے سے لشکر احزاب اور ان کی آرزوؤں پر ضرب کاری لگی۔ ان کے حوصلے پست اور دل انتہائی کمزور ہو گئے۔ اس ضرب نے ان کی فتح کی آرزوؤں پر پانی پھیر دیا۔ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کامیابی کے بارے میں حضرت علی سے ارشاد فرمایا:

"لو وزن اليوم مملكت بمل جميع امة محمدا لرجع عملك على عملهم وذاك انه لم يبق بيت من المشركين الا وقد دخل ذل بقتل عمرو ولم يبق بيت من المسلمين الا وقد دخل عز بقتل عمرو!"

اگر تمہارے آج کل کے عمل کو ساری اُمت محمد کے اعمال سے موازنہ کریں تو وہ ان پر بھاری

ہوگا۔ کیونکہ عمرو کے بارے جانے سے مشرکین کا کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہا جس میں ذلت و غوری داخل نہ ہوئی ہو اور مسلمانوں کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں عمرو کے قتل ہو جانے کی وجہ سے عزت داخل نہ ہوئی ہو۔^۱ اہل سنت کے مشہور عالم، حاکم نیشاپوری نے اس گفتگو کو نقل کیا ہے۔ البتہ مختلف الفاظ کے ساتھ اور وہ یہ ہے۔
”لمبارزة علی بن ابی طالب لعمر و بن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امی الی یوم القیامة“^۲

”یعنی علی بن ابی طالب کی خندق کے دن عمرو بن عبدود سے جنگ میری امت کے قیامت کے اعمال سے افضل ہے۔“

آپ کے اس ارشاد کا فلسفہ واضح ہے، کیونکہ اس دن اسلام اور قرآن ظاہراً نابودی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، ان کے لیے زبردست بحالی محنت تھے۔ جس شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فداکاری کے بعد اس میدان میں سب سے زیادہ ایثار اور قربانی کا ثبوت دیا، اسلام کو اس خطرے سے محفوظ رکھا، قیامت تک اس کے دوام کی ضمانت دے دی، اس کی فداکاری سے شجر اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور پھر اسلام عالمین پر پھیل گیا۔ لہذا سب لوگوں کی عبادتیں اس کی مرہون منت قرار پائیں۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ مشرکین نے کسی آدمی کو پیغمبر کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ عمرو بن عبدود کے لاشے کو دس ہزار درہم میں خرید لائے، شاید ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان عمرو کے بدن کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سنگدل ظالموں نے حضرت حمزہؓ کے بدن کے ساتھ جنگ اعداء میں کیا تھا، لیکن رسول اکرمؐ نے فرمایا: اس کا لاشہ تمہاری ملکیت ہے، ہم مردوں کی قیمت نہیں دیا کرتے۔

یہ کھتہ بھی قابل توجہ ہے کہ جس وقت عمرو کی بہن اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی اور اس کی قیمتی زرہ کو دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بدن سے نہیں اتاری تو اس نے کہا:

”ما قتله الا کفو کریم“

”میں اعتراف کرتی ہوں کہ اس کا قاتل کریم اور بزرگوار شخص ہی تھا۔“^۳

۴۔ پیغمبر اسلام کے فوجی اور سیاسی اقدام: پیغمبر اکرم کی اور مسلمانوں کی جنگیں احزاب میں کامیابی کے بہت سے عوامل تھے مثلاً تائید الہی جو آندھی اور شدید طوفان کے ذریعے

۱۔ بحار الانوار جلد ۲۰ ص ۲۰۲۔

۲۔ مستدرک حاکم جلد ہفتم ص ۲۲۰۔

۳۔ اس جگہ میں ”احقاق ان“ جلد ہفتم، ”تغییر المیزان جلد ہفتم، ”حیث الیز جلد اول اور ”فروش ادبیت جلد ۲ سے استفادہ کیا گیا ہے۔

ہوئی اور اس نے احزاب کی تمام بساؤ کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ نیز پروردگار کے نظر نہ آنے والے لشکرا ان کے علاوہ اور بھی فوجی اور سیاسی عوامل تھے جن میں سے اہم ترین عامل خدا کی ذات پر ایمان اور عقیدہ تھا۔ بعض عوامل یہ تھے:

① حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کی تجویز کو قبول کر کے عربوں کی جنگی تکنیک میں ایک نئے عنصر کا اضافہ کیا، جو اس زمانے تک موجود نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی تکنیک تھی جس سے لشکر اسلام کے حوصلے بلند ہوئے اور سپاہ کفر کے پچھلے چھوٹ گئے۔

② عمرو بن عبدود کا اسلام کے عظیم اور مایہ ناز پیرو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جانا اور اس کی موت سے لشکر احزاب کی امیدوں اور آرزوؤں پر پانی بھر جانا۔

③ لشکر اسلام کے ہاتھ میں جو بھی سکیم کے تحت بنائے گئے مورچے اور مناسب فوجی تکنیک اس بات کا سبب بن گئے کہ دشمن شہر مدینہ میں داخل نہ ہو سکا۔

④ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ کامیابی کا اہم ترین عامل ایمان اور اللہ کی ذات پاک پر توکل تھا۔ اس کا بیج مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بویا تھا۔ اس طویل جنگ میں مسلسل آیات قرآن کی تلاوت ہوتی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلنشین باتیں اہل ایمان کے سینوں میں ایمان و توکل کی آبیاری کرتی رہیں۔

⑤ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل آپ کی عظیم روح اور نفس پر اعتماد مسلمانوں کو قوت قلب اور تسکین خاطر عطا کر رہے تھے۔

⑥ اس پر مزید نعیم بن مسعود کی داستان لشکر احزاب میں تفرقہ ڈالنے اور اسے کمزور کرنے کا اہم اور موثر عامل تھی۔

۷۔ نعیم بن مسعود کی داستان اور دشمن کے لشکر میں پھوٹ: نعیم بن مسعود نے مسلمان تھے اور ان کے قبیلہ غطفان کو لشکر اسلام کی خبر نہیں تھی، وہ پیغمبر اکرم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ آپ مجھے جو حکم بھی دیں گے، میں حتی کامیابی کے لیے اس پر کاربند رہوں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”تمہارے جیسا شخص ہمارے درمیان اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تم دشمن کے لشکر میں پھوٹ ڈال سکتے ہو تو

ڈالو۔ کیونکہ جنگ پوشیدہ تدابیر کا مجموعہ ہے۔“

نعیم بن مسعود نے ایک عمدہ تدبیر سوچی اور وہ یہ کہ وہ بنی قریظہ کے یہودیوں کے پاس گیا۔ جن سے زمانہ جاہلیت میں ان کی دوستی تھی ان سے کہا بنی قریظہ اتم جانتے ہو کہ مجھے تمہارے ساتھ محنت ہے۔

انہوں نے کہا آپ سچ کہتے ہیں: ہم آپ کو اس بارے میں ہرگز کوئی الزام نہیں دیتے۔

نعیم بن مسعود نے کہا: قبیلہ قریش اور غطفان تمہاری طرح نہیں ہیں۔ یہ تمہارا اپنا شہر ہے۔ تمہارا مال اولاد اور عورتیں بیان نہیں اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ۔

قریش اور قبیلہ غطفان محمدؐ اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور تم نے ان کی حمایت کی۔

جبکہ ان کا شہر کہیں اور ان کے مال اور عورتیں بھی دوسری جگہ پر ہیں۔ اگر انھیں موقع ملے تو ٹوٹ مار اور قاتل گری کر کے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے شہر کو لوٹ جائیں گے، لیکن تم نے اور محمدؐ نے تو اسی شہر میں رہیں اور یقیناً تم اکیلے ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس دقت تک اسلحہ نہ اٹھاؤ جب تک قریش سے کوئی معاہدہ اور وہ اس طرح کہ وہ چند سرداروں اور بزرگوں کو تعلق سے پاس کر دی دکھ دیں تاکہ وہ جنگ میں کوتاہی نہ کریں۔

یہی قریش کے یہودیوں نے اس کو بہت سراہا۔

پھر انہیں بھی طور پر قریش کے پاس گیلہ ابوسفیان اور قریش کے چند سرداروں سے کہا کہ تم اپنے ساتھ میری دوستی کی کیفیت سے اچھی طرح آگاہ ہو۔ ایک بات میرے کانوں تک پہنچی ہے، یہ ہے تم تک پہنچاؤ یا اپنا فریضہ سمجھاؤ، تاکہ میری خواہی کا حق ادا کر سکو۔ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ بات کسی اور کو معلوم نہ ہونے پائے۔ انہوں نے کہا کہ تم بالکل مطمئن رہو۔

نیم کہنے لگے: تمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہودی محمدؐ کے بارے میں تمہارے طرز عمل سے اپنی برائت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہودیوں نے محمدؐ کے پاس قاصد بھیجا ہے اور کہوا یا ہے کہ ہم اپنے لیے پرستیمان میں اور کیا یہ کافی ہو گا کہ ہم قبیلہ قریش اور غطفان کے چند سردار آپ کے لیے یہ اعمال بنائیں اور ان کو بندھے ہاتھوں آپ کے سپرد کر دیں تاکہ آپ ان کی گردن اڑا دیں۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کی بچ گئی کریں گے؟ محمدؐ نے بھی ان کی پیش کش کو قبول کر لیا ہے۔ اس بنا پر اگر یہودی تمہارے پاس کسی کو بھیجیں اور گردی رکھنے کا مطالبہ کریں تو ایک آدمی بھی ان کے سپرد کرنا کہ نہ خطرہ یقینی ہے۔

پھر وہ اپنے قبیلہ غطفان کے پاس آئے اور کہا: تم میرے اصل اور نسب کراچی طرح جانتے ہو۔ میں تمہارا عاشق ہوں فریقہ ہوں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تمہیں میرے علوم و سنت میں حقوڑا سا بھی شک شک شبہ ہو۔ انہوں نے کہا: تم سچ کہتے ہو، یقیناً ایسا ہی ہے۔

نیم نے کہا: میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایسا ہو کہ گویا تم نے مجھ سے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا: مطمئن رہو یقیناً ایسا ہی ہو گا، وہ بات کیا ہے؟

نیم نے وہی بات جو قریش سے کہی تھی، یہودیوں کے پرستیمان ہونے اور یہ خیال بنانے کے ارادے کے بارے میں حرف بحرف ان سے بھی کہی اور انھیں اس کام کے انجام سے ڈرایا۔

اتفاق سے وہ (ماہ شمال) شہر سہری کے (عمرہ اور ہفتہ کی درمیانی رات تھی۔ ابوسفیان اور غطفان کے سرداروں نے ایک گروہ بنی قریش کے یہودیوں کے پاس بھیجا اور کہا: ہمارے جانور یہاں تلف ہو رہے ہیں اور یہاں ہمارے لیے ٹھہرے ہوئے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ شہر کو چھوڑ کر اپنا ہیٹے تاکہ کام کو کسی نتیجے تک پہنچائیں۔

یہودیوں نے جواب میں کہا: کل ہفتہ کا دن ہے اور ہم اس دن کی کام کو نہ تھ نہیں لگاتے۔ علاوہ ازیں ہمیں اس بات خوف ہے کہ اگر جنگ نے تم پر دباؤ ڈالا تو تم اپنے شہر کی طرف پلٹ جاؤ گے اور ہمیں یہاں تنہا چھوڑ دو گے۔ ہمارے

ان اور ساتھ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک گروہ گردی کے طور پر ہمارے حوالے کر دو۔

لہذا انہوں نے اپنے قاصد یہودیوں کے پاس بھیجے اور کہا: بخدا ہم تو ایک آدمی بھی تمہارے ساتھ بھیجیں گے اور اگر

کب تک میں شریک ہو تو جنگ سے ہٹ کر دو۔

بنی قریش جب اس سے باخبر ہوئے تو انہوں نے کہا: واقفانہم بنی سعد نے حق بات کہی تھی۔ شک نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی پتھر چلا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لوٹ مار کے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں اور ہمیں جوئے حقے میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ اصل بات وہی ہے جو ہم کہ چکے ہیں۔ بخدا جب تک کچھ افروختہ نہ ہو جائے ہمارے سپرد نہیں کرے، ہم بھی جنگ نہیں کریں گے۔ قریش اور غطفان نے بھی اپنی بات پر اصرار کیا۔ لہذا ان سحینہ بھی اختلاف ہو گیا۔ اور یہ وہی موقع تھا کہ رات کو اس قدر زبردست سرطوفانی ہوا پیل کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور لوگ کھجے۔ زمین پر آ پڑیں۔ یہ سب عوامل مل ملا کر اس بات کا سبب بن گئے کہ دشمن کو سر پر پاؤں رکھ کر جھاگنا پڑا اور ذریعہ یہ تیج دینی پڑی۔ جنگ میدان میں ان کا ایک آدمی بھی نہ رہا۔

۸۔ خدایہ کا واقعہ: شکر، وحشت اور اضطراب سے اس قدر دوچار تھے کہ خدایہ کا واقعہ تھا کہ ایک رات لشکر اعزاب میں اختلاف پڑ جانے کے بعد انہیں نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو چھپ چھپ کر دشمن کی لشکر کا میں ہائے اور ان کے حالات معلوم کر لائے تاکہ وہ جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہو۔

خدایہ کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی شخص بھی شدت وحشت، شکر اور غم کے مارے اپنی جگہ نہ تھا۔ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو مجھے آواز دی میں آپ: غمت میں حاضر ہوا تو فرمایا جاؤ اور میرے پاس ان لوگوں کی خبر آؤ۔ لیکن وہاں کوئی اور کا انجام نہ دنیا میاں تک کہ میرے پاس نہ تھا۔

میں ایسی حالت میں وہاں پہنچا جب کہ سخت آندھی چل رہی تھی اور طوفان ہوا تھا اور خدا کا شہر انھیں جس نہی کر رہا تھا۔ نیچے تیز آندھی کے سبب ہوائیں اڑ رہے تھے۔ آگ بیا بان میں پھیل چکی تھی۔ کھانے پینے کے اٹل پلٹ گئے تھے۔ اچانک میں نے ابوسفیان کا سایہ محسوس کیا کہ وہ اس تاریکی میں بلند آواز سے کہہ رہا تھا: قریش اتم میں سے ہر ایک اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو اچھی طرح سے پہچان لے تاکہ یہاں کوئی بے گانہ نہ ہو۔ میں نے بل کر کے فوراً ہی اپنے پاس بیٹھنے والے شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں فلاں ہوں، میں نے کویت بھاڑا۔

پھر ابوسفیان نے کہا خدا کی قسم! یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے اونٹ گھوڑے سانچے بوجھے ہیں اور بنی قریش

نے اپنا بیجان ترڈ والا ہے اور اس طوفان نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔

پھر وہ بڑی تیزی سے اپنے اونٹ کی طرف بڑھا اور سوار ہونے کے لیے اسے زمین سے اٹھایا۔ وہ اس قدر بھاری کہ اونٹ کے پاؤں میں بندھی ہوئی رسی کو کھولنا بھول گیا۔ لہذا اونٹ تین پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا ایک ہی تیر کا ہر قدم آگے بڑھنا میری تیر چلے گا۔ لیکن وہ اونٹ نے فرمایا تھا، کچھ کھردرائی کئے بغیر واپس آ جاؤ۔ کام صرف وہاں کے حالات ہمارے پاس لانا ہے۔ لہذا میں واپس پلٹ گیا اور جا کر تمام حالات عرض کیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا ہوا ایزدی میں عرض کیا:

”اللَّهُمَّ أَنْتَ مَنَزَلُ الْكِتَابِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، اهْزَمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزَمْهُمْ وَزَلْزَلْهُمْ“

”خداوند! تو کتاب کو نازل کرنے والا اور سریع الحساب ہے، تو خود ہی احزاب کو نیست و نابود فرما! خدا دیا! انھیں تباہ کر دے اور ان کے پاؤں نہ جمنے دے“

۹۔ جنگ احزاب کے نتائج، جنگ احزاب تاریخ اسلام میں ایک اہم ٹھکانہ اور سنگ میل ثابت ہوئی۔

میں فوجی اور سیاسی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا پڑا بھاری ہو گیا۔

بطور خلاصہ اس جنگ کے مفید نتائج چند جملوں میں بیان کیے جاسکتے ہیں۔

الف۔ دشمن کی آخری کوششوں کا ناکام ہو جانا اور ان کی برتری کی آخری طاقت کا ٹوٹ جانا۔

ب۔ منافقین کی سازش کا آشکارا ہو جانا اور ان خطرناک داخلی دشمنوں کا مکمل طور پر بھانڈا پھوٹ جانا۔

ج۔ جنگ اصرار کی شکست کی تلخ یادوں کی تلافی۔

د۔ دشمن کے دل میں مسلمانوں کی مزید طاقت اور ہدایت کا طاری ہو جانا۔

ه۔ جو ہجرات مسلمانوں نے اس میدان میں دیکھے ان کی وجہ سے ان کے حوصلوں کا بلند ہو جانا۔

و۔ مدینہ کے اندر اور باہر آنحضرت کی حیثیت کا تسلیم ہو جانا۔

ز۔ سرزمین مدینہ کا بودنی قریش کے شر سے صفایا کی راہ ہموار کرنا۔

رسول اللہ ﷺ اسوۃ اقدوس ہیں،

میں معلوم ہے کہ لوگوں میں سے خدا کے پیچھے ہوئے افراد کا انتخاب اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ امتوں کے لیے نمونہ بن سکیں، کیونکہ انبیاء کی عملی تبلیغ اور دعوت کا اہم اور مؤثر ترین حصہ ان کی عملی دعوت ہوتی ہے۔ اسی بناء پر علماء و متفکرمین کے لیے عصمت کو ایک لازمی شرط سمجھتے ہیں اور اس کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے اسوۃ اور مخلوق کے لیے قدوۃ بنانا چاہیے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار اور تاسی کا جو حکم آیا ہے وہ مطلق ہر جہت میں ہے۔ جو آپ کی زندگی کے ہر شعبہ کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اگرچہ اس کی شان نزول جنگ احزاب ہے لیکن شان نزول آیات کے مفہیم کو کبھی بھی اپنے ساتھ محدود نہیں کرتی۔

اس لیے ہم اسلامی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ پیروی کے سلسلے میں اہم سے اہم اور معمولی سے معمولی مسائل کا رہے۔

ایک حدیث میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ان الصبر علی ولایة الامر مقروض لقول الله عز وجل لنبيه (ص) فاصبر كما صبر اولوا الزمر من الرسل، وایجابہ مثل ذلك علی اولیائہ واهل طاعتہ، لقولہ، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة“

”صبر و شکیبائی اسلامی حکام پر واجب ہے کیونکہ خدا اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے، صبر کر دو جس طرح اولوا الزمر نے صبر و شکیبائی اختیار کی ہے اور اسی چیز کو آپ کے دوستوں اور اطاعت گزاروں پر آپ کی پیروی کرنے کے حکم کے ساتھ واجب فرمایا ہے۔“

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشا پڑھتے تو وضو کا پانی اور اپنی مسواک اپنے سرانے رکھ لیتے اور پانی کے برتن کو ڈھکنے سے ڈھانپ دیتے۔۔۔۔۔“

پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان فرمائی اور آخر میں فرمایا:

”لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة“

”تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسوۃ حسنہ ہے۔“

واقعہ اگر ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوۃ قرار دے دیں، آپ کے ایمان و توکل غلوں و شجاعت، نظم و انضباط، زہد و تقویٰ کو اپنے لیے مثل راہ بنالیں تو ہماری کاپی پلٹ جائے اور ہماری زندگی روشن اور نور ہو جائے۔

آج سارے مسلمانوں پر خصوصاً با ایمان اور پرجوش نوجوانوں پر فرض ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو حیرت و معرفت پر صبر اور اس سے دل میں جگہ دے کر ہر لحاظ سے اپنے لیے اسوۃ و نمونہ قرار دیں، کیونکہ سعادت و نجات ان کے ہاتھ میں ہے۔

کا اہم ترین وسیلہ اور کامیابی و کامرانی کی اصل کلید یہ ہے۔

خدا کو بہت یاد کرو،

خدا کو یاد کرنے کا حکم غوراً ذکر کثیر بار با قرآنی آیات میں کیا ہے اور اسلامی روایات میں بھی اسے بہت اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوذرؓ سے ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا:

"علیہم بتلاوة کتاب اللہ و ذکر اللہ کثیرا فانک ذکر اللہ فی السماء و نور اللہ فی الارض"

"تم پر قرآن کی تلاوت اور بہت یاد خدا لازم ہے۔ کیونکہ اس کے سبب آسمانوں میں فرشتے تمہیں یاد کریں گے اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔"

ایک اور حدیث میں امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے:

"اذا ذکر العبد ربہ فی الیوم مائۃ مرة کان ذلک کثیرا؟" جب انسان خدا کو دن میں سو مرتبہ یاد کرے تو یہ ذکر کثیر شمار ہوگا۔"

نیز ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپؐ نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

"الاخبرکم بخیر اعمالکم و ازکاهاعندمیککم و ارفعہا فی درجاتکم و خیر لکم من الدینار و الدرہم و خیر لکم من ان تلتقوا عدوکم فتقتلوا ذہم و یقتلوا ذہکم؟ قالوا: بلی یا رسول اللہ! قال: ذکر اللہ کثیرا"

"کیا میں تمہیں تمہارے پروردگار کے ہاں بہترین اعمال اور پاکیزہ ترین کاموں کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ عمل جو تمہارا بالاترین درجہ اور تمہارے لیے درجہ و دنیا سے بہتر ہو حتیٰ کہ بہاد اور راہ خدا میں شہادت سے بھی بہتر ہے؟"

انہوں نے عرض کیا: ضرور۔

فرمایا: خدا کو زیادہ یاد کرنا۔"

۱۔ نور الثقلین جلد نمبر ۳ ص ۲۵۴، بحوالہ فضال۔

۲۔ سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۴۸۴

۳۔ سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۴۸۴

لیکن ہرگز یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ان تمام فضائل کے ساتھ ذکر پروردگار سے مراد صرف زبانی ذکر ہے بلکہ اسلامی آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اس سے مراد اس کے علاوہ قلبی اور عملی ذکر بھی ہے، یعنی جس وقت انسان کو حرام کام کے ارتکاب کا سامنا ہو تو خدا کو یاد کر کے اسے ترک کر دے۔

مقصود یہ ہے کہ خدا انسان کی تمام زندگی میں حاضر ناظر ہو اور نور پروردگار اس کی تمام زندگی میں جلوہ نکل ہو۔ ہمیشہ اس یاد میں مگن ہو اور اس کے فرمان کو نصب العین قرار دے۔

مجالس ذکر سے مراد وہ مجالس نہیں، جہاں پر جاہلوں کا ایک گروہ اکٹھا ہو جائے اور خود ساختہ ذکر و انکار کا درد عروج کر دے اور بدعتوں کو پھیلائے میں مصروف رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"بادروا الی ریاض الجنۃ؟"

"جنت کے باغوں کی طرف جلدی بڑھو۔"

تو صحابہ نے عرض کیا:

"وما ریاض الجنۃ؟"

"جنت کے باغات کیا ہیں؟"

آپؐ نے فرمایا:

"خلق الذکر"

"مجالس ذکر ہیں۔"

اس سے مراد وہ مجالس ہیں جن میں علوم اسلامیہ کا احیاء ہو، تربیتی و اخلاقی پروگرام پیش ہوں جن میں انسانوں کی قربت اور اصلاح کی جائے تاکہ گناہگار گناہوں سے بچ جائیں اور راہ خدا پر چلیں۔"

۱۔ سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۴۸۴

۲۔ سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۴۸۴

۳۔ "ذکر اللہ" کی اہمیت اور اس کے مفہوم کے سلسلہ میں، تفسیر نور علیہ ص ۶۹۳ (درد و ترجمہ) میں بھی تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔

تفسیر ایک اور عظیم کامیابی

مدینہ میں یہودیوں کے تین مشہور قبائل بہتے تھے، بنی قریظہ، بنی النضیر اور بنی قینقاع۔
تینوں گروہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں
دیں گے، ان کے لیے جاسوسی نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر امن و آسشتی کی زندگی گزاریں گے
لیکن قبیلہ بنی قینقاع نے ہجرت کے دوسرے سال اور قبیلہ بنی نضیر نے ہجرت کے چوتھے سال مختلف جہلوں
بہانوں سے اپنا معاہدہ توڑ ڈالا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار ان کی مزاحمت
اور مقابلہ کی سکت ختم ہو گئی اور وہ مدینہ سے باہر نکال دیئے گئے۔
بنی قینقاع اذرمات شام کی طرف چلے گئے اور بنی نضیر کے کچھ لوگ تونسیر کی طرف اور کچھ شام کی
طرف چلے گئے۔

اسی بناء پر ہجرت کے پانچویں سال جبکہ جنگِ اُحزاب پیش آئی تو صرف قبیلہ بنی قریظہ مدینہ میں باقی رہ گیا
تھا۔ اور جیسا کہ جنگِ اُحزاب کی سترہ آیات کی تفسیر میں ہم نے کہا ہے، وہ بھی اس میدان میں اپنے معاہدہ کو توڑ
کر مشرکینِ عرب کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں تلواریں سونت لیں۔
جب جنگِ اُحزاب ختم ہو گئی اور قریش، بنی غطفان اور دیگر قبائل عرب بھی رسوا کن شکست کے بعد مدینہ سے
پلٹ گئے تو اسلامی روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے اور جنگی لباس اتار کر
نانے دھونے میں مشغول ہو گئے تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار
اتار دیئے ہیں جبکہ فرشتے ابھی تک آمادہ پیکار ہیں۔ آپ فوراً بنی قریظہ کی طرف جا لیں اور ان کا کام تمام کریں۔
واقعاً بنی قریظہ کا حساب چکانے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں تھا۔ مسلمان اپنی کامیابی پر خوش و خرم
تھے، بنی قریظہ شکست کی شدید وحشت میں گرفتار تھے اور قبائل عرب میں سے ان کے دوست اور عریف ٹکے
مانڈے اور بہت ہی پست حوصلوں کے ساتھ شکست خوردہ حالت میں اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں جا چکے
تھے اور کوئی نہیں تھا جو ان کی حمایت کرے۔

بہر حال منادی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ندا دی کہ فنا نہ مصر پڑنے سے پہلے بنی قریظہ

۲۶- وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ
فَرِيقًا

۲۷- وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرًا

ترجمہ

۲۶- خدا نے اہل کتاب میں سے جن کی (مشرکین عرب کی طرف سے)
حمایت کی گئی، انہیں ان کے محکم قلعوں سے نیچے کھینچا اور ان کے
دلوں میں رعب ڈال دیا (اور ان کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ)
ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قیدی
بنارہے ہو۔

۲۷- اور ان کی زمینوں، ان کے گھروں اور ان کے مالوں کو تمہارے
اختیار میں دے دیا۔ اور (اسی طرح) اس زمین کو بھی جس میں تم نے
کبھی قدم بھی نہیں رکھا تھا اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

کی طرف پہل پڑو مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی بنی قریظہ کے محکم و منہ کو مسلمانوں نے اپنے محاصرے میں لے لیا۔

پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد عیساکہ نکات کی بحث میں آئے گا، ان سب نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں کی کامیابیوں میں ایک اور فتح کا اضافہ اور سرزمین مدینہ ہمیشہ کے لیے ان منافق اقوام اور بدست ہٹ دھرم اعداء کے ناپاک وجود سے پاک ہو گئی۔

زیر بحث آیات اس ماجرا کی طرف مختصر اور بلیغ اشارہ کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ آیات کامیابی کے حصول کے بعد نازل ہوئیں اور اس ماجرے کا تذکرہ خدا کی ایک عظیم نعمت اور عنایت کے طور پر ہوا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے۔ "فقد انزلنا کتاب میں سے ایک گروہ کو جنہوں نے مشرکین عرب کی حمایت کی تھی، ان کے محکم و منہ قلعوں سے نیچے کھینچا۔" (وانزلنا الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیا صیہم۔)

"صیا صی" جمع ہے "صیصہ" کی جو مضبوط قلعوں کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں اس لفظ کا دفاع کے ہر ذریعے پر اطلاق ہونے لگا، جیسے بیل کے سینک یا سرخے کی ٹانگ والی کاشا۔

یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے قلعے مدینہ کے پاس بلند اور اونچی جگہ پر بنا رکھے تھے اور ان کے بلند برجوں سے اپنا دفاع کرتے تھے۔ "انزل" (نیچے آئے) کی تفسیر اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے۔ "فقد انزلنا ان کے دلوں میں خوف اور غم ڈال دیا اور وقت ذی قیل و بعدہ (الزعب)۔"

آخر کار ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو اسیر بنا رہے تھے۔ "فقریباً تقتلون وتأسرون فربما"۔

"اور ان کی زمینیں بگھر اور مال و متاع تمہارے اختیار میں دے دیا اور دشمنان ارضہم و دیارہم و اموالہم۔"

یہ چند جملے جنگ بنی قریظہ کے عام نتائج کا خلاصہ ہیں۔ ان خیانت کاروں میں سے کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، کچھ قید ہو گئے۔ اور بہت زیادہ مالی غنیمت جس میں ان کی زمینیں، گھر، مکانات اور مال و متاع شامل تھا، مسلمانوں کو ملا۔

ان غنائم کو "ارش" سے تعبیر کرنا اس بنا پر ہے کہ مسلمانوں نے ان کے مائل کرنے میں کوئی زیادہ زحمت نہیں اٹھائی بلکہ آسانی کے ساتھ وہ تمام مال ان کے ہاتھ آ گیا جو یہودیوں نے سالہا سال کے عرصے میں غلام اور بیدادگری اور ٹوسٹ کھسٹ کے ذریعہ حاصل کیا تھا۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔ "اسی طرح وہ زمین بھی تمہارے اختیار میں دے دی، جس پر ہرگز تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔" (وارضنا لہ قطعہا)۔

"اور خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے" (وکان اللہ علی کل شیء قدیدراً)۔

"ارضنا لہ قطعہا" سے مراد کوئی نہیں ہے؟ مفسرین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے سرزمین "خیبر" کی طرف اشارہ سمجھا ہے جو بعد میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی۔

بعض نے سرزمین مکہ کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔

بعض اسے سرزمین "روم و ایران" جانتے ہیں۔

اور بعض سب سرزمینوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو اس دن سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کی قسملہ رو میں تسرار پائیں گی۔

لیکن ان احتمالات میں سے کوئی بھی ظاہر آیت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیونکہ آیت فعل ماضی کے قریب ہے جو اس میں آیا ہے یعنی "اور دشمنان" اس بات کی شاہد ہے کہ یہ سرزمین اسی جنگ بنی قریظہ کے واقعے میں مسلمانوں کے تصرف میں آئی تھی۔ علاوہ ازیں سرزمین مکہ ایسی نہیں تھی کہ جس میں مسلمانوں نے قدم نہ رکھا ہو جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ایسی زمین تمہارے قبضے میں دی کہ جس میں تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ ظاہر یہ ہے کہ ان مخصوص باغات و اراضی کی طرف اشارہ ہے جو بنی قریظہ کے قبضے میں تھے اور کوئی بھی ان میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ یہود اپنے اموال کی حفاظت اور اس کا زبردست خیال رکھتے تھے۔

نیز اگر اس فتح و کامیابی کے ماضی میں ہونے سے صرف نظر کر لیں تو پھر زیادہ مناسب زمین خیبر سے تعلق رکھتی ہے جو بہت ہی مختصر عرصے میں یہودیوں سے لے لی گئی تھی اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی۔ (جنگ خیبر ہجرت کے ساتویں سال وقوع پذیر ہوئی تھی)۔

چند اہم نکات

۱۔ جنگ بنی قریظہ کے علل و اسباب : قرآن مجید اس چیز پر گواہ ہے کہ اس جنگ کا اصل سبب بنی قریظہ کے یہودیوں کی جنگ احزاب میں مشرکین عرب کی حمایت تھی، کیونکہ خدا فرماتا ہے،

"الذین ظاہروہم"

"وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی حمایت کی۔۔۔"

اس کے علاوہ اصولی طور پر مدینہ کے یہودی دشمنان اسلام کا پانچواں ستون (Fifth Column) شمار ہوتے تھے۔ اسلام کے برخلاف پروپیگنڈے میں کو شال رہتے تھے اور مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کا کوئی موقع ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔

ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہودیوں کے تین قبائل، بنی قینقاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ میں سے آخری گروہ جنگ

احزاب کے موقع پر مدینہ میں باقی رہ گیا تھا اور پہلا امداد و سرگرمی بالترتیب ہجرت کے دوسرے اور چوتھے سال عہد شکنی کی وجہ سے نکال دیئے گئے تھے۔

ضروری تھا کہ یہ تیسرا گروہ جنہوں نے سب سے زیادہ کٹلی عہد شکنی کی تھی اور دشمنان اسلام سے اساق کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، انہیں ان کے بہت اعمال کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔

۲۔ جنگ بنی قریظہ کے واقعات : ہم بتا چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احزاب ختم ہوتے ہی ماہر ہو گئے کہ بنی قریظہ کے یہودیوں کا حساب چکادیں۔ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بنی قریظہ کے قلعوں کی طرف اس قدر جلدی کی کہ بعض لوگ اپنی نماز عصر سے بھی غافل ہو گئے اور مجبوراً انہیں بعد میں قضا بجالانی پڑی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کا حکم صادر فرمایا۔ پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا۔ قرآن کے فرمان کے مطابق خدا نے شدید مصائب اور وحشت و شعلوں کے دلوں میں ڈال دی۔

کعب بن اسد کا شمار یہودیوں کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، مجھے یقین ہے کہ محمدؐ یہی ملی وقت تک نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک ہم جنگ کریں۔ لہذا میری تین تجاویز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کرو۔ پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ہتھیار لگا کر اس کی پیروی اختیار کر لو۔ کیونکہ تم پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے اور اس کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں تمہارے مال، جان اور اولاد اور عورتیں محفوظ ہو جائیں گی۔

وہ کہنے لگے کہ ہم ہرگز حکم قرأت سے دست بردار نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس کا متبادل اختیار کریں گے۔ اس نے کہا اگر یہ تجویز قبول نہیں کرتے تو پھر آؤ اور اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالو تاکہ ان کی طرف سے آسودہ خاطر ہو کر میدان جنگ میں کود پڑیں اور پھر دیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم مارے گئے تو اہل و عیال کی جانب سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اگر کامیاب ہو گئے تو پھر عورتیں بھی بہت بچے بھی بہت۔

وہ کہنے لگے کہ ہم ان بے چاروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیں؟ ان کے بعد ہمارے لیے زندگی کی قدر و قیمت کیا رہ جائے گی؟

کعب بن اسد نے کہا اگر یہ بھی تم نے قبول نہیں کیا تو آج پھر ہفتہ کی رات ہے، محمدؐ اور اس کے ساتھی یہ خیال کریں گے کہ ہم آج رات حملہ نہیں کریں گے انہیں اس غفلت میں ڈال کر ان پر حملہ کر دیں شاید کامیابی حاصل ہو جائے۔

وہ کہنے لگے کہ یہ کام بھی ہم نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں ہفتہ کا احترام پالنا نہیں کریں گے۔ کعب کہنے لگا، پیدائش سے لے کر آج تک تمہارے اندر قتل نہیں آسکی۔

اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی کہ اب لوہا بہ کو ان کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ ان سے صلاح مشورہ کر لیں۔

جس وقت ابولہبہ ان کے پاس آئے تو یہودیوں کی عورتیں اور بچے ان کے سامنے گریہ و زاری کرنے لگے۔ اس

کا ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپؐ ہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم محمدؐ کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ ابولہبہ کہتے ہیں، جیسے ہی میں وہاں سے چلا تو مجھے اپنی خیانت کا شدید احساس ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بل بوتے پر ابولہبہ کی طرف چلا اور اپنے آپ کو محمدؐ کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا میں اپنی جگہ سے

ن وقت تک حرکت نہیں کروں گا جب تک خدا میری توبہ قبول نہ کر لے۔

آخر کار خدا نے اس کا یہ گناہ اس کی صداقت کی بنا پر بخش دیا۔ اور اسی سلسلے میں یہ آیت : وَأَخَذُوا عٰذِرَتُنَا ذٰلِكَ نَبْذِرُهَا..... نازل ہوئی۔ (توبہ- ۱۰۲)

آخر کار بنی قریظہ کے یہودیوں نے مجبور ہو کر غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیئے۔

جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : سعد بن معاذ تمہارے ہمارے میں جو فیصلہ کر دی کیا وہ تمہیں قبول ہے؟ وہ راضی ہو گئے۔

سعد بن معاذ نے کہا کہ اب وہ موقع آن پہنچا ہے کہ سعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نظر میں رکھے۔ بغیر حکم خدا

پاک کرے۔

سعد نے جس وقت یہودیوں سے دوبارہ یہی اقرار لے لیا تو انہیں بند کر لیں اور میں طرف پیغمبرؐ کو ملے ہوئے تھے اور صریح کر کے عرض کیا، آپ بھی میرا فیصلہ قبول کریں گے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا ضرور تو سعد نے کہا، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ تھے (بنی قریظہ کے مرد)، انہیں قتل کر دینا چاہیے، ان کی عورتیں اور بچے قید اور ان کے اموال

تقسیم کر دیئے جائیں۔ البتہ ان میں سے ایک گروہ اسلام قبول کرنے کے بعد قتل ہونے سے بچ گیا۔

۳۔ جنگ بنی قریظہ کے نتائج : غلام اور ہٹ دھرم گروہ پر فتح و کامیابی مسلمانوں کے لیے نہایت مفید نتائج کی حامل تھی۔ ان میں سے بعض یہ ہیں :

۱۔ مدینہ کا داخلی ماحول ختم ہو گیا اور یہودی جاسوسوں سے مسلمان آسودہ خاطر ہو گئے۔

۲۔ مدینہ کے اندر مشرکین عرب کے اڈے منہدم ہو گئے اور اندرونی شورش سے ان کی امیدیں ختم ہو گئیں۔

۳۔ جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت سے مسلمانوں کی مالی بنیادیں مستحکم ہو گئیں۔

۴۔ آئندہ کی کامیابیوں کے لیے راہ ہموار ہو گئی، خصوصاً غیر کی فتح کے لیے۔

۵۔ مدینہ کے اندر اور باہر دوستوں اور دشمنوں کی نگاہ میں حکومت اسلامی کی حیثیت مستحکم ہو گئی۔

۶۔ آیات کی معنی خیز تعبیریں : جنگ میں قتل ہونے والوں کے بارے میں قرآن کتاب ہے "فَرِيقًا تَقْتُلُونَ"

۷۔ ہجرت ابن ہشام جلد ۲ ص ۲۲۸ اور کمال ابن اثیر ج ۲ ص ۱۵۸ (کچھ نہیں کے ساتھ)۔

۲۸۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝
 ۲۹۔ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

۳۰۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يٰۤاَتِ مِنْكُنْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝
 ۳۱۔ وَمَنْ تَقِيْنَتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْمَلْ صٰلِحًا نُؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝

ترجمہ

۲۸۔ اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دیجیئے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ ہدیہ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔

یعنی "فدیتھا" کو "تفتلھون" پر مقدم رکھا گیا ہے۔ حالانکہ قیدلوں کے بارے میں فریقاً "کو اس کے فعل یعنی تفتلھون سے مؤخر رکھا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ اس بنا پر ہے کہ قتل ہونے والے زیادہ تر مرد کے سر ہٹتے تھے۔ لیکن قید ہونے والے غیر معروف افراد تھے۔ ملاوہ ازیں یہ تقدیم ذاتیہ سبب ہوئی کہ قتل اور قید موجود پر کامیابی کے دو اہم عامل تھے ایک دوسرے کے ساتھ آگئے ہیں اور ان کے درمیان تناسب اور تعلق کو ہم نظر رکھا گیا۔ نیز پہلی زیر بحث آیت میں یہودیوں کو ان کے قتلوں سے نیچے لانا "قذف فی قلوبہم الذریعہ" (ظلم ان کے دلوں میں رعب و وحشت ڈال دی) سے پہلے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ظری ترتیب اس کے برخلاف ہے یعنی پہلے رعب پیدا ہوتا ہے اور پھر ان حکم قتلوں سے نیچے آنا ہوتا ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ جو کچھ کمانوں کے لیے زیادہ اہم اور مسرور کن تھا اور ان کے اصل مقصد کو تشکیل دیتا تھا، وہ ان کے بہت ہی مستحکم قتلوں کا ٹوٹنا تھا۔
 "اور شکوہ ارضیہ و دیارہ" کی تعبیر بھی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ تم بغیر اس کے کہ اس جگہ کے لیے کچھ بھی رخصت برداشت کرتے، خدا نے ان کی زمینیں، گھر اور مال و دولت سب کچھ تمہارے اختیار میں دے دیا۔
 آخری آیت میں خدا کی لازوال قدرت کا ذکر ہے اور "وكان الله على كل شيء قديرًا" اس طرف اشارہ ہے کہ اس نے ایک دن آندھی اور طوفان اور نظر نہ آنے والے لشکر کے ذریعہ احزاب کو شکست دی اور دوسرے دن رعب و وحشت کے لشکر سے ان کے حامیوں یعنی بنی قریظہ کے یہودیوں کا ستیاناس کر دیا۔

- ۲۹۔ اور اگر تم خدا، اس کے پیغمبر اور دایر آخرت کی طالب ہو تو خدا تم میں سے نیکو کاروں کے لیے عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے۔
- ۳۰۔ اے نبی کی بیویو! جو کوئی تم سے صریح گناہ اور بُرے کام کی مرتکب ہوگی، اس کا عذاب دُگنا ہوگا اور یہ خدا کے لیے آسان ہے۔
- ۳۱۔ اور تم میں سے جو کوئی خدا اور اس کے رسول کے لیے خضوع و خشوع اختیار کرے گی اور عمل صالح بجالائے گی، ہم اس کے اجر و جزاء کو دُگنا کریں گے اور اس کے لیے ہم نے با عظمت روزی فراہم کر رکھی ہے۔

شان نزول

مفسرین نے ان آیات کی کئی ایک شان نزول ذکر کی ہیں کہ جو نتیجہ کے لحاظ سے آپس میں قطعاً متضاد ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چند جنگوں کے بعد بڑی مقدار میں غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئیں تو ازواج پیغمبر نے آپ سے نفقہ میں اضافہ اور زندگی کے گونا گوں لوازم کے لیے مختلف تقاضے شروع کر دیئے۔ بعض تفاسیر کے مطابق حضرت اُم سلمہؓ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدمت گزاری کے لیے کینز کا تقاضا کیا، میوہ پڑنے کوئی خاص لباس مانگا، زینب بنت جحش نے ایک خاص مینے پہننے کی فرمائش کی، حفصہؓ نے مصری جامہ طلب کیا، جو پرچہ نے ایک عمدہ لباس پایا، سودہؓ نے خیبری گیم کی درخواست کی۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک نے الگ الگ فرمائش کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس قسم کی فرمائشوں کے سامنے ٹھک جانا جو عام طور پر غم ہونے والی نہیں ہوتی، "بہت بُرے" کو کیے انجام سے دوچار کر دیتی گی لہذا آپ نے ان غرائبات کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور پورا ایک مہینہ ان سے کنارہ کشی اختیار کی۔ یہاں تک کہ مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور دلوک لیکن رحمت نے رافت کے لہجہ کے ساتھ انہیں خبردار کیا کہ اگر زینبؓ زینت سے آراستہ، دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو تم پیغمبر سے الگ ہو سکتی ہو اور جہاں جانا چاہو جاسکتی ہو اور اگر خدا، رسول اور دینِ جہاد سے وابستہ رہنا چاہتی ہو تو پیغمبر کے گھر کی سادہ لیکن پُر افکار زندگی پر قانع ہو جاؤ اور پردہ دار کے عظیم اجر و ثواب سے محروم نہ رہو۔

اس طرح سے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقع کا جو دامن چھلایا ہوا تھا اس کے ضمن میں حکم اور دلوک جواب دے دیا اور انہیں پیغمبر کے گھر میں ٹھہرے رہنے اور الگ ہو جانے کے درمیان اختیار بھی عنایت فرمایا۔

تفسیر

سعادت ابدی یا دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ

آپ پیو لے نہیں ہوں گے کہ اس سورہ کی آیات میں خداوندِ عالم نے عزت و افتخار کا تاج پیغمبر کی بیویوں کے سر پر رکھا ہے اور ان کا نام المؤمنین کے عنوان سے تعارف کروایا ہے۔ واضح رہے کہ ہمیشہ حساس اور مفت لڑا خری مراتب کے ساتھ بھاری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ازواجِ رسولؐ کیونکر امتات المؤمنین ہو سکتی ہیں حبیب کہ ان کی قلب و نظر دنیا کی زیب و زینت پر فریقہ ہوں اور حبیب وہ یہ خیال کریں کہ اگر مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو تو بادشاہوں کی بیویوں کی طرح اس کا بہترین حصہ انہیں مل جائے اور خدا کی ہاں نشاری اور مقدس خون کے صدقہ میں جو چیز اٹھ آئی ہے وہ ان کے حوالہ کی جائے۔ جبکہ کئی لوگ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہوں؟

اس سے قطع نظر گذشتہ آیات کے مطابق نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ ہیں بلکہ ان کے گھروالوں کو بھی وہ مسکرا غنائوں کے لیے اسوہ اور ان کی بیویوں کو دامن قیامت تک کی با ایمان عورتوں کے لیے مقتدار ہونا چاہیئے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بادشاہ نہیں ہیں کہ ان کا شان و شوکت والا حرم سرا ہو اور ان کی بیویاں قیمتی جواہرات اور زیب و زینت کی دوسری چیزوں سے لہی چھندی ہوں۔

مثلاً ابھی تک مکہ کے کچھ مسلمان جو مکہ سے مدینہ آئے تھے صفہ (وہ مخصوص تھڑا کہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا) میں راتیں بسر کرتے تھے اس شہر میں ان کا کوئی نانہ و کاشانہ نہیں تھا۔ ان حالات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ آپ کی بیویاں آپ سے اس قسم کی توقعات رکھیں۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بیویوں نے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت کلامی کی حد کر دی اور یہاں تک کہہ دیا:

"لعلک تظن انک حلققت لا نجد زوجاً من قومنا خیرک"

"شاید آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ ہیں طلاق دے دیں تو ہمیں اپنی قوم قبیلہ میں کوئی شو بہتر نہیں ملے گا۔"

اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حکم سے مامور ہوئے کہ وہ اس نظریہ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس کے سامنے ہمیشہ کے لیے پوزیشن واضح کر دیں۔

بہر حال زیر بحث آیات میں سے پہلی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے: "اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کی طلب گار ہو تو آؤ میں کسی طرانی جگہ کے بغیر کچھ دیر دے دوں کہ تمہیں اچھے طریقے سے جدا کیے دیتا ہوں" یا ایہا النبی قل لا رواج لہ انکھتن شرور الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرھن سرا حاً جیلاً۔

"امتعکن" متعہ کے مادہ سے ہے اور جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۶ میں کہہ چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ دیر ہے جو عورت کے شایان شان ہوتا ہے۔

مراد یہ ہے کہ مقرر شدہ مہر پر مناسب دیر دے دیں، اس قدر کہ وہ راضی اور خوش ہو جائیں اور ان کی علیحدگی دوستانہ طور میں ہو۔

"سراح" اصل میں "سرح" (بروزن شرح) ایسی بنا ت کے معنی میں ہے جس کے پھیل اور پتے ہوں اور "سرحۃ الابل" کا معنی ہے "میں نے اونٹ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ نباتات کے پتوں کو چرتا پھرے" بعد ازاں اس لفظ کا زیادہ وسیع معنی ہو گیا، یعنی ہر چیز اور ہر شخص کو ہر قسم کی رہائی دینا اور چھوڑ دینا۔ کبھی یہ لفظ طلاق دینے کیلئے کنایہ کے طور پر بھی آتا ہے۔ "تسریح الشعر" بالوں کو نکھلنے کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی ہلکا کرنے اور چھوڑنے کا معنی پوشیدہ ہے۔

بہر حال زیر بحث آیت میں "سراح جمیل" سے مراد عورتوں کو اس انداز سے طلاق دینا ہے جس میں انکی اور بھلائی ہو اور کسی قسم کا طرانی جھگڑا نہ ہو۔

اس ضمن میں اسلامی فقہاء اور مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ آیت میں اس سے مراد کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی ازواج کو بایں رہنے اور جدا ہو جانے کے بارے میں جو اختیار دیا تھا اگر وہ جدائی اختیار کر لیتیں تو کیا خود ہی اس طلاق شائع ہوتا اور صیغہ طلاق کے اجراء کی ضرورت نہ ہوتی؟ یا اسرار یہ تھی کہ وہ ان دو راستوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لیں۔ اگر جدائی کو انتخاب کر لیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیغہ طلاق جاری کرتے درنہ طلاق نہ ہوتی۔ اگر دکھا جائے تو آیت ان دونوں امور میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کرتی اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت ازواج پیغمبر کو گھر میں رہنے یا گھر چھوڑ کر چلے جانے کے بارے میں اختیار دے رہی ہے۔ اور یہ حکم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے کیونکہ باقی لوگوں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت اور آیات طلاق کو حجب باہم ملایا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی جدائی طلاق کے ذریعہ ہوگی۔

بہر حال یہ مسئلہ شیعہ اور اہل سنت فقہاء کے درمیان اختلافی ہے اگرچہ دوسرا قول یعنی طلاق کے ذریعہ جدا

ہو آیات کے ظاہری مفہوم کے زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ علاوہ ازیں "اسرھکن" (میں تمہیں آزاد کر دوں) کی تفسیر ظاہر کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جدا کرنے پر اقدام فرماتے، خصوصاً جب کا وہ "تسریح" قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھلائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (بقرہ ۲۲۹) لہ

بعد والی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے۔ لیکن اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو، نیز مادی لحاظ سے سادہ زندگی جس میں محرومیتیں بھی ہیں پر تاج ہو تو خدا نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے عظیم جزاء اور اجر تیار کر رکھا ہے" (وان کنتم ترہون اللہ ورسولہ والدار الاخرة فان اللہ اعلم بالمحسنات منکم احبوا عظیماً)۔

درحقیقت ان چند جملوں میں ایان کی تمام بنیادیں اور مومن کا لائحہ عمل بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو خدا پیغمبر اور روز قیامت پر ایمان و اعتقاد کا ذکر ہے اور دوسری طرف عملی طور پر نیک کاروں اور محبین و محسنات کی صف میں قرار پانا اور اس غار پر صرف خدا، آخرت کے گھر اور پیغمبر کے ساتھ عشق اور لگاؤ کا اظہار کافی نہیں ہے، عمل زندگی بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیئے۔

اس طرح خدا نے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کو جنہیں صاحب ایان عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہونا چاہیئے، ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا ہے۔ یعنی زہد پارسانی کا حامل ہونا اور دنیاوی طعنے باٹھ سے بے اعتنائی اور ایمان، عمل صالح اور روحانیت کی طرف خاص توجہ، اگر وہ ان صفات کی حامل ہیں تو پھر ہر جائیں اور رسول خدا کی زوجیت کے عظیم اعزاز کی حامل رہیں۔ درنہ اپنی راہ میں اور ان سے الگ ہو جائیں۔

اگرچہ اس گفتگو میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مخاطب ہیں، لیکن اپنے مضمون اور نتیجہ کے لحاظ سے سب پر محیط ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو مخلوق کی رہبری اور لوگوں کی پیشوائی کے مقام بلند پر ناکھ ہیں۔ ایسے افراد ہمیشہ دور رہے پر ہوتے ہیں کہ یا تو خوشحال زندگی تک پہنچنے کے لیے اپنی ظاہری حیثیت سے فائدہ اٹھائیں یا خدا کی رضا کے حصول اور مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی محرومیوں کے لیے پیش کر دیں۔

پھر بعد والی آیت میں آخرت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی سنگین ذمہ داریوں کو قرآن واضح جہارت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔ "اے نبی کی بیوی! تم میں سے جو بھی آشکارا گناہ اور غش و غلط کام انجام دے گی، اس کا عذاب دوگنا ہوگا اور یہ خدا کے لیے آسان ہے" (یا ایہا النبی من یأت منک بفاحشة مبینة فینا عفا لہا العذاب ضعفین وکان ذالک علی اللہ یسیراً)۔

تم دمی کے گھر اور مرکز نبوت میں زندگی بسر کر رہی ہو، اسلامی مسائل کے سلسلہ میں تمہاری معلومات پیغمبر خدا سے ہمیشہ نزدیک رہنے کی بناء پر عام لوگوں سے زیادہ ہیں، علاوہ ازیں تمہاری طرف دوسری عورتوں کی توجہ ہوتی ہے اور

تم ان کے نزدیک نمودار عمل ہوتی ہو۔ اس بنا پر خدا کی بارگاہ میں تمہارا گناہ بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوگا کیونکہ تمہارے گناہ اور عذاب معرفت اور معلومات کے مطابق ملتے ہیں اسی طرح ماحول پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تمہیں آگاہی بھی زیادہ ہے۔ معاشرے پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے بھی تمہاری حیثیت بہت حساس ہے۔

ان سب چیزوں سے قطع نظر تمہارے غلط اعمال ایک طرف تو پیغمبر کو آزدہ خاطر کریں گے اور دوسری طرف ان کی حیثیت کو مجروح کریں گے اور یہ بچائے خود ایک گناہ ہے جو دوسرے عذاب کا مستوجب ہوتا ہے۔
 "فاحشة مبينة" سے مراد مکمل قسم کے گناہ ہیں اور واضح ہے کہ ان گناہوں کے مفاسد جو اہم شخصیت سے سرزد ہوتے ہیں، اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب وہ آشکارا اور ظاہر بظاہر ہوں۔
 "ضعف و مضاعف" کے بارے میں نکات کی بحث میں گفتگو ہوگی۔

باقی رہا یہ فرمان کہ "یہ کام خدا پر آسان ہے" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ خدا کے لیے کوئی مشکل کام ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا رابطہ اس سے مانع ہوگا، جس طرح دنیا کا دستور ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور قریب کے رشتہ داروں کے گناہوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں یا انہیں بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہاں ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے جو تم پر بھی نافذ ہے۔

ابستداس کے برعکس کے بارے میں حکم ہوتا ہے: "اور جو کوئی تم میں سے خدا اور پیغمبر کے سامنے خضوع اور اطاعت کرے اور عمل صالح بجالائے تو ہم اس کو دو گنا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے قیمتی رزق فراہم کر رکھا ہے؛ دو من یقینت منکن اللہ ورسولہ و عمل صالحا نسوتہا اجرہا مسرتین و اعتدنا لہا رزقا کریمًا۔"

"یقینت" قنوت کے مادہ سے ہے جس میں خضوع و ادب سے ملی ہوئی اطاعت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور قرآن یہ لفظ استعمال کر کے انہیں یہ جانا چاہتا ہے کہ وہ فرمان خدا و رسول کی مطیع بھی ہوں اور شرط ادب بھی مکمل طور پر ملحوظ رکھیں۔

یہاں پھر ہمیں یہ نکتہ بھی ملتا ہے کہ صرف ایمان اور اطاعت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ "و قتل صالحا" اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے آثار عمل میں بھی ظاہر ہوں۔

"رزق کریم" ایک وسیع معنی رکھتا ہے جو تمام روحانی اور مادی نعمات الہی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور اس کا مقہوم جنت اس لیے کیا گیا ہے چونکہ بہشت ان تمام نعمات کا مرکز ہے۔

گناہ اور ثواب دو گنا کیوں؟

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اوپر والی آیات اگرچہ پیغمبر کی ازدواج کے بارے میں کہتی ہیں کہ اگر وہ خدا کی اطاعت کریں

ملہ معزات واجب و مادہ قنوت۔

توان کا اجر بھی گناہ ہے اور اگر کسی آشکارا گناہ کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا کئی گناہ ملے گی۔ لیکن چونکہ اصل معیار تو مقام و مرتبہ اور اجتماعی حیثیت کا حامل ہوتا ہے لہذا یہ حکم ان افراد کے بارے میں بھی صادق آتا ہے جو معاشرے میں اچھی حیثیت اور مقام کے حامل ہوتے ہیں۔

اس قسم کے افراد کا تعلق صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ ان کا وجود دو جہات کا حامل ہوتا ہے۔ ایک جہت تو خدائے تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور دوسری جہت معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا ان کی زندگی کا ہر عمل دو گنا ہے۔ کسی گروہ کو ہدایت یا کسی کو گمراہ کر دے۔ اسی بنا پر ان کے اعمال دہرا اثر رکھتے ہیں یعنی ایک تو انفرادی اثر اور دوسرا اجتماعی۔ اسی لیے ان میں سے ہر عمل جدا گانہ اجریا سزا کا حامل ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،

"یفغر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یفسر للعالی ذنب واحد"
 "جاہل کے شر گناہ، بخشنے جائیں گے اس سے پہلے کہ عالم کا ایک گناہ بخشا جائے"۔
 اس سے قطع نظر ہمیشہ ملی سطح اور سزا و جزا کے درمیان قریبی رابطہ رہا ہے جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے:

"ان الشواب علی قدر العقل"

"اجر انسان کی عقل و آگاہی سے ملتا ہے"۔

ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

"استعید اقل اللہ العباد فی الحساب لیوم القیامۃ علی قدر ما اتاھم من"

العقول فی الدنیا"

"خداوند عالم قیامت کے دن بندوں کا حساب دنیا میں انہیں دی گئی عقل کے مطابق ملے گا"۔
 یہاں تک کہ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

"عالم کی توہ بعض مراحل میں قبول نہیں ہوگی بلکہ یہ شرط ہے آپ نے استناد فرمایا باضا التوبۃ علی اللہ للذین یعملون التوبۃ بجهالة (توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے اور نادانی سے بڑا کام انجام دیتے ہیں)۔"

یہاں پر واضح ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے "مضاعف" یا "صورتین" کا مفہوم یہاں ثواب و عقاب کی

ملہ اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۱۱ باب دوم الحکمۃ علی العالم

۱۱ اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۱۱ کتاب العقول والاعمال

۱۲ اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۱۱ کتاب العقول والاعمال

۱۳ اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۱۱ باب دوم الحکمۃ علی العالم

افرائش ہے۔ کبھی دو گنا اور کبھی اس سے زیادہ بالکل ان اعداد کی طرح جن میں "کثرت" کا مفہوم ہوتا ہے۔ خصوصاً راغب کتاب مفردات میں ضعف کے معنی کے بارے میں کہتے ہیں:

• ضاعفته ضمعت الیہ مثله فصاعداً

"میں نے اسے ضاعف کیا یعنی اس کی مانند یا بیشتر اور کئی گنا کا اس میں اضافہ کیا۔"

(خود کیجیے گا)

مذکورہ روایت جن میں ہم نے عالم و جاہل کے گناہ کے فرق کے بارے میں ستر تک کے برابر کا ذکر کیا ہے، اس میں پراک اور گواہ ہے۔

اصولی طور پر افراد کی اجتماعی حیثیت اور ان کا معاشرتی مرتبہ نیز معاشرے میں ان کا اسوہ اور نمونہ ان کی سزا اور جزا میں کمی بیشی کا سبب بن جاتا ہے۔

اس بحث کو ہم امام بہادریؒ بن الحسین علیہ السلام کی ایک حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ کسی نے امامؑ سے عرض کیا کہ:

"انکم اهل بیت مغفور لکم"

"آپ کا وہ خاندان ہے جسے خدا نے بخش دیا ہے۔"

امامؑ غصے میں آکر فرماتے گئے:

"نحن احمری ان یجری فینا ما اجرى الله فی اوج النبیؐ، من ان نکون کما تقول، انا منی لمحسننا ضعفین من الاجر ولمسیننا ضعفین من العذاب، شق قرو لا یتین"

"خداوند عالم نے جو حکم ازواجِ پیغمبرؐ کے بارے میں جاری کیا ہے، ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں بھی جاری ہوگا۔ اس طرح جیسے تو کہتا ہے۔ ہم اپنے نیکو کاروں کے لیے دوہرے اجر کے اور بدکاروں کے لیے دو گنا عذاب اور سزا کے قائل ہیں۔ پھر آپؐ نے شاہد کے طور پر زبردست و آیات کی تلاوت فرمائی۔ صلہ

۳۲- یٰنِسَاءَ النِّبِیِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

اِنْ اَتَقِیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِیْ

فِیْ قَلْبِہِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

۳۳- وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ

الْأُولٰٓئِیْ وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَآتِیْنَ الزَّکٰوةَ وَ

اِطَعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَہٗ ؕ اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ لِيُذْهِبَ

عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ

تَطْہِیْرًا

۳۴- وَاذْکُرْنَ مَا یَتْلٰی فِی بُیُوتِکُنَّ مِنَ الْبَیْتِ

اللّٰہِ وَالْحِکْمَةِ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ لَطِیْفًا

خَبِیْرًا

ترجمہ

۳۲- اے نبی کی بیویو! اگر تقوا سے اپناؤ تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں

ہو، لہذا ہوس انگیز قسم کی گفت گو نہ کیا کرو، کہیں کوئی بیمار دل

شخص تمہارے بارے میں لالچ میں نہ پڑ جائے اور صاف

سیدھی بات کیا کرو

۳۲۔ اور اپنے گھروں میں نمک کر رہو، اور پہلی جاہلیت کی طرح لوگوں کے سامنے نہ نکلا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور خدا اس کے رسول کی اطاعت کرو خدا تو یہی چاہتا ہے کہ سب سے گناہ تم اہل بیت سے دور رکھے اور تمہیں ہر طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے۔

۳۳۔ اور جو کچھ تمہارے گھروں میں آیات خدا اور حکمت و دانش کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے یاد رکھو اور خدا الطیف وخبیر ہے۔

تفسیر

ازواج نبی کو کیسا ہونا چاہیے:

گزشتہ آیات میں ازواجِ پیغمبر کی حیثیت اور عظیم ذمہ داری کے بارے میں گفتگو تھی۔ زیر نظر آیات میں بھی یہ موضوع اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ان چند آیات میں ازواجِ نبی کو سات اہم احکام دیئے گئے ہیں۔

پہلے ایک مختصر سی پسید میں فرمایا گیا ہے: "اسے ازواجِ پیغمبر اگر تعزفی اپناؤ تو تم کسی مامِ حدت کی طرح نہیں ہوں" (میانسا، النبی لستن حکا حد من النساء ان تعزفن)۔

ایک طرف رسول اللہ سے تعزفی نسبت ہے۔ دوسری طرف تم مرکودی میں موجود ہو، آیات قرآنی سننی ہو اور تعلیمات اسلامی کو جانتی ہو۔ اس خاص حیثیت کا حامل ہونے کے باعث تم تعزفیسے اور گناہ و دلوں میں تمام مردوں کے لیے نمونہ و مثال بن سکتی ہو۔

اس بنا پر تم اپنی حیثیت کو پہچانو اور اپنی ہماری ذمہ داری کو طاق نسایں کے سپرد نہ کرو اور جان لو اگر تم نے تعزفی اختیار کیا تو بارگاہِ خداوندی میں تمہارا بہت ہی مقام و مرتبہ ہوگا۔

اس مقدسے میں قرآنِ مہلب کو اپنی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور انہیں ان کے مقام و بارگاہ میں صراطِ مستقیم کے سلسلے میں صاف کرتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ایک بالیک جھکتے کی

کی اشارہ کرتا ہے تاکہ اس بارے میں دوسرے مسائل خود خود واضح اور روشن ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے: "اس بنا پر جس انجیز انداز سے بات دلیا کرو کہ جس سے دل کے بیمار تمہارے بارے میں بچائے گئے" (افلا تخفضون القول فی قلبہ مرض)۔

بلکہ بات کرتے وقت دو ٹوک، سپاٹ اور معمول کے مطابق گفتگو کرو۔ بہت عورتوں کی سی گفتگو نہ کرو جو خوش فہمی میں کہیں انجیز اور تحریک نہ لگتو ہو جس کے باعث شہوت پرست افراد گناہ کی سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔

"الندی فی قلبہ مرض" (وہ شخص کہ جس کے دل میں بیماری ہے) کی تعبیر یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ جنسی جذبات کا اعتدال اور شروع حد میں ہونا عین سلامتی ہے اور جب اس حد سے گزر جائے، تو پھر ایک قسم کی بیماری ہے۔ یہاں نمک کہ وہ کبھی کبھار جنون کی حد کو پہنچ جاتی ہے جسے "جنسی جنون" سے تعبیر کرتے ہیں۔ دور

ماضی میں ماہرین نے ان نفسیاتی بیماریوں کی اقسام کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جو اس طاقت کے تحت اعتدال سے تجاوز اور مختلف جنس آلودگیوں اور گندے ماحول میں پڑ جانے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔

آیت کے آخر میں دو سکر حکم کی یوں تشریح کی گئی ہے: "تمہیں ایسی شائستہ گفتگو کرنا چاہیے جو خدا اور پیغمبر اکرم دونوں کی رضا کے مطابق اور حق و عدالت سے مزین ہو، (وقلن قولاً معروفاً)۔

حقیقت میں "لا تخفضن بالقول" کا جملہ گفتگو کے انداز اور قول معروفاً گفتگو کے مطالب کی طرف اشارہ ہے۔

اہل بیت "قول معروف" (اچھی اور شائستہ گفتگو) کا وسیع مفہوم ہے جو مذکورہ معنی کے علاوہ ہر قسم کی باطل، بے ہودہ گناہ سے آلودہ اور حق کی مخالفت گفتگو کی نفی ہے۔

یاد رہے کہ آخری جملہ جو سکتا ہے کہ پہلے جملہ کی وضاحت ہو۔ مبادہ کوئی یہ خیال کرے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا طرزِ محکم غیر مردوں سے سخت یا خلاف ادب ہونا چاہیے، نہیں بلکہ ان کی گفتگو شائستہ، مودبانہ لیکن کسی تحریک آمیز پہلو کے بغیر ہونا چاہیے۔

تیسرا حکم محنت و پاک دامن کی سلسلہ میں ہے، ارشاد ہوتا ہے: "تم اپنے گھروں میں رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح لوگوں کے سامنے نہ آؤ" اور اپنے بدن اور اس کی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو (لا یسیرن)۔

فیسو تکن ولا تبهرجن تبهرج البجاہلیۃ الاولیٰ)۔

"قرن" وقار کے مادہ سے جو کہ معنی میں ہے اور گھروں میں ٹھہرنے کے لیے کنایہ ہے۔ بعض نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ لفظ "قرار" کے مادہ سے ہے، جو نتیجے کے لحاظ سے پہلے معنی سے چنداں مختلف نہیں ہے۔

سہ الیہ لاس صورت میں جب کہ قرآن کے مادہ سے جو اس کا فعل ہے اور قرن لگایا کہ جس کی پہلی "دار" تحلیف کے عنوان سے مذکور ہوئی ہے اور اس کو فتح کتاب کی طرف متعلق ہے جس کی وجہ سے قرن کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ "قرن" ہو گیا ہے (غور کیجئے گا)۔

”تبج“ کا معنی ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا اور ”سبرج“ کے مادہ سے لیا گیا ہے اور کو کہتے ہیں جو سب کی نگاہوں کے سامنے ہو۔

باقی رہا یہ کہ جاہلیت اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہر اس سے سراہا جاہلیت ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے تھی اور عیساکہ تواریخ میں آیا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں ٹھیک طرح پردہ نہیں کرتی تھیں دوپٹے کا ایک حصہ اپنی پشت پر اس طرح ڈال لیتی تھیں جس سے ان کا گلا، سینہ اور گردن کا ایک حصہ اور گردن دکھائی دیتے تھے۔ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کو اس قسم کے اعمال سے روکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک عام حکم ہے اور آیات کا ازدواج پیغمبر کو مخاطب کرنا زیادہ تاکید کے لیے ہے اس طرح جیسے ہم کسی دشوار سے کہیں کہ آپ تو ایک عالم ہیں، جھوٹ نہ بولنا کہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک عالم کو زیادہ سختی کے ساتھ اس سے پرہیز کرنا چاہیئے۔

بہر حال یہ تعبیر نشانہ دہی کرتی ہے کہ کوئی دوسری جاہلیت عربوں کی جاہلیت کی طرح درپیش ہے کہ جس کے آثار قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق اپنی تمدن مادی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن گذشتہ مفسرین کے سامنے چونکہ ایسی زمینی لہذا وہ اس لفظ کی تفسیر میں بھی مشقت میں پڑے تھے اور وہ آدم اور نوح کے درمیانی فاصلے کو جاہلیت اولیٰ سے تعبیر کرتے تھے۔ یا پھر داؤد اور سلیمان کے عصر کے درمیانی فاصلے کو جاہلیت کہتے تھے جس میں عورتیں ایسا نہیں پہن کر باہر نکلتی تھیں، جس سے بدن مہلک تھا، اس طرح سے وہ اسلام سے پہلے والی جاہلیت کو جاہلیت ثانیہ سمجھتے تھے۔

لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ جاہلیت اولیٰ وہی اسلام سے پہلے والی جاہلیت ہے کہ جس کی طرف قرآن میں کئی جگہوں پر ارشاد بھی ہوا ہے۔ (آل عمران ۱۳۳، مائدہ ۵۰ اور فتح ۱۲۷) اور جاہلیت ثانیہ وہ جاہلیت ہے جو بعد میں پیدا ہوگی، جیسا کہ ہمارا ماننا ہے، اس موضوع کی مزید تفصیل کتاب کی بحث میں پیش کریں گے۔

آخر میں جو سختے پانچویں اور چھٹے حکم کو بیان فرمایا گیا ہے ”تم (پیغمبر کی بیویو!) نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واظعنوا الصلوة واستین الزکوٰۃ واظعنوا اللہ ورسولہ“ اگر عبادات میں سے نماز اور زکوٰۃ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز خالق کے ساتھ اہم ترین اور زیادہ ہے اور زکوٰۃ بھی باوجود اس کے کہ ایک عظیم عبادت ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ایک اور اٹھ رابطہ بھی ہے۔

باقی رہا ”واظعنوا اللہ ورسولہ“ تو یہ ایک کلی حکم ہے اور خدا کی طرف سے مقرر کردہ تمام امور پر عادی ہے۔

عین احکام بھی واضح کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی احکام ازدواج نبی کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہیں بلکہ سب کے لیے ہیں۔ اگرچہ ازدواج نبی کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتا ہے ”اے اہل بیت! خدا تو اس پر چاہتا ہے کہ نجاست اور گناہ کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ہر طرح پاک رکھے“ اور پھر یہ کہ ”انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا“۔

”انما“ کی تعبیر جو عام طور پر ”صرف“ کے لیے ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نعمت خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔ لفظ ”یرید“ پر درکار کے ارادہ تکوینی کی طرف اشارہ ہے درنہ ارادہ تشریفی اہل بیت پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا، بلکہ سب کے لیے ہے۔

لیکن کسی مستشار کے حکم شریعت کے تحت اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں اور نجاستوں سے پاک رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ ارادہ تکوینی تو ایک قسم کے مجرماً موجب ہے، لیکن جب ان بھٹوں کی طرف توجہ کی جائے جو انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے معصوم ہونے کے بارے میں کی جاتی ہیں تو اس بات کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور یہاں پر بطور خلاصہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ معصومین ایک طرف تو اپنے اعمال کی وجہ سے ایک قسم کی انسانی لیاقت کے حامل ہیں اور دوسری طرف اپنے پروردگار کی طرف ذاتی اور ذاتی لیاقت رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ و اسوہ بن سکیں۔

دوسرے لفظوں میں معصومین کی ہمت تائیدات الہی اور اپنے پاک اعمال کی وجہ سے ایسی ارفع و اعلیٰ ہے کہ گناہ پر قدرت و اختیار رکھنے کے باوجود گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ یوں سمجھئے کہ کوئی معتقد قطعاً تیار نہیں ہوگا کہ گناہ کا نگار اٹھا کر اپنے منہ میں رکھے، باوجودیکہ اس میں نہ کوئی جبر ہے نہ اکراہ، بلکہ یہ ایسی حالت ہے جو کسی قسم کے جبر و اکراہ کے بغیر خدا انسان کے وجود کے اندر سے اس کے علم و آگاہی اور فطری و طبعی مبادیات کی وجہ سے آجرتی ہے۔

لفظ ”رجس“ ناپاک فحشی کے معنی میں ہے خواہ وہ انسان کے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے ناپاک ہو یا عقلی حکم کی وجہ سے یا شریعت کی رو سے یا ان سب وجوہ کے اعتبار سے۔

یہ جو بعض نے ”رجس“ سے گناہ، بخرک، بخل و حسد یا باطل اعتقاد وغیرہ مراد لیا ہے تو درحقیقت یہ اس کے مصداق کا بیان ہے اور اس لفظ کا مفہوم عام اور وسیع ہے ہر قسم کی نجاست اس کے معنی میں شامل ہے، کیونکہ الف لام یہاں جنس پر دلالت کرتا ہے۔ ”تطہروا“ کا معنی ہے پاک کرنا درحقیقت میں نجاستوں اور ناپاکیوں کو دور کرنے کے بارے میں تاکید ہے۔ نیز اس کا مفعول مطلق کی شکل میں ہونا یا اس معنی کی ایک اور تاکید شمار ہوتا ہے۔

باقی رہی اہل بیت ”کی تعبیر تو تمام علماء اسلام اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جناب پیغمبر کے اہل بیت کی طرف اشارہ ہے یہی بات خدا آیت کے ظاہر سے بھی مجہول نہ رہتی ہے کیونکہ ”بیت“ اگرچہ یہاں مطلق صورت میں ذکر ہوا ہے لیکن قبل و بعد کی آیات کے قرینے سے اس سے مراد پیغمبر اکرم کا بیت اور گھر ہے۔

لے راعب نے کتاب معنات میں جس کے ماہی مذکرہ بالا معنی اور اس کے چارہم کے مصداق کو بیان کیا ہے۔

”بیت“ کو ”بیت“ اور ”بیت اللہ“ اور ”بیت اللہ“ کے اہل متقی افراد کو مشتمل کیا ہے۔ یہاں آیات کے سیاق سے بیت ہی مراد مناسب ہے کیونکہ یہاں گفت کو پیغمبر اکرم اور ان کے گھر کے بارے میں ہے نہ کہ بیت اللہ الحرام کے متعلق بلکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے لیے کوئی بھی قرینہ موجود نہیں ہے۔

باقی رہا کہ اہل بیت پیغمبر سے مراد کون لوگ ہیں تو اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض اسے انہماک کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں اور قبل و بعد کی آیات کو جو ازواج کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اس کا قرینہ سمجھتے ہیں لیکن ایک مطلب کی طرف توجہ کر لے سہ اس نظر پر کہ نفی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ وہ غیر مری جو قبل و بعد کی آیات میں آئی ہیں کی سب جمع خوش کی شکل میں ہیں جب کہ آیت کے اس حصے "انما یرید اللہ لیبذہب عنکم الرجس اہل البیت" دیکھ کر کہ یہ قطعاً ان کی غیر مری سمجھنا ذکر کی شکل میں ہیں اور یہ امر نشانہ ہی کرتا ہے کہ یہاں کوئی دوسرا معنی مراد ہے۔ اس لیے بعض دوسرے مفسرین نے اس سے وسیع تر نظریہ اختیار کرتے ہوئے آیت میں پیغمبر اکرم کے مائے خاندان کو شامل ہے ہے چاہے وہ مرد ہوں یا آپ کی بیویاں۔

دوسری طرف بہت زیادہ روایات و اہل سنت اور شیعہ منابع و معاصرین وارد ہوئی ہیں ایک اور معنی دیتی ہیں اور پیغمبر اکرم کے مائے خاندان کے شمول کی بھی نفی کرتی ہیں کہ اس آیت میں مخاطب صرف پانچ افراد ہیں، یعنی حضرت پیغمبر اکرم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام۔ تو اس قدر مقررہ میں مخصوص کے ہوتے ہوئے آیت کے مفہوم کی تعبیر کے لیے روشن و واضح قرینہ ہیں اس آیت کے لیے قابل قبول تفسیر وہی تیسرا معنی ہے یعنی آیت "خمس طیبہ" سے مختص ہے۔

یہاں ایک سوال باقی رہتا ہے اور یہ ہے کہ حضرت پیغمبر کی ازواج کی ذمہ داریوں کے ذکر کے بیچ میں یہ بات کیوں کر آگئی ہے کہ میں پیغمبر اکرم کی بیویاں شامل نہیں ہیں؟

تو اس کا جواب بزرگ مفسر حرم طبری مجمع البیان میں اس طرح دیتے ہیں: "یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ آیات قرآن میں ہم ایسی آیات کو سامنا کر رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود مختلف موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن ایسی مثالوں سے بھر پڑا ہے۔ اس کی طرح فصحاء و عرب کے کلام و اشعار میں بھی اس کے وافقون نے ملتے ہیں۔

تفسیر المیزان کے عظیم مؤلف نے اس پر ایک اور جواب کا افادہ کیا ہے کہ جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: "ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ" انما یرید اللہ لیبذہب عنکم الرجس ... "کا جملہ ان آیات کے ساتھ نازل ہوا ہے، بلکہ روایات سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ علیہ نازل ہوا ہے، لیکن پیغمبر اکرم کے دور میں آیات قرآن کی جمع آمد کی توقع پر یا اس کے بعد ان آیات کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔

اس سوال کا جو تیسرا جواب دیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی بیویوں سے کہے کہ تمہاری نسبت ایک ایسے گھرانے سے ہوگئی ہے کہ جس کے افراد معصوم ہیں۔ تو جو کوئی غیر عصمت کے سائے میں اور معصومین کے سرکوب ہو وہ اس بات کے زیادہ قائل ہے کہ وہ معصوم کی نسبت اپنے بارے میں زیادہ خبردار ہو اور اس بات کو ذہن میں لے جائے کہ جس کی نسبت ایسے خاندان سے ہو کہ جس میں پانچ پاک معصوم ہستیاں موجود ہیں، اس کی ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں۔ خدا اور خلق خدا اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر کے ہوئے ہیں۔ انشاء اللہ ہم نکات کی بحث میں ان سخی و شیعہ روایات کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے جو اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں۔

آخری زیر بحث آیت میں ازواج پیغمبر کا سوال اور آخری حصہ بیان ہوا ہے اور ان سب کو خبردار اور متنبہ کیا گیا ہے کہ بہترین موقع انہیں میرے بارے میں استفادہ کریں اور حقائق اسلام سے آگاہی حاصل کریں، چنانچہ فرمایا گیا ہے: "تمہارے گھروں میں خدائی آیات اور حکمت و حکم کی تلاوت ہوتی ہے اسے یاد کرو" اور اس کے سائے میں اپنی اصلاح کرو، کیونکہ بہترین موقع تمہارے ہاتھ میں ہے" واذکرن مایلی فی ہوتیکن من آیات اللہ والحکمۃ۔

تم وہی مقام اور نور قرآن کے مرکز و منبع میں موجود ہو یا یاں تک کہ اگر تم گھر میں بھی بیٹھی ہو تو بھی پیغمبر اسلام کی زبان تمہارے گھر کی فضا ان آیات سے گونج رہی ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ شاید ان شان طریقی سے اسلامی تعلیمات اور پیغمبر کے ارشادات سے بہرہ مند ہو جبکہ رسول اللہ کا ہر سانس درس ہے اور ہر بات ایک راہ عمل متین کرتی ہے۔

ایک سوال یہ ہے کہ "آیات اللہ" اور "حکمت" کے درمیان کیا فرق ہے؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دونوں الفاظ قرآن کی طرف اشارہ ہیں۔ البتہ آیات کی تعبیر اس کے اعجاز کے پہلو کو بیان کرتی ہے اور حکمت کی تعبیر اس کے معین اور گہرے مفہوم اور حکم کو بیان کرتی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ "آیات اللہ" آیات قرآن کی طرف اشارہ ہے اور "حکمت" سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے حکیمانہ پند و نصائح کی طرف اشارہ ہے۔

اگرچہ دونوں تفسیر آیت کے مقام و الفاظ سے مناسبت رکھتی ہیں، لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے، کیونکہ تلاوت کی تعبیر آیات الہی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ علاوہ انہی قرآن کی متحدہ آیات میں آیات اور حکمت دونوں کے بارے میں نزول کی تعمیر آئی ہے مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت ۲۳۱ (وما انزل علیکم من الكتاب والحکمۃ) اسی طرح سورۃ نساء کی آیت ۱۱۳ میں بھی آیا ہے۔

خلاصہ کلام کے طور پر آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: "خدا لطیف و خیر ہے ان اللہ کان لطیفاً خبیراً"۔ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ نہایت ہی گہرے اور باریک مسائل سے بھی باخبر اور آگاہ ہے اور تمہاری نیوٹوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور تمہارے سینوں کے اندرونی اسرار سے بھی باخبر ہے۔

یہ اس صورت میں ہے جب "لطیف" کی تفسیر ایسی ذات سے کی جائے جو باریک بین اور ذوق ذرہ سے باخبر ہو، اور اگر صاحب لطف مراد ہو تو یہ اس طرف اشارہ ہوگا کہ اللہ تم ازواج رسول کی نسبت لطف و رحمت رکھتا ہے اور تمہارے اعمال سے "خبیر" اور آگاہ ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ "لطیف" آیات قرآنی کے اعجاز کی بنا پر ہے اور "خبیر" اس کے حکمت آمیز مضمون کی بنا پر ہے۔ اس کے باوجود ان معانی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ سب مطالب مفہوم آیت میں جمع ہو سکتے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ آیت تطہیر عصمت کی واضح دلیل و معنی مفسرین "رجس" کو آیت میں صرف شرک یا زنا جیسے گناہ کیوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جبکہ اس محدودیت کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ انہیں "کا طلاق" اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اس کا الفاظ لام، جنس کے لیے ہے، ہر قسم کی ناپاکی اور گناہ کا مفہوم لیے ہوئے ہے کیونکہ

ہر گناہ ترمی ہے اسی لیے یہ لفظ لڑکان میں "شُرک" اکمل داسے مشروبات "جڑا" "نفاق" "حرام و ناپاک گوشت" اور اس قسم کی چیزوں کے میں کیا ہے۔ (ج ۳۰، مادہ ۹۰، توبہ ۱۲۵، انفام ۱۴۵)

اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ خدائی ارادہ مختلف نا پذیر ہے اور استعاضہ مید اللہ لیدھب عنکھم الرجس کا اس کے حتمی ارادہ پر دلیل ہے خصوصاً "انف" کے لفظ کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جو ہر اور تائید کے لیے ہے واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کا یہ قطعی ارادہ ہے کہ اہل بیت ہر قسم کے جس دنیا سے پاک ہوں اور اس پر کرامت معصیت ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں ارادہ الہی سے مراد حلال و حرام کے بارے میں اس کے احکام اور فرائض نہیں ہیں، کیونکہ یہ احکام تو سب کے لیے ہیں اور اہل بیت سے اختصاص نہیں رکھتے۔ اس بنا پر وہ لفظ "استعاضہ" کے معنی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ پس یہ سلسل اور متواتر ارادہ ایک قسم کی خدائی امداد کی طرف اشارہ ہے جو اہل بیت کی معصیت اور اس کے دوام و تسلسل کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارادہ و اختیار کی اناد کی بھی متناہی نہیں ہے جیسا کہ ہم تشریح کر چکے ہیں۔

حقیقت میں آیت کا مفہوم وہی ہے جو "زیارت جامعہ" میں آیا ہے۔

"عصمکم اللہ من الذلل وامنکم من الفتن، وطهرکم من الدنس واذہب عنکم الرجس، وطهرکم تظہیراً"

خدا نے لغزشوں سے تمہاری حفاظت کی اور اخراجات کج روی کے فتنے سے ایمان میں رکھا اور آلودگیوں سے پاک کیا تم سے ہر قسم کی ناپاکیوں اور نجاستوں کو دور کیا اور جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے تمہیں پاک رکھا۔ اس وضاحت کے بعد اور دہائی آیت کے معصیت اہل بیت پر دلالت کرنے میں شک و تردید نہیں کرنا چاہیے۔

۲۔ آیت تطہیر کن افراد کے بارے میں ہے؟ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ ان آیات کے درمیان آئی ہے "جمع منوش" کی بناء کو "جمع مذکر" میں تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مضمون ان آیات سے بالکل الگ ہے۔ اس بناء پر ان لوگوں کا نظریہ بھی درست نہیں جو آیت کو پیغمبر اکرم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حضرت حسین علیہم السلام سے مخصوص نہیں سمجھتے، اس کے لیے کہیں معنی کے قائل ہیں کہ آیت ان جڑ و گواہوں کے بارے میں بھی ہے اور پیغمبر اکرم کی بیویوں کے بارے میں بھی۔

ہمارے پاس بہت سی روایات موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ آیت صرف ان بزرگواروں کے ساتھ مخصوص ہے اور انوار پیغمبر اکرم اس میں داخل نہیں ہیں اگرچہ شایان شان احترام کے لائق ہیں۔ ہم ذیل میں ان میں سے چند روایات قدیمین کی تذکرہ کرتے ہیں۔ (الف) کچھ روایات وہ ہیں جو خود پیغمبر اکرم کی ازواج سے نقل ہوئی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جس وقت پیغمبر اکرم اس آیت شریفہ کے بارے میں بات کرتے تو ہم آپ سے سوال کرتے کہ ہم بھی اس کا مخاطب ہیں تو آپ فرماتے کہ تم اچھی تو ہو لیکن اس میں شامل نہیں ہو۔ ان میں سے ایک روایت قطبی نے اپنی تفسیر میں جناب "ام سلمہ" سے نقل کی ہے۔

"پیغمبر اکرم اپنے گھر میں تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ نے فرمایا اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں حسن

وسین کو بلاؤ۔ فاطمہ انہیں بھی بلا لیں، پھر ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان پر عبادا ل دی۔ اور کہا:

"اللہم طہروا اہل بیعتی وعتقی فذاہب عنکم الرجس وطہرکم تظہیراً"

خداوند باری سے اہل بیت ہیں اور میری عزت ہیں، ان سے ہر قسم کی نجاست دور کر دو اور انہیں پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔

اس موقع پر آیت "استعاضہ مید اللہ" نازل ہوئی۔

میں نے کہا کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اسے رسول خدا؟ فرمایا انک الی خیر تو خیر اور یہی پر ہے، لیکن ان افراد کے زمرے میں شامل نہیں ہو۔ نیز قطبی حضرت عائشہ سے یوں نقل کرتے ہیں۔

"جس وقت نبی نبی عائشہ سے جگہ چل کے بارے میں اور اس تباہ کن جنگ میں ان کے عمل و فعل کے سلسلہ میں سوال کیا گیا تو انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا یہ ایک تقدیر خداوندی تھی اور جب ان سے حضرت علی کے بارے میں سوال ہوا تو کہا،

"فستلنی عن احب الناس کان الی رسول اللہ وزوج احب الناس، کان الی رسول اللہ لقد رأیت علیاً وفاطمۃ وحسناً وحسیناً علیہم السلام وجمع رسول اللہ (ص) بشوب علیہم مشعر قال، اللہم طہروا اہل بیعتی وحاتمی فذاہب عنکم الرجس و طہرکم تظہیراً، قالت، فقلت یا رسول اللہ! انا من اہلک قال تنی فانک الی خیر"

کیا مجھ سے ایسے شخص کے بائیس ہیں جو رسول اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور آنحضرت کے نزدیک محبوب ترین خاتون کے شوہر تھے، میں نے اپنی ان اعمال سے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے انہیں ایک کپڑے کے نیچے جمع کیا اور فرمایا، خداوند اہل بیت اور میرے حامی و مددگار ہیں ان سے ہر قسم کے جری کو دور کر دو اور انہیں پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟

فرمایا: جیسے ہو تم غیر پیغمبر ہو، لیکن ان میں شامل نہیں ہو سکتے۔

اس قسم کی روایات صراحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ اس آیت میں ازواج رسول، اہل بیت کا جز نہیں ہیں۔

(ب) حدیث کے بارے میں بہت سی روایات اعلیٰ حد پر وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی، فاطمہ حسن اور حسین علیہم السلام کو بلایا، یا وہ حضرات خود آپ کی خدمت میں آئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر عبادا ل دی اور

بارگاہ الہی میں عرض کیا:

”خداوند! میرے اہل بیت ہیں ان سے ہر قسم کی جہن و آلودگی کو دور رکھ“

تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ”استحایرید اللہ لیذهب عنکم الرجس“

مضبور عالم، ماکم مکانی نیشاپوری نے ”خواہد التنزیل“ میں ان روایات کو متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے اور مختلف راویوں سے جمع کیا ہے۔

یہاں پر یہ سوال تو جلدی ہے کہ آخر اہل بیت کو کد کے نیچے جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟

جو تابعین سے ہے کہ گویا پیغمبر جانتے تھے کہ اپنے اہل بیت کو مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز کریں اور بتادیں کہ یہ آیت صرف انہی لوگوں کے واسطے میں نازل ہوئی ہے، مبادا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھروں اور ان تمام افراد کو جو آپ کے خاندان میں تھے، اس آیت کا مصداق سمجھ لے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہ فقرہ دہرایا:

”اللہم هؤلاء اہل بیتی وخاصتی فإذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً“

”خداوند! میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھ۔“

(ج) بہت سی دوسری روایات میں ہے کہ مندرجہ بالا آیت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ ہاتھ تک میب بھی صبح کی نماز کے وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو پچا کر کہتے:

”الصلوۃ یا اہل البیت! استحایرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیراً“

”نماز کا وقت ہے اے اہل بیت! بھڑا چاہتا ہے کہ ہر قسم کی نجاست اور پلیدی کو تم اہل بیت سے دور رکھے اور تمہیں ویسا ہی پاک رکھے، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔“

اس حدیث کو ماکم مکانی نے اس بن مالک سے نقل کیا ہے۔

ایک اور روایت میں ابو سعید خدری کے واسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے یہ سلسلہ آٹھ یا نو ہاتھ جاری رکھا۔

مذکورہ بالا حدیث کو ابن عباس نے بھی آنحضرت سے نقل کیا ہے۔

۱۔ خواہد التنزیل جلد ۲ ص ۱۷۰

۲۔ تفسیر درمختار آیت زیر بحث کے ذیل میں۔

۳۔ خواہد التنزیل جلد ۲ ص ۱۷۰۔

۴۔ خواہد التنزیل جلد ۲ ص ۱۷۰۔

۵۔ درمختار زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

یہ عتہ قابل توجہ ہے کہ اس آیت کا بخارجہ، آخری نو ہاتھ مکمل فاطمہ زہرا علیہا السلام کے گھر کے پاس اس بناء پر ہے، تاکہ یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے اور آئندہ کسی شخص کے لیے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے کہ یہ آیت صرف انہی ذوات مقدسہ کے واسطے میں نازل ہوئی ہے، جن کے گھر کا صدر دروازہ مسجد نبوی میں اس وقت بھی کھلا تھا، جب آنحضرت کے حکم سے دوسروں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، فطری بات ہے کہ بہت سے افراد ہمیشہ نماز کے وقت یہ بات دہاں پیغمبر کی زبان مبارک سے سنتے تھے۔ (غور کیجئے گا) ہندو دیہے تھے، فطری بات ہے کہ بہت سے افراد ہمیشہ نماز کے وقت یہ بات دہاں پیغمبر کی زبان مبارک سے سنتے تھے۔ (غور کیجئے گا) مقام تعجب ہے کہ اس کے باوجود بعض مفسرین کا اصرار ہے کہ آیت کا منہم عام ہے اور ازواج رسول بھی اس میں شامل ہیں۔ جبکہ علماء اسلام کی اکثریت خواہ وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت اسے بچتیں ہی میں محدود سمجھتے ہیں۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر یہ آیت ازواج کے لیے بھی ہوئی تو زور و جبر رسول جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے گفتگو کے دوران میں کسی نہ کسی مناسب موقع پر اس کا اظہار ضرور کیا ہوتا، کیونکہ روایات کے مطابق انہوں نے اپنے فضائل اور آنحضرت سے اپنے رابطے کو بیان کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جبکہ اس سلسلہ میں ان سے کسی قسم کی کوئی چیز روایت نہیں ہوئی۔ (۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جو صراحت کے ساتھ گواہی دیتی ہیں کہ، ”نزلت فی خمسة فی رسول اللہ وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین“۔

یعنی یہ روایت صرف انہی پانچ مسیتوں کے واسطے میں نازل ہوئی ہے۔

یہ روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ بعض محققین انہیں متواتر جانتے ہیں۔

جو کچھ ہم نے نامی بیان کیا ہے، اس کا مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ احادیث کے مآخذ اور راوی برآیت کو صرف پنج تن پاک میں منحصر سمجھتے ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، یہاں تک کہ احقاق الحق کی شرح میں ستر سے زیادہ احادیث اہل سنت کی مشہور کتابوں سے جمع کی گئی ہیں اور شیخین کا فہم تو ایک ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔

کتاب ”خواہد التنزیل“ کے مؤلف نے جو برادران اہل سنت کے مشہور علماء ہیں سے ہیں اس سلسلے میں ۱۳۰ احادیث نقل کی ہیں۔

ان سب امور سے قطع نظر بعض ازواج پیغمبر نے اپنی زندگی کے دوران میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جو ہرگز مقام عصمت کے لائق نہیں۔ مثلاً جنگ جمل کا واقعہ، جو امام وقت کے خلاف قیام تھا اور زبردست خون ریزی کا سبب بنا، بعض محدثین کے بقول اس جنگ میں ستر ہزار افراد مارے گئے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ واقعہ کسی بھی طرح قابل توجہ نہیں ہے یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس حادثے کے بعد اظہار ندامت کیا کرتی تھیں، جس کا ایک نمونہ گذشتہ مباحث میں پیش کیا جا چکا ہے۔

۱۔ خواہد التنزیل جلد ۲ ص ۱۷۰۔

۲۔ استحقاق الحق جلد ۱۲ اور اس کے حواشی کی طرف رجوع کریں۔

۳۔ خواہد التنزیل جلد ۲ ص ۱۷۰ سے لے کر ص ۱۷۱ تک رجوع کریں۔

کے ساتھ گناہ کے نزدیک نہیں جاتے۔

بالکل اس ماہر طبیب کی مانند کسی زہریلی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ وہ اس کے یقینی خطرات سے آگاہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اس قدرت رکھتا ہے لیکن اس کی بصیرت اور فکری درو معانی تقاضے اس امر کا سبب بنتے ہیں کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے دست بردار رہے۔

میں اس بچے کو یاد دلانا بھی ضروری ہے کہ یہ خدائی تعویٰ اس کی خاص دین عطیہ اور نعمت ہے جو اس نے انبیاء و مرسلین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کو لکھیں تو جو ہر بے کھنڈے نے اعزاز انہیں پرہیزی اور قیادت کی بھاری ذمہ داری نبھانے کی بنا پر عطا فرمایا ہے اور ہر ایک ایسا اعزاز ہے جس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے اور ہر عین عدالت ہے، البتہ اس نام و اتہار کے اندر خود خدا نے آنکھ کے نازک اور بہت ہی سناس پردوں کو دیا ہے، جن سے سارا بدن فائدہ اٹھاتا ہے۔

علاوہ انہیں انبیاء اور ائمہ جس قدر اعزازات کے حامل ہیں اور غنایات البہیہ ان کے شامل حال ہیں اسی قدر ان کی ذمہ داری بھی محنت سے بھر پور ہے اور ان کا ایک ترکہ اور انعام افراد کے ایک عظیم گناہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ یہی امر عدالت الہی کو واضح کرتا ہے۔

مختصر یہ کہ یہ ارادہ مقتضی کی صورت میں ارادہ بخیر ہے (نہ کہ علت تامہ) اور اس کے باوجود نہ تو موجب جبر ہے اور نہ ہی اعزاز کو مستحق کرتا ہے۔

۴۔ بیسویں صدی کی جاہلیت : کیا کہ اشارہ ہو چکا ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت: الجاہلیۃ الاولیٰ کی تفسیر کے سلسلے میں زیر بحث آیات میں شک و شبہ کا شکار ہوئی ہے۔ گویا وہ بارہا نہیں کر سکے کہ ظہور اسلام کے بعد جاہلیت کی کوئی اور قسم بھی دنیا میں ظہور پذیر ہوگی جس کے سامنے اسلام سے پہلے عربوں کی جاہلیت ہی شرمناک ہے لیکن آج کے زمانے میں یہ امر ہمارے لیے جو بیسویں صدی کی جاہلیت کے وحشت ناک مظاہر کے شاہد ہیں پورے طور پر اشد ہے اور اسے قرآن مجید کی معجزانہ پیش گوئیوں میں سے ایک شمار کرنا چاہیئے۔

اگر عرب جاہلیت اولیٰ کے زمانے میں جنگ اور غارتگری کا بازار گرم رکھتے تھے اور بطور مثال متعدد بار بازار کاغذ اصناف خوں ریزی کا مرکز بنائیں میں کچھ افراد قتل ہو گئے تو ہمارے زمانے کی جاہلیت میں ایسی عالمی جنگیں رونما ہوتی ہیں کہ بسا اوقات دو کروڑ افراد الہ کی جھنڈ چڑھ جاتے ہیں اور اس سے زیادہ تعداد میں لوگ مجروح اور معذور ہو جاتے ہیں۔

اگر جاہلیت عرب میں عورتیں "تہرج برزیت" کرتی تھیں اور اپنے دوپٹے کو اس انداز سے استعمال کرتیں کہ سینہ، گلا، گردن کا بار اور گوشوارے نمایاں ہو جاتے تو ہمارے زمانے میں ایسے کلب CLUB بھی ہیں جنہیں "برہنوں کے کلب" کا نام دیا جاتا ہے (ایک نامور انجکستان میں موجود ہے) ہم نہایت محضرت کے ساتھ عرض کریں گے کہ ایسے کلبوں میں لوگ ماحذ زاد نگے پن کر جاتے ہیں سالہا سالہ سنہ کے ملازموں، سہارے لگے، اور اس طرح کے شکار عام رہنے والی اخلاق و عیبت کی ناقابل بیان ہے۔

اگر عربوں کی جاہلیت کے دور میں ننان کوہ ذوات علیہ السلام حضرت سے تلے والی بدعاش عورتیں، جو گناہ کی دعوت کی غرض سے اپنے مکانات پر بیٹھے نصب کرتی تھیں، موجود تھیں، تو ہماری صدی کی جاہلیت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس بارے میں مخصوص روزناموں میں ایسے مطالب شائع کرتے ہیں۔ جن کے ذکر سے قلم شرعاً جانا ہے اور اس کے مقابلے میں عربوں کی جاہلیت، شرافت نظر آتی ہے۔

حضرت عائشہؓ کا اسلام کی بزرگ ترین اور با فضیلت ترین خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ پر تنقید کرنا تاریخ اسلام کے سینے محفوظ ہے۔ یہ عیب جو فی اسلام کے گرامی قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ناگواری گزری کہ غضب سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔

” خدا کی قسم مجھے اس سے بہتر میوہی نصیب نہیں ہوئی، وہ اس وقت ایمان لائیں جب باقی لوگ کافر تھے اور اس وقت سارا مال میرے سپرد کر دیا جب سب لوگ مجھ سے کئے ٹوٹے تھے۔“

۳۔ خدا کا ارادہ تشریعی ہے یا تکوینی؟ ہم نے آیت کی تفسیر کے دوران میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”استعاض بید اللہ لیذہب عنکم الرجس“ میں ارادہ مراد ارادہ تشریعی نہیں بلکہ ارادہ تکوینی ہے۔

مزید وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی نشیمن کریں کہ ارادۂ تشریفی سے مراد خدا کے اوامر و نواہی ہیں۔ مثلاً خدا ہم سے فرماتا ہے: "وَجَاهِدُوا غَيْرَ مَا يَتَاهَا" اور یہی ارادۂ تشریفی ہے۔

معلوم ہوا کہ ارادہ تشبیہیں گویا اسے اعمال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نہ کہ خدا کے افعال کے ساتھ۔ حالانکہ زیر بحث آیت میں ارادے کا تعلق خدا کے فعل کے ساتھ ہے، قرآن کہتا ہے: خدا نے ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست اور پلیدی کو دور رکھو۔ کس بنا پر اس قسم کا ارادہ تم کو نہیں ہونا چاہیے جو عالم تکوین میں خدا کی مشیت سے مرہوم ہے۔

مزید برآں پاکیزگی اور تقویٰ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا مسئلہ اہل بیت کے ساتھ مخصوص نہیں رہتا، کیونکہ خدا نے تو سب لوگوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ پاک ہوں اور تقویٰ اختیار کریں، مگر یہ اہل بیت کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہوگا کیونکہ تمام مکلف اس حکم میں شامل ہیں۔

بہر حال یہ موضوع یعنی مادہ تشریفی نہ صرف یہ کہ ظاہر آیت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں بلکہ گزشتہ آیات کے ساتھ بھی کسی طرح مناسبت نہیں رکھتا۔ جو دیگر سب احادیث ایک اعلیٰ خصوصیت اور زبردست قدر و قیمت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں جو الہیت کے ساتھ مخصوص ہے۔

یہ بھی مسلم ہے کہ "جس" یہاں پڑھا ہر ہی نہایت کے معنی میں نہیں ہے۔ بلکہ باغی ناپاک کیوں کی طرف اشارہ ہے اور اسے شرک و کفر اور
مٹانی عفت، اعمال خدو میں معذور نہیں کیا جاسکتا اور ہر قسم کے اعتقادی اور اخلاقی اور عمل گناہ اور اکودگیوں اس میں شامل ہیں۔
دوسرا غلطہ جس کی طرف غور سے توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ مادہ تلکونین جو غفلت و آفرینش کے معنی میں ہے، یہاں معنی کے مفہوم میں ہے
کہ علت تامہ کے معنی میں، جو موجب جبر و اکراہ اور باعث سلب اغت یا رجحان ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ مقام عصمت تقوائے الہی کی ایک حالت ہے جو پروردگار کی مدد سے انبیاء اور ائمہ میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس حالت کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کر سکیں بلکہ وہ اس کا کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن انے ارادہ و اختیار

قصہ کوتاہ ہم ان مفاسد کی کیفیت کے بارے میں کیا کہیں جو ایمان سے خالی اس آدمی اور شیخی تمدن میں پائے جاتے ہیں جن کو
بزرگنا ہی بہتر ہے اور ہم اس مقدس تفسیر کو اس سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔
جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے ایسے لوگوں کی زندگی کی نشان دہی کرنے کے لیے مثنیٰ نمونہ از عروا کا جو خدا سے اپنا نامہ توڑ دیتا
ہیں اور ہزار ہا دانش گاہوں، علمی مراکز اور مشہور دانش مندوں کے باوجود اخلاقی فساد کی دلدل میں پھنس چکے ہیں یا جنسی فساد کی نجد ہمارے
پچکے ہیں۔ حتیٰ کہ خود انہی مراکز کے دانشور بھی ایسی تباہ کاریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔

۳۵۔ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ
وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعَاتِ
وَالْمُتَّصِدِقِيْنَ وَالْمُتَّصِدِقَاتِ وَالصّٰبِئِمِيْنَ
وَالصّٰبِئِمَاتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظَاتِ
وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

ترجمہ

۳۵۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان
عورتیں، فرمان الہی کے مطیع مرد اور مطیع عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر
مرد اور صابر عورتیں، باخشوع مرد اور باخشوع عورتیں، خراج کرنے والے مرد اور
خراج کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، وہ مرد جو اپنے دامن
عفت کو آلودگی سے محفوظ رکھتے ہیں اور پاک دامن عورتیں، وہ مرد جو خدا کو زیادہ یاد
کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو زیادہ یاد خدا میں رہتی ہیں خدا نے ان سب کے لیے مغفرت
اور اجر عظیم فراہم کر رکھا ہے۔

شان نزول

مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق جس وقت معقر بن ابی طالب کی زوجہ جناب اسامہ بنت عیس اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ واپس لوٹیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے سوالات کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی چیز عورتوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے؟ ازدواج رسول نے فرمایا کہ ”نہیں“ تو فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پر داز ہوئیں کہ یا رسول اللہ! کیا عورتیں خسارے کا شکار نہیں؟ آنحضرت نے فرمایا ”وہ کیسے؟“

اسامہ نے عرض کیا: قرآن مجید میں مردوں کی طرح ان کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں آئی۔

چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں مطمئن دلایا کہ عورت اور مرد باہر کا رب العزت میں قرب و منزلت کے لحاظ سے یکساں حیثیت کے حامل ہیں اور ان کی فضیلت اور برتری اعتقاد، عمل اور اسلامی اخلاق کے لحاظ سے ہوتی ہے۔

تفسیر

اسلام میں عورت کا مقام:

ازواج رسول کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں گذشتہ آیات میں مذکورہ گفتگو کے بعد زیر نظر آیت میں عورتوں اور مردوں ان کی بر حسب صفات کے متعلق ایک اور مفید گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کی دس اعتقادی، عمل اور اخلاقی صفات کو شمار کر کے ان کے عظیم اجر کو آیت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔

ان دس صفات کا ایک حصہ ایمان کے مراحل کے بارے میں ہے یعنی زبان سے اقرار، قلب رُوح سے تصدیق اور عمل کے ساتھ عمل۔

اس کا دوسرا حصہ زبان و شکم اور منہ سے شہوت پر کنیزوں کے بارے میں ہے کیونکہ یہ تینوں عوامل انسان کی زندگی اور اخلاق کے لیے نہایت ہی اثر دار ہیں۔ چنانچہ ان کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک اور حصے میں عورتوں کی حمایت اور محنت ترین حوادث میں شہادت یعنی مہر کا ذکر ہے جو ایمان کی جڑ ہے۔ آخر میں ان صفات کو اپنانے رکھنے اور انہیں دوام بخشنے یعنی ذکر پروردگار کے متعلق گفتگو ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ”مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں زبان المسلمین والمسلمات۔“

فمن مرد اور فومن عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات منات، اور وہ مرد جو محکم خدا کے مطیع اور پیر و کار ہیں اور وہ عورتیں جو فقیہ حق تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں، والقائمتین والقائمات۔

اگرچہ اس آیت میں جن مفسرین نے اسلام اور ایمان لکھا ہے جن میں کیا ہے کہ آیت میں مذکور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان سے مراد در الگ الگ

جزیرے میں اور اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو سورہ ہجرات آیت ۴ میں آئی ہے:

”قالت الاعراب انا قاتلکم توؤمنوا لکن قولوا اسلمنا ولما یذبح الایمان فی قلوبکم۔“

”اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں تو ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں ترازی نہیں۔“

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام وہ زبان اقرار ہے جو انسان کو مسلمانوں کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے اور اسی پر اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں، لیکن ایمان، دل کے ساتھ تصدیق کرنے کا نام ہے۔

اسلامی روایات میں بھی اس فرق کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے اسلام اور ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں آپس میں مختلف ہیں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا:

”جی ہاں ایمان، اسلام کے ساتھ ساتھ ہے لیکن ممکن ہے کہ اسلام، ایمان کے ساتھ نہ ہو۔“

صحابی نے مزید وضاحت کی تو امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا:

”الاسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، به حقت الدمار، وعليه جرت المناكح والموارث، وعلي ظاهره جماعة الناس، والایمان الهدى، یاینیت فی القلوب من صفة الاسلام، وما ظهر من العمل به۔“

اسلام تحمید کی شہادت اور رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے۔ جو شخص ان امور کا اقرار کرے، اس کی جان حکومت اسلامی کی بناء میں محفوظ ہوگی اور مسلمانوں کا اس سے شادی بیاہ جائز ہوگا اور وہ مسلمانوں کی میراث لے سکتا ہے، لوگوں کا ایک گروہ اس ظاہری اسلام ہی کا مصداق ہے لیکن ایمان تو بروایت اور ایسی حقیقت کا نام ہے جو دل میں جاگزیں ہوتی ہے اور ایسے اعمال سے عبارت ہے جو ایمان کے پیچھے آتے ہیں۔

”قانت“ ”قنوت“ کے مادہ سے ہے اور جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں، یہ ایسی اطاعت کے معنی میں ہے جس میں خضوع و شجوع پایا جاتا ہے۔ ایسی عبادت جو ایمان اور اعتقاد کے ساتھ سجالائی جائے۔ یہ ایمان کے عملی پہلوؤں اور اس کے آثار کی جانب اشارہ ہے۔

اس کے بعد سچے نو مسلمین کی ایک اہم ترین صفت یعنی زبان کی حفاظت کرنے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے اور پچھلے مرد اور سچی عورتیں والقادقین والقادقات۔

ملہ اصل کا کافی طبرہ صلب باب ”ان الایمان یظهرک الاسلام۔“

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ایمان کی استقامت اور دوستی اس کی زبان کی استقامت پر منحصر ہے۔ چنانچہ

"لا یستقیم ایمان امر حتى یستقیم قلبہ، ولا یستقیم قلبہ حتى یستقیم لسانہ"

"انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا دل درست نہیں ہوتا۔"

چونکہ مشکلات کے مقابلے میں ایمان کی بنیاد صبر و شکیبائی ہے اور معنویت کے لحاظ سے صبر کا مقام و مرتبہ انسان کے بدلے میں مثل "سر" کے ہے۔ لہذا ان کی پانچویں صفت کو یوں بیان کیا گیا ہے "اور صابر و شکیبامرد اور صابر و استقامت عورتیں (والصابرین والصابرات)۔"

ہم جانتے ہیں کہ اخلاق کے آفات اور اس کے معائب میں سے بجز غرور اور حب جاہ و مال بھی ہیں جب کہ اس کا متضاد "خشوع" ہے۔ لہذا چھٹی صفت یہ بتائی گئی ہے "اور باخشوع مرد اور باخشوع عورتیں" (والخاشعون والخاشعات)۔ صحت جاہ کے علاوہ صحت مال بھی ایک عظیم آفت ہے جس کے چنگل میں پھنس جانا ایک زبردست المیہ ہوتا ہے بلکہ قید و بند سے کم نہیں ہوتا۔ اس کا متضاد "افتاق" اور حاجت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے ساتویں صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے "اور الفتاق کرنے والے مرد اور الفتاق کرنے والی عورتیں" (والمفتدقین والمفتدقات)۔

ہم عرض کر چکے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کے شر سے محفوظ ہو جائے تو بہت سے شرور اور اخلاقی آفات سے بچ جاتا ہے اور وہ ہیں زبان، شکم اور طبی خواہشات۔ پہلے حصہ میں چوتھی صفت کی طرف اشارہ ہوا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے حصے میں سچے مومنین کی انگلیوں اور نوزی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ "اور وہ مرد جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں" (والصائمین والصابرات)۔

"اور وہ مرد جو اپنے دامن کو فرش آلودگیوں سے بچاتے ہیں اور وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں" (والحافظین فروجہم والحافظات)۔

اور آخر میں دسویں اور آخری صفت بیان کی گئی ہے کہ جس سے عام گزشتہ صفات کا دوام وابستہ ہے، ارشاد ہوتا ہے "اور وہ مرد جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو خدا کو زیادہ یاد کرتی ہیں" (والذکرین اللہ کثیرا والذاکرات)۔

جی ہاں! وہ خدا کے ساتھ ہر حالت میں اور تمام مقامات پر غفلت اور بے خبری کے پردوں کو اپنے دل سے ہٹا دیتے ہیں، مشیاطین کے دوسوں اور بے ہودہ خیالات کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر ان سے کوئی لغزش سرزد ہو جاتی ہے، تو فوراً

کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ خدا کے بتائے ہوئے صراطِ مستقیم سے ہٹ نہ جائیں "ذکر کثیر" سے کیا مراد ہے؟ اسلامی روایات اور مفسرین کی گفتگو میں اس کی مختلف تفسیریں بیان ہوئی ہیں جو بنیاداً ہر اس کا مصداق شمار ہوں گی اور اس لفظ کا وسیع مفہوم ان سب پر محیط ہوگا۔

بجملہ ان کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے:

"اذا یقظ الرجل اہلہ من اللیل فتوضا وصلیا کتبا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات"

جب کوئی مرد اپنی بیوی کی رات کے وقت بیدار کرے اور دونوں وضو کر کے نماز (تہجد) ادا کریں تو ان دونوں کا

شمار ان مردوں اور عورتوں میں ہوگا جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ لے

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

جو شخص حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کی تسبیح رات کو پڑھے تو وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ لے

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ "ذکر کثیر" یہ ہے کہ:

"قیام و تہجد کی حالت میں اور بستر پر جا کر خدا کو یاد کیا جانے۔"

تفسیر جو بھی ہو کہ ہر حال فکر کی نشانی ہے اور فکر عمل کا مقدمہ اور تہجد ہے اور مقصد قطعاً فکرمرد عمل سے خالی ذکر نہیں ہے۔

آیت کے آخر میں ایسے مردوں اور عورتوں کے عظیم اجر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے "خدا نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم لازم کر رکھا گیا ہے" (اعد اللہ لہم مغفرة واحبرا عظیما)۔

خداوند عالم پہلے مرحلے میں ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جو ان کی روح کی آلودگی کا موجب بنتے ہیں، پھر انہیں عظیم اجر عطا کرتا ہے ایسا اجر جس کی عظمت خود اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ درحقیقت ان میں سے ایک میں ناگوار حالات کی نفی کا اور دوسرے میں خوشگوار حالات کے پیدا کرنے کا پہلو موجود ہے۔

"احبرا" کی تفسیر ویسے ہی اس کی عظمت کی دلیل ہے اور پھر اس کو "عظیم" کی صفت کے ساتھ موصوف کرنا اس عظمت کی تاکید ہے اور پھر اس عظمت کو مطلق اور بغیر کسی قید کے ذکر کرنا اس کی دست دہان کی ایک اور دلیل ہے۔ واضح رہے، جس چیز کو خداوند عظیم، با عظمت شمار کرے وہ یقیناً اتنا ہی عظیم ہوگی۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ "اعد" (آمادہ کر رکھا ہے) فعل ماضی کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جو یا تو اس اجر کے قطعی اور بظاہر نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے یا پھر اس طرف اشارہ ہے کہ بہشت اور اس کی نعمتیں ابھی سے مومنین کے لیے تیار ہیں۔

خدا کی بارگاہ میں مرد اور عورت برابر ہیں۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے منزلت کا پڑا مردوں کے لیے جاری قرار دیا ہے اور اسلامی کلاموں میں عورتوں چنداں مقام و منزلت حاصل نہیں۔ شاید انہیں یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اسلام میں بعض مقامات پر عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے جن میں سے ہر ایک کی اپنی علیحدہ وجہ اور خاص غلط فہمی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اس قسم کے فرق سے قطع نظر کہ جن کی مخصوص معاشرتی حیثیت اور خاص طبیعتی حالت ہوئی ہے، انسانی پہلو اور روحانی مقامات کے لحاظ سے اسلام کی نظر میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

مذکورہ بالا آیت اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کیونکہ مؤمنین کی خصوصیات اور اعتقادی، اخلاقی اور عمل کے اہم ترین بنیادی مسائل بیان کرتے وقت ترازو کے پلڑوں کے مانند مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ قرار دیا گیا ہے اور ہر دو کے لیے بغیر کسی تھوڑی سی بھی تفاوت اور فرق کے یکساں اجر بیان کیا گیا ہے۔

بالفاظ دیگر مرد اور عورت کے جسمانی فرق کے مانند ان کے روحانی فرق کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور واضح بات ہے کہ یہ فرق انسانی معاشرے کے نظام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ضروری ہے، جس کے نتائج عورت اور مرد کے حقوق کے بعض قوانین میں مرتب ہوتے ہیں لیکن اسلام عورت کی انسانی شخصیت کے بارے میں بعض گزشتہ عیسائی علماء کی طرح یہ سوال نہیں کرتا کہ کیا عورت واقعی انسان ہے اور کیا اس کے اندر بھی انسانی رُوح پائی جاتی ہے؟ اسلام نہ صرف اس قسم کے سوال نہیں کرتا، بلکہ انسانی رُوح کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کسی قسم کے فرق کا بھی قائل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سورہ نعل کی آیت ۹۷ میں پڑھتے ہیں:

”مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

”جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ ایمان ہو تو ہم اس کو زندہ کریں گے اور اسے پاکیزہ زندگی بخشیں گے اور اسے اس کے بہترین عمل کا بدلہ دیں گے۔“

اسلام عورت کے لیے اسی طرح اقتصادی آزادی کا قائل ہے جس طرح مرد کے لیے، برخلاف گزشتہ بلکہ موجودہ زمانہ کے بہت سے قوانین کہ جن میں عورت کو کسی قسم کی اقتصادی آزادی نہیں دی گئی۔

اسی بناء پر اسلامی ”علم الرجال“ میں ہمیں ایسی صاحبانِ علم غامضین کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو فقہاء اور راویوں کی صف میں موجود ہیں اور جنہیں ناقابلِ فراموش شخصیات کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

اگر ہم اسلام سے پہلے کی عرب تاریخ کی طرف لوٹیں اور اس معاشرے میں عورت کی کیفیت کے سلسلے میں تحقیق کریں کہ کس طرح وہ اپنے بہت سے بنیادی حقوق تک سے محروم تھی تو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات تو وہ لوگ اس کے جینے کے حق کے قائل بھی نہیں تھے اور پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ دگر کر دیتے تھے۔

اسی طرح اگر موجودہ دور میں عورت کی حالت دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قدیم کے مٹی بھر جوڑے دعوے داروں نے عورت

کو ایک بے جان کھڑا سمجھا ہوا ہے اور بس!

یہیں پر پہنچ کر ہم اس امر کی تصدیق کریں گے کہ اسلام نے عورت کی کس قدر عظیم خدمت کی ہے اور عورت کی گردن پر اس کا کس قدر حق بنتا ہے؟

۱۔ اس سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد نمبر ۱ میں سورہ بقرہ کی آیت ۲۲۸ کے ذیل میں اور جلد ۲ میں سورہ نعل کی آیت ۹۷ کے ذیل میں بھی بحث کی گئی ہے۔

۳۶۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صِلًا مَبِينًا

۳۷۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُغْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

۳۸۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

ترجمہ

۳۶۔ کوئی با ایمان مرد اور با ایمان عورت یہ حق نہیں رکھتے کہ خدا اور اس کا

رسول کسی امر کو لازم سمجھیں (تو وہ خدا کے فرمان کے مقابلے میں، اپنی طرف سے خود مختار ہوں اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ واضح گمراہی میں گرفتار ہے۔

۳۷۔ وہ وقت یاد کرو جب اس شخص کو جسے خدا نے نعمت دی تھی اور تم نے بھی اس پر احسان کیا تھا، تم اس سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور خدا سے ڈرو (اور تم اسے یہ بات بار بار کہتے تھے) اور تم اپنے دل میں ایک چیز چھپائے ہوئے تھے کہ جسے خدا نے آشکار کرنا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرو۔ جس وقت زید اپنی بیوی سے جدا ہوا تو ہم نے اس کی بیوی کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ تمہیں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے مطلقہ ہونے کے بعد شادی کرنے میں کوئی مشکل باقی نہ رہے اور خدا کا فرمان تو پورا ہو کر رہتا ہے۔

۳۸۔ جو چیز خدا نے نبی پر فرض کی ہے، اس کے بارے میں پیغمبر پر کسی قسم کا جرم نہیں ہے، خدا کی سنت ان لوگوں کے بارے میں بھی جاری ہے جو اس سے پہلے تھے اور خدا کا فرمان ٹھیک ٹھیک اور حساب و کتاب کے مطابق ہے۔

شان نزول

اکثر اسلامی مؤرخین اور مفسرین کے مطابق زیر نظر آیات (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد) زینب بنت جحش اور آنحضرتؐ کے آنکڑوہ غلام زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ کہ اس طرح ہے کہ زمانہ بعثت سے پہلے اور اس کے بعد جب کہ حضرت خدیجہ بنت ابی لہب نے پیغمبر اسلامؐ سے شادی

کی تو حضرت خدیجہؓ نے زید نامی ایک غلام خریدا، جسے بعد میں آنحضرتؐ کو مہر کر دیا۔

آپؐ نے اسے آزاد کر دیا۔ چونکہ اس کے قبیلے نے اسے اپنے سے جدا کر دیا تھا، لہذا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنالیا تھا، جسے اصطلاح میں متبنی کہتے ہیں۔

ظہور اسلام کے بعد زید مخلص سلمان ہو گیا اور اسلام کے ہر اہل دستے میں شامل ہو گئے اور اسلام میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ آخر میں جنگ موتہ میں ایک مرتبہ لشکر اسلام کے کمانڈر بھی مقرر ہوئے اور اسی جنگ میں شہادت نوش کیا۔

جب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کا عقد کرنا چاہا تو اپنی بیوی زینب بنت جحش بنت امیر بنت عبدالمطلب سے اس کے لیے خواستگاری کی۔ زینب نے پہلے تو یہ خیال کیا کہ آنحضرتؐ اپنے لیے اسے انتخاب کرنا چاہتے ہیں لہذا وہ خوش ہو گئی اور رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ آپؐ کی یہ خواستگاری زید کے لیے تھی تو نعمت پریشان ہوئی اور انکار کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد اللہ نے بھی اس چیز کی سنت مخالفت کی۔

یہی وہ مقام تھا جس کے بارے میں زیر تبصرہ آیات میں سے پہلی آیت نازل ہوئی اور زینب اور عبد اللہ علیہ السلام کے افراد کو تنبیہ کی کہ جس وقت خدا اور اس کا رسولؐ کسی کام کو ضروری سمجھیں تو وہ مخالفت نہیں کر سکتے۔

جب انھوں نے یہ بات سنی تو ترس کر رہ گئے۔ البتہ آگے چل کر معلوم ہوا کہ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں تھی بلکہ یہ زائد بہت کی ایک غلامی کو توڑنے کے لیے ایک جمید تھی کیونکہ زائد جاہلیت میں کسی بادقار اور مشہور خاندان کی عورت کسی غلام کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ غلام کتابی اعلیٰ قدر ذہنیت کا مالک کیوں نہ ہوتا۔

لیکن یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چلی اور طلاق کے درمیان اخلاقی ناچا قیوں کی بدولت طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ اگرچہ پیغمبر اسلامؐ کا اصرار تھا کہ یہ طلاق واقع نہ ہو لیکن ہو کر رہی۔

اس کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے شادی میں اس ناکامی کی جملانی کے طور پر زینب کو حکم خدا کے تحت اپنے جہالہ عقد میں سے لیا اور یہ بات سب سے ختم ہو گئی۔

لیکن دوسری باتیں لوگوں کے درمیان چلی نکلیں جن میں قرآن مجید نے بعض دیر بحث آیات کے ذریعے ختم کر دیا، جن کی تفصیل انشاء اللہ آئے گی۔

تفسیر

ایک بہت بڑی رسم ٹوٹی ہے:

سب جانتے ہیں کہ اسلام کی مروج تعلیم ہے اور وہ بھی حکم خدا کے سامنے غیر مشروط طور پر یہی قرآن کی مختلف آیات اور

مبارکات سے ظاہر ہوتا ہے، بخدا ان کے مندرجہ بالا آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ”کسی ایسا مرد اور یا ایمان عورت کو یہ حق مائل نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسولؐ کسی امر کو ضروری سمجھیں تو حکم خدا کے سامنے ان کا اپنا اختیار پڑے، (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)۔“

انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ارادہ حق تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر لیں جیسا کہ ان کا وجود سراسر اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ”قضیٰ“ یہاں پر فضائل تشریفی ”قانون، فرمان اور فیصلہ دینے کے معنی میں ہے اور واضح سی بات ہے کہ نہ تو خدا لوگوں کی اطاعت اور تسلیم کا متقاضی ہے اور نہ ہی پیغمبر اکرمؐ کو ان سے کسی قسم کا طمع، بلکہ حقیقت میں خود ان لوگوں کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے علم و معرفت کے محدود ہونے کی وجہ سے وہ باخبر نہیں ہو پاتے لیکن خدا کو جانتا ہے اور اپنے پیغمبر کو بھی جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب طرح سے ایک ماہر طبیب بیمار سے کہتا ہے کہ میں اس صورت میں تمہارا علاج کر دوں گا جب تم میری ہدایت کو سبوتاژ نہ کر دو گے اور اپنی طرف سے خود مختار نہیں ہو گے۔ درحقیقت یہ بات بیمار کے بارے میں طبیب کی دل شفقت اور انتہائی دل سوزی کی دلیل ہوتی ہے اور خدا تو اس قسم کے طبیب سے بدرجہا اولیٰ اور برتر ہے۔

اس لیے آیت کے آخر میں اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ”جو شخص خدا اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرے گا وہ جامع گمراہی کا شکار ہوگا۔“ (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)

وہ راہ سعادت کھوئے گا اور بے راہروی اور بد بختی کا شکار ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے مہربان خدا اور اس کے رسولؐ کے فرمان کی پرواہ نہیں کی جو غیر سعادت کا ضامن ہے۔ اس سے بڑھ کر اور واضح گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟

اس کے بعد زید اور اس کی بیوی زینب کی اس مشہور داستان کو بیان کیا گیا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حتمی مسائل میں سے ایک ہے اور ازواج رسولؐ کے مسئلہ سے مربوط ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”اس وقت کو یاد کرو جب اس شخص کو جسے خدا نے نعمت دے رکھی تھی اور تم نے (مجھے اسے رسولؐ) اسے نعمت دی تھی اور تم کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور خدا سے ڈرو“ (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ عَلَيْهِ أَمْسَلَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُكَ وَاتَّقِ اللَّهَ)۔

نعمت خدا سے مراد وہی ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے جو زید بن حارثہ کو نصیب ہوئی تھی اور پیغمبرؐ کی نعمت یہ تھی کہ آپؐ نے اسے آزاد کیا تھا اور اپنے بیٹے کی طرح اسے عزت بخشی تھی۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زید اور زینب کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تھا اور یہ جھگڑا اس قدر طول پکڑ گیا کہ نوبت جدائی اور طلاق تک جا پہنچی۔ اگر ”تقول“ کی طرف توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ فعل معاصر ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرتؐ بارہا بلکہ ہمیشہ اسے نصیحت کرتے اور روکتے تھے۔

کیا زینب کا یہ نزاع زید کی سماجی حیثیت کی بناء پر تھا جو زینب کی معاشرتی حیثیت سے مختلف تھی؟ کیونکہ زینب کا ایک مشہور و معروف قبیلہ سے تعلق تھا اور زید آزاد شدہ تھا۔ یا زید کی اخلاقی منتقوں کی وجہ سے تھا؟ یا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی بلکہ دونوں میں روحانی اور اخلاقی موافقت اور ہمسائیگی نہیں تھی؟ کیونکہ ممکن ہے دو افراد اپنے حق و ہوں۔ لیکن فکر و نظر اور سلیقہ کے لحاظ سے ان میں اختلاف

ہو جس کی بنا پر وہ اپنی ازدواجی زندگی کو آئندہ کے لیے جاری نہ رکھ سکے ہوں؟

بہر حال مسئلہ اس حد تک پیچیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے۔ "تم اپنے دل میں ایک چیز کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا آشکار کرتا ہے اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو مالا نکر خدا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرو" (و تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ و تخشی الناس واللہ احق ان تخشاہ)۔

مفسرین نے اس مقام پر بہت سی باتیں کی ہیں اور بعض لوگوں کی تعبیرات میں لاپرواہی اور نا انہی کے سبب دشمن کے ہاتھ بمانے آگئے، حالانکہ ان قرآن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا معنی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے کیونکہ آیات کے شان نزول اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر کی نظر میں تھا کہ اگر ان میاں بیوی کے درمیان صلہ صفائی نہیں ہو پاتی اور نہ بت طلاق تک جا پہنچی ہے تو وہ اپنی چھپی ہوئی زنا و زینب کی اس ناکامی کی تلافی اپنے ساتھ نکاح کی صورت میں کر دیں گے، اس کے ساتھ آپ کو یہ غلط فہمی لاحق تھا کہ لوگ رد و جرم کی بنا پر آپ پر اعتراض کریں گے اور مخالفین ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیں گے۔

پہلی وجہ تو یہ تھی کہ زینب آنحضرتؐ کا منہ بولا بیٹا تھا اور زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق منہ بولے بیٹے کے بھی دی احکام ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ مسئلہ ان کے یہ بھی تھا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے بھی شادی کرنا عہد سمجھا جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ رسول اکرمؐ کیونکر اس بات پر تیار ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایک آزاد کردہ غلام کی مطلقہ سے عقد کریں جبکہ آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔

بعض اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے یہ ارادہ حکم خداوندی سے کیا ہوا تھا اور آیت کے بعد وائے سختی میں بھی اس بات کا قرینہ موجود ہے۔

اس بناء پر مسئلہ ایک تو اخلاقی اور انسانی مسئلہ تھا اور دوسرے یہ زمانہ جاہلیت کی دو غلط رسموں کو توڑنے کا ایک نہایت ہی مؤثر ذریعہ تھا۔ یعنی منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے ازدواج۔ اور آزاد کردہ غلام کی مطلقہ سے عقد۔

مسلم ہے کہ پیغمبرؐ کو ان مسائل میں نہ تو لوگوں سے ڈرنا چاہیے تھا اور نہ ہی فضا کے مکھڑھوں نے اور نہ ہیلے پرو پیگٹ ڈاسے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہر حال ایک فطری بات ہے کہ انسان اس قسم کے مواقع پر غصہ و خفا بہاں بیوی کے انتخاب کا مسئلہ ہو تو خوف و دشت کا شکار ہو ہی جاتا ہے، خاص کر جب یہ احتمال ہو کہ ایک جنجال کھڑا ہو جائے گا اور آپؐ کے مقدس مشن کی ترقی اور اسلام کی پیش رفت کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی اور یہ بات ضعیف الایمان افراد کو متزلزل کر دے گی اور ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔

اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔ "جس وقت زینب نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو ہم اسے تمہاری زوجیت میں لے آئے تاکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے مطلقہ ہونے کے بعد مومنین کو ان سے شادی کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو" (فلما قضی زینب منها وطرا زوجناکھا لکی لا یحکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاءہم اذا قضوا منہن وطرا)۔

یہ کام ایسا تھا جسے انجام پانا چاہیے تھا اور خدا کا زمانہ انجام پا کر رہتا ہے؟ (وکان امر اللہ معفولاً)۔

آدعیاء "دھم" کی مع ہے جو منہ بولے بیٹے کے معنی میں ہے، "وطرا" ضرورت اور اہم حاجت کے معنی میں ہے اور زینب کی طلاق اور جلائی کے بارے میں اس تعبیر کا انتخاب حقیقت میں بظہر بیان کی وجہ سے ہے تاکہ "طلاق" کا لفظ جو عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی عیب ہے، صراحت کے ساتھ بیان نہ ہو، گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے امتیاج مند تھے کہ ایک مدت تک مشترک زندگی بسر کریں اور جب یہ احتیاج ختم ہوگئی تو ان کے درمیان جلائی واقع ہوگئی۔

"زوجناکھا" ہم اسے آپؐ کی زوجہ میں لے آئے، کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ ازدواج، خدا کی طرف سے تھا۔ اسی لیے تاریخ میں آیا ہے کہ "زینب" رسول خدا کی دوسری بیویوں پر فرض و باہت کرتی اور کہتی تھیں۔

"زوجکم اھل وکون و زوجنی اللہ من السماء"

"پیغمبرؐ سے تمہارا نکاح تو تمہارے رشتہ داروں نے کیا ہے لیکن میرا نکاح اللہ نے آنحضرتؐ کے ساتھ

آسمانوں میں کیا ہے۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے پوری صراحت کے ساتھ اس شادی کا اصل مقصد بیان کرتا ہے جو زمانہ جاہلیت کی ایک رسم توڑنے کے لیے تھی۔ یعنی منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ عورتوں سے شادی نہ کرنے کے سلسلے میں خود ایک کلی مسئلہ کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبرؐ کا مختلف عورتوں سے شادی کرنا کوئی عام سی بات نہیں تھی، بلکہ اس میں کئی ایک مقاصد کا ذکر نا مقصود تھا جو آپؐ کے مکتب کے مستقبل میں انجام سے تعلق رکھتا تھا۔

"کان امر اللہ معفولاً" کا جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس قسم کے مسائل میں دو ٹوک فیصلہ کر دینا چاہیے اور کرنے کا کام ضرور انجام پذیر ہونا چاہیے۔ ایسے مسائل میں جو کلی اور بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کے سلسلہ میں دنیا کے شور شرابے اور جنجال کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دینا چاہیے۔

مذکورہ بالا آیت کی واضح تفسیر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے ضمن میں جوازات دشمن یا نادان دوست لگاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں اور انشاء اللہ ہم نکات کی بحث میں اس بارے میں مزید وضاحت کریں گے۔

آخری زیر بحث آیت گزشتہ مباحث کی تکمیل کے سلسلے میں یوں کہتی ہے، "خدا نے جو چیزیں پیغمبرؐ پر واجب کر دی ہیں اس کے بارے میں ان کے لیے کسی قسم کی سختی اور حرج نہیں ہے، (ماکان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ)۔

جب خداوند عالم انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے بارے میں کسی قسم کی رو رعایت جائز نہیں ہے کسی قسم کے چون چر کے بغیر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔

آسانی رسول کو خدا کی احکام کے اجراء میں اور ہر دھڑکے کی باتوں پر بھی کان نہیں دھرنا چاہیے، غلط سبب یا غلط قسم کے ادب و رسوم کو جو ماحول پر چھائے ہوئے ہیں، بد نظر نہیں لکھنا چاہیے۔

لے کامل این غیر ملکہ مسئلہ قابل توجہ امر ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی زینب سے شادی یا بیوی بیوی ہوئی (حوالہ مذکور)۔

کیونکہ بعض اوقات اس قسم کے احکام اپنی غلط رسومات کو مٹانے اور غلط اور رسوا کن بدعتوں کا قلع قمع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں ولا یخافون لومة لائمہ (ماخذ ۵۲) کا مصداق ہوتے ہوئے دنیا کی کسی سرزنش اور شور و غوغا خاطر میں نہ لاکر حکم انہی پر کاربند ہونا چاہیے۔

اصولی طور پر اگر ہم یہ چاہیں کہ جب تک زبان خدا کے لیے سب کی رضا اور خوشنودی حاصل نہ کریں، اس وقت تک کچھ نہ کریں تو یہ بات قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وقت راضی ہوتے ہیں جب ہم ان کی تمام خواہشات کے سامنے تسلیم نہ کریں یا ان کے مطلب کے پیروکار ہو جائیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔

تیرے لیے یہودی اور عیسائی ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، جب تک تو ان کے دین کی غیر مشروط پیروی نہ کرے۔

(بقیہ ۱۲۰/)

نیز بحث آیت کے بارے میں بھی معاملہ کچھ ایسی طرح کا تھا، کیونکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زینب سے شادی کر لینے پر اس ماحول کے عام لوگوں کی نظر میں دو خطرات تھے ایک تو مذہب بے بیٹے کی مطلقہ سے شادی جو ان کی نگاہ میں گتے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنے کے مترادف تھا اور دوسری ایسی بدعت تھی، جسے ہر حالت میں توڑنا چاہیے تھا اور دوسرا ایک باوقار شخصیت یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کا ایک آزاد شدہ غلام کی مطلقہ سے شادی کرنا۔ کیونکہ یہ چیز پیغمبر کو ایک غلام کے ہم پلہ قرار دیتی تھی اس غلط خیال کو بھی بہر صورت ختم ہونا چاہیے تھا اور اس کی جگہ انسانی اقدار کو لینا چاہیے تھی اور میاں بیوی کا "کفر" ہونا صرف ایمان اسلام اور تقویٰ کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے تھا، اور یہی ہو کر رہا۔

اصولی طور پر کسی رسم و رواج کو توڑنے اور غیر انسانی آداب و رسوم کو ختم کرنے سے ہمیشہ ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر دل کو بھی ایسے ہنگاموں کی پردہ انہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے بعد ازاں غلام میں ڈرایا گیا ہے: انبیاء کے بارے میں یہ غلطی سنت گوشتہ اصول میں بھی جاری رہ چکی ہے: (مستندہ اللہ فی الذین خلصوا من قبل)۔

گویا اسے رسول اوصاف آپ ہی ان مشکلات میں گرفتار نہیں ہیں، بلکہ تمام انبیاء و غلط رسم و رواج کو توڑتے وقت ان مشکلات سے دوچار ہوئے تھے۔

اس معاملہ میں سب سے بڑی مشکل صرف یہ نہیں تھی کہ ان دو غلط رسوں کو توڑا جائے، بلکہ آنحضرت کی شادی کا مسئلہ بھی میں آجانے کی وجہ سے عیب جوئی کے لیے دشمن کے ہاتھ میں ایک اور بادی بھی آتا تھا جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

اس قسم کے بنیادی سائل کے فیصلہ کن ہونے کو ثابت کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے:

خدا کا حکم ہمیشہ جاتا رہا اور صحیح صحیح پرگرام کے مطابق ہوتا ہے اور اسے نافذ العمل ہونا چاہیے اور وہ کان امر اللہ قد اقمہ و اقامہ ہو سکتا ہے کہ "قد اقمہ و اقامہ" کی تفسیر زمان الہی کے حتمی ہونے کی طرف اشارہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں حکمت اور مصلحت کو نظر رکھا گیا ہو۔ لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس سے دونوں معانی مراد لیے جائیں یعنی زمان خدا و حساب و کتاب پر مبنی بھی ہے اور وہ بغیر کسی حیل و حجت کے نافذ العمل بھی ہے۔

پھر مزید بات یہ کہ تاریخی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے ازواج کے سلسلے میں کھانے کی دعوت دلائی عمومی بندوبست کیا، جو اس سے پہلے کسی شادی کے موقع پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔

اس طرح سے گویا یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ کبھی طرح بھی بے جودہ اور فضول رسم و رواج سے مرعوب نہیں، بلکہ اس خدائی حکم کے نفاذ پر فخر کرتے ہیں۔ علاوہ انہیں آپ کی نگاہ میں یہ بھی تھا کہ اس طرح سے نادر جاہلیت کی رسم کو توڑنے کی آواز تمام جزیرہ العرب کے رہنے والوں کے کان تک پہنچ جائے۔

چند اہم نکات

۱۔ جھوٹے افسانے پیغمبر اسلام کی زینب کے ساتھ شادی کی داستان قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کا ہدف منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کے ذریعے دو جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنا تھا، اس کے باوجود دشمنان اسلام نے اسے غلط رنگ دے کر ایک مشفقہ داستان میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے پیغمبر اکرم کی ذات و اصناف کو کادوہ کرنے کی ناپاک جہالت کی ہے اور اس بارے میں مشکوک اور جعلی احادیث کا سہارا لیا ہے۔ ان داستانوں میں ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت رسول اکرمؐ زید کی احوال پرسی کے لیے اس کے گھر گئے اور جو بیٹی آپؐ نے دروازہ کھولا تو آپؐ کی نظر زینبؓ کے حسن جمال پر جا پڑی تو آپؐ نے فرمایا:

"سبحان اللہ خالق السموات والارض سبحان اللہ احسن الخالقین"

"منزلہ ہے وہ خدا جو نور کا خالق ہے اور جاوید و برکت ہے وہ اللہ جو احسن الخالقین ہے"

ان لوگوں نے اس جملے کو زینبؓ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگاؤ کی دلیل قرار دیا ہے، حالانکہ عصمت و نبوت کے مسئلے سے قطع نظر بھی اس قسم کے افسانوں کی مخدب کے واضح خواہد ہمارے پاس موجود ہیں:

پہلا یہ کہ حضرت زینبؓ، رسول پاکؐ کی کھلی چھوٹی ناواقفیت اور غلط فہمی میں تقریباً آپ کے سامنے بڑی پستی میں اور آپ ہی نے فیہ کے لیے ان کی خواستگاری کی تھی۔ اگرچہ بیٹہ سے زیادہ حسین تھیں اور بالفرض اس کے حسن و جمال نے پیغمبر اکرمؐ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا تھا تو اس حسن و جمال و حفا چھا تھا اور نہ ہی اس ماجرے سے پہلے ان کے ساتھ آنحضرت کا عقیدہ کوئی مشکل امر تھا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو زینبؓ کو زید کے ساتھ شادی کرنے سے دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس بارے میں انہوں نے اپنی مخالفت کا اظہار صراحت کے ساتھ بھی کر دیا تھا اور وہ اس بات کو کاملاً ترجیح دیتی تھیں کہ زید کی بجائے رسول اللہ کی بیوی بنیں، کیونکہ جیسا کہ حضرت زید کے لیے زینب سے خواستگاری کرنے آئے تو وہ نہایت خوش ہو گئیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ آپ ان سے اپنے

ملہ عظیم مفسر طبری مروج البیان میں اس طرح نقل کرتے ہیں کہ:

"فتخر و جہا رسول اللہ..... وما اولد علی امرؤ من نسائه ما اولد علیہا ذبح مشاة و اطعم

(مجمع البیان جلد ۳ ص ۳۷۷)

الناس الخبز و اللحم، حتى امتد النهار۔

لیے خواستگاری کی غرض سے تشریف لائے ہیں، لیکن بعد میں قرآن کی آیت کے نزول اور خداوندِ باری کے سامنے تسلیمِ غم کرتے ہوئے
زید کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئیں۔

تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے توہم کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آپ زینبؓ کے حالات سے سنبھرتے، یا
آپ ان سے شادی کی خواہش رکھتے ہوئے بھی اقدام نہیں کر سکتے تھے؟

دوسرا یہ کہ جب زید نے اپنی بیوی زینبؓ کو طلاق دینے کے لیے رسول اللہ ﷺ کو طلب کیا تو آپ
بار بار اسے نصیحت کی اور طلاق دینے کے لیے روکا اور یہ چیز بھانے خود ان افسانوں کی نفی کا ایک اور شاہد ہے۔

پھر یہ کہ خود قرآن صراحت کے ساتھ اس شادی کا مقصد بیان کرتا ہے تاکہ کسی قسم کی دوسری باتوں کی گنجائش باقی نہ رہے۔
پھر اس لیے کہ آیت بالا میں خداوندِ عالم اپنے پیغمبرؐ سے فرماتا ہے کہ زید کی مطلقہ بیوی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں

کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرتے تھے، جبکہ انھیں صرف خدا سے ہی ڈینا چاہیے
خوفِ خدا کا مسئلہ واضح کرتا ہے کہ یہ شادی ایک فرض کی بجا آوری کے طور پر انجام پائی تھی کہ خدا کی ذات کے لیے شخصی کام

کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے تاکہ ایک خدا کی مقدس ہدف پورا ہو۔ اگرچہ اس سلسلے میں کوہِ دل و دشمنوں کی زبان کے زخم اور منافقین
کی افسانہ طرازی کا پیغمبرؐ کی ذات پر الزام ہی کیوں ڈالتا ہو۔ پیغمبر اکرمؐ نے حکمِ خدا کی اطاعت اور غلط رسم کو توڑنے کی پاداش میں یہ ایک

بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اور اب تک کہہ رہے ہیں۔
لیکن سچے رہبروں کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں، جن میں انھیں اشار اور خدا کی شہادت دینا پڑتا ہے، اور

وہ اس قسم کے لوگوں کے اہتمام اور الزامات کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ تاکہ اس طرح سے وہ اپنے اصل مقصد تک پہنچ سکیں۔
البتہ اگر پیغمبرؐ کو قدرے زینبؓ کو بالکل ہی نزدیک ہونا اور نہ ہی پہچانا ہوتا اور زینبؓ نے بھی آپ کے ساتھ ازدواج کے

بائے میں رغبت کا اظہار نہ کیا ہوتا اور زینبؓ بھی انھیں طلاق دینے پر تیار نہ ہوتے (جو تو عصمت کے مسئلہ سے ہٹ کر) پھر تو
اس قسم کی گفتگو اور ان توہمات کی گنجائش ہوتی، لیکن پیغمبرؐ کی توجہ دیکھی دکھائی تھیں لہذا ان تمام امکانات کی نفی کے ساتھ ان افسانوں

کا جھل اور من گھڑت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔
علاوہ ان میں اس قسم کی زندگی کا کوئی لمحہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو زینبؓ سے کوئی خاص لگاؤ اور رغبت ہو، بلکہ دوسری بیویوں کی طرح

اور شاید ان میں سے بعض دوسری بیویوں کی نسبت ان سے کم رغبت رکھتے تھے اور ان افسانوں کی نفی پر یہ ایک اور دلیل ہے۔
آخری بات جس کی طرف ہم میاں پر اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس غلط رسم کو

مٹانا تو ضروری تھا، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی کہ خود آنحضرتؐ ہی اس کے لیے عملی اقدام اٹھائیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس
مسئلے کو تاقوں کی صورت میں بیان کر دیتے اور دوسروں کو اپنے منہ بولے بیویوں کی مطلقہ بیویوں سے شادی کر لے کی ترغیب

دلاتے۔
لیکن تو جرح رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک باطلانہ اور غلط رسم کا خاتمہ خاص کر شادی بیاہ کے سلسلے میں اور وہ بھی ایسے
افراد سے جو دنیا کی نگاہوں میں کم حیثیت ہوتے ہیں، صرف گفتگو سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام اچھا ہے تو

پیغمبرؐ اسے خود کیوں نہیں انجام دیتے؟ اپنے آزاد شدہ غلام کی مطلقہ بیوی سے خود شادی کیوں نہیں کرتے؟ وغیرہ۔
اس قسم کے مواقع پر ایک عملی نمونہ اس طرح کے تمام اعتراضات کو ختم کر دیتا ہے، فیصلہ کن انداز میں وہ غلط رسم ٹوٹ جاتی ہے قطع

نظر اس کے کہ یہ عمل بذاتِ خود ایک قسم کی مذکورہ کاری اور ایثار بھی تھا۔
۲۔ حق کے سامنے جھک جانا ہی عین اسلام ہے:

اس میں شک نہیں کہ انسان کا فکری اور روحانی استقلال اس
بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہر کسی

کے سامنے تسلیمِ غم کر دے، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح کا انسان ہے اور ہو سکتا ہے کہ کئی مسائل میں وہ جس کے سامنے جھکیا جا رہا ہے
غلطی میں مبتلا ہو۔

لیکن جب مسئلہ کا سلسلہ عالم اور حکمِ خدا اور اس کے پیغمبرؐ کا پہنچتا ہو، جو خدا کے حکم کے ساتھ بولتا اور اس کے حکم کے مطابق فکراً
اٹھاتا ہو تو اب مکمل طور پر تسلیمِ غم نہ کرنا گمراہی کی دلیل ہوگا، کیونکہ اس کا حکم اور زبان ہر قسم کے شائبہ تک سے پاک ہوتا ہے۔ نیز اس سے

قطع نظر کہ اس کا زبان خود انسان ہی کے مفاد میں ہوتا ہے اور خدا کی پاک ذات کو تو کوئی چیز بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو کیا پھر بھی ممکن ہے
کہ کوئی عقلمند انسان اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اپنے مفادات اور مصالح کو پامال کر دے؟

ان سب باتوں سے ہٹ کر، ہم اس کی ملکیت میں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا دیا ہوا ہے اور اس کے سامنے سر
تسلیمِ غم کرنے کے علاوہ ہم اور کچھ بھی نہیں کھتے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات دکھائی دیتی ہیں جو اس مسئلے کی طرف اشارہ

کرتی ہیں۔
کوئی آیت کہتی ہے:

”اِنَّكَ اَنْتَ الْاَوَّلُ الْاَوَّلُ اِذَا دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ يُخِمْ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔“ (نور۔ ۵۱)

”انہیاد کے حقیقی پیروکار وہی لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول کا حکم سن کر کہتے ہیں، ہم نے سنا اور
اطاعت کی۔“

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحْكَمَ لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجْعَدُوا فِى الْفُسْهُمِ حَرْجًا مَّقَاضِيَتٍ وَيَسْتَمُوْا لِحُكْمِهَا۔“

(نساء/ ۶۵)
”تمہارے پروردگار کی قسم وہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک کہ تجھے اپنے اختلافات
میں حاکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں۔ اور پھر تیرے کیے ہوئے فیصلے سے وہ برابر بھی ناراضی کا اظہار نہ کریں

اور مکمل طور پر تسلیمِ غم کریں۔
کبھی قرآن کہتا ہے:

”وَمِنْ اَحْسَنِ دِيْنًا مِّنْ اِسْلَمٍ وَجْهٌ لِلّٰهِ وَهُوَ عَسَنُ۔“ (نساء/ ۱۲۵)

”کس شخص کا دین اس شخص سے بہتر ہے جو اپنے پرے دھرم کے ساتھ پروردگار کے سامنے جھک گیا جبکہ وہ نیکو کار لمبی ہے۔“

اصولی طور پر اسلام تسلیم کے مادہ سے لیا گیا ہے اور وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ اس بنا پر ہر شخص میں قدر حق کے سامنے تسلیم ختم کرتا ہے اسی قدر طرح اسلام سے بہرہ مند ہے۔

اس سلسلے میں لوگوں کی کئی قسمیں ہیں:

ایک گروہ صرف ان امور میں زبان حق تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، جن میں اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ درحقیقت یہ لوگ مشرک ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا نام ”مسلم“ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا کام تو مؤمن بیعت و تکفیر بعض کے مصداق احکام الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ ایمان بھی لاتے ہیں تو حقیقت میں اپنے مفاد کے لیے ایمان لاتے ہیں کہ حکم خدا پر۔

دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، جن کا ارادہ اور خواہش خدا کے ارادے اور خواہش کے تابع ہوتی ہے۔

جس وقت ان کے مفادات زمان حق سے متصادم دکھائی دیتے ہیں تو وہ اپنے مفادات سے دستکش ہو کر زبان خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہی سچے مؤمن اور سچے مسلمان ہوتے ہیں۔

تیسرا گروہ مذکورہ دونوں گروہوں سے برتر اور افضل ہوتا ہے، یہ لوگ اصولی طور پر وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور وہی ارادہ کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ یہی ان کی تمنا اور منتہا مقصود ہوتا ہے، وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ صرف اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جسے خدا پسند کرتا ہے اور اس چیز سے نفرت کرتے ہیں، جس سے خدا نفرت کرتا ہے۔

یہی لوگ اس کی بالگاہ کے خواص، مخلصین اور مقربین ہوتے ہیں۔ جن کا سارے کا سارا وجود رنگ تو حید میں رنگا ہوتا ہے، اس کی محبت میں غرق اور اس کے جمال میں محو ہوتا ہے۔ سہ

لے اس سلسلے میں ایک اور بحث بھی جلد ۲ میں سورہ لہٰی کی آیہ ۶۵ کے ذیل میں ہو چکی ہے۔

۳۹۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

ترجمہ

۳۹۔ (گذشتہ پیغمبر کہ) جو خدائی پیغامات کی تبلیغ کرتے تھے اور (صرف) اسی سے ڈرتے تھے اور خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے اور یہی کافی ہے کہ خدا حساب لینے والا (اور ان کے اعمال کا اجر دینے والا) ہے۔

تفسیر

سچے مبلغ کون ہیں؟

پہلی زیر بحث آیت میں اس گفت گو کی مناسبت سے جو گذشتہ آیات میں سے آخری آیت میں پیغمبروں کے بارے میں گوری تھی، انبیاء کے غوی فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ وہ (گذشتہ انبیاء) ایسے لوگ تھے جو خدائی پیغامات کی تبلیغ کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے! (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ)۔

آپ کو بھی پروردگار کے پیغاموں کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی سے قرہ بھر بھی نہیں گھبراتا چاہیے، خدا آپ کو حکم دیتا ہے، کہ ایک جاہلانہ رسم کو نہ بڑے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر کے توڑیں اور زید کی مطلقہ بیوی زینب کے ساتھ شادی کر لیں اور اس فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کریں، کیونکہ نہ گھبراتا پیغمبروں کی سنت ہے۔

اصولی طور پر پیغمبروں کا کام بہت سے مراحل میں اس قسم کی رسومات کو توڑنا ہے۔ اگر وہ تھوڑے سے بھی خوف اور وحشت کا شکار کریں گے تو یقیناً اپنے فرائض کی بجا آوری میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ انھیں فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھنا چاہیے اور ہر زبان لوگوں کی نازیبا باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، لوگوں کی افواہوں اور شور و غوغا کرنے والے کینہہ فطرت اور مفسد لوگوں کی سازشوں کی پردہ کیے بغیر اپنے منصوبوں کو پاپہ تکیل تک پہنچانا چاہیے۔ سب سلب و کتاب خدا کے پاس ہے۔ اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا

کیا ہے یہی کافی ہے کہ خدا خود بندوں کے اعمال کا محافظ، محاسب اور ان کا جزا دینے والا ہے۔ (وکلنی باللہ حسبہ) اس راہ میں انبیاء کے ایثار و قربانی کے حساب کی بھی مخالفت کرتا ہے، اس کا اجر بھی دیتا ہے اور دشمن کی نازیبا گفتگو یا وہ سروائی کا محاسب کر کے انھیں کیفر کر داتا ہے۔

حقیقت میں ”کفی باللہ حسبتنا“ کا جملہ اس امر کی دلیل ہے کہ خدائی رہبروں کو اپنے دین کی تبلیغ میں پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی زمتمواری، تکلیفوں اور مشغولی کا حساب کرنے اور جزا دینے والا خود خدا ہے۔

چند اہم نکات

دوسرا یہ کہ انبیاء و کرام خدائی پیغام کی تبلیغ میں ہرگز خوف اور وحشت کا شکار نہیں ہوتے لیکن اپنے ذاتی اور مخصوص مسائل میں ایسے خطرناک حالات سے دوچار ہونے کے وقت خوف و اضطراب کے اظہار میں کوئی حرج نہیں، جیسے لوگوں کی زبانوں کے زہم یا سختیوں کی عیالیت سلام کی طرح عصا کے اڑدیاں بن جانے کے بعد اضطراب کا اظہار، کیونکہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے پیش نظر خوف اور وحشت کا اظہار اگر درجہ اخلاط کو نہ پہنچے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، شجاعت ترین افراد بھی اپنی زندگی میں اس قسم کی صورت حال سے بچا رہتے رہتے ہیں۔ محبوب خوف تو وہ ہوتا ہے جو اجتماعی زندگی میں خدائی فریضہ کی انجام دہی اور ذمہ داریوں کے نبھانے کے وقت پیدا ہوتا ہے۔

۴۔ کیا انبیاء بھی تقیہ کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے ذیل بکثرت آیت سے یہ سمجھا ہے کہ انبیاء کے لیے تبلیغ رسالت میں یخوشون احداً الا اللہ

لیکن توجہ رکھنا چاہیے کہ ”تقیہ“ کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک قسم کا نام ”تقیہ رفوی“ ہے جس کی مذکورہ بالا آیت میں انبیاء کی دعوت اور ابلاغ رسالت کے سلسلے میں نفی کی گئی ہے۔ لیکن تقیہ کی کچھ اور اقسام بھی ہیں جن میں سے ایک ”تقیہ نجیبی“ اور پوششی ہے اور ”تقیہ نجیبی“ سے مراد یہ ہے کہ انسان کہیں فریضہ مخالفت کا دل جیتنے کے لیے اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے تاکہ اسے ٹکری و نظری طور پر اپنا ہم نوا بنا سکے۔

اور ”تقیہ پوششی“ سے مراد یہ ہے کہ کہیں ہدف اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے منصوبوں اور ان کے مقدمات کو چھپایا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ عام ہو جائیں اور دشمن ان سے آگاہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ منصوبے ناکام ہو جائیں۔

انبیاء و کرام خصوصاً پیغمبر اسلام کی زندگی تقیہ کی اس قسم سے بھرپور پڑی ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ بہت سے مواقع پر جب آپ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے تو اپنے مقصد کو معنی رکھتے، جنگ کے تمام منصوبے مکمل طور پر معرض بغا میں رہتے اور استخبار کا انداز یعنی مقصد کو چھپائے رکھنا جو تقیہ کی ایک قسم ہے، تمام مراحل میں نافذ ہوتا۔

بعض اوقات کسی حکم کے بیان کرنے میں ایک مرحلہ دار و روش سے بھی استفادہ کرتے جو تقیہ کی ایک قسم ہے، مثلاً ”مقررہ برائے رسول کی حرمت“ اور ”شراب فحشاء“ (شراب پینے کا مسئلہ ہے تو یہ ایک ہی مرحلہ میں بیان نہیں ہوئے، بلکہ زمانہ اہلی سے کئی مراحل میں صورت پذیر ہوئے ہیں۔ یعنی زیادہ بلکے مرحلے سے شروع ہو کر اپنے آخری اور اصلی حکم تک جا پہنچے۔

اس سے مراد ابلاغ اور پہنچانا ہے اور جب تبلیغ رسالت اللہ سے ربط پیدا کرے گا تو پیغمبر ہو جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو تعلیم دی ہے وہی وہی لوگوں کو تعلیم دین اور اسے استدلال، انذار، ابھارت اور مظلوم نصیحت کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں جا گریں کریں۔

۲۔ ”خشیت“ کا معنی: اس کا معنی ایسا خوف ہے جو تعلیم اور احتیاط کے ساتھ ہو۔ اس بنا پر اس کا خوف کا معنی الگ ہو گا جو محض میں یہ خصوصیت۔ پائی جاتی ہو اور کہیں کبھی یہ لفظ مطلق خوف کے معنی میں بھی آتا ہے۔

محقق طوسی کی بعض تعلیقات میں ان دو الفاظ کے فرق کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے جو درحقیقت اس کے حرفہ منہ کی عبارت ذکر اس کے لغوی معنی کی۔ وہ کہتے ہیں ”خشیت اور خوف“ اگرچہ لغت میں ایک ہی معنی دیا تقریباً ایک معنی میں ہیں۔ لیکن صاحب دل انداز کے نزدیک ان دونوں کے درمیان فرق ہے اور وہ یہ کہ ”خوف“ اس مجازات اور منزل سے باطنی غفلت اور پریشانی کے معنی میں ہے کہ انسان گناہ کے ارتکاب یا اعانت میں کوتاہی کی وجہ سے جس کی توقع رکھتا ہے اور یہ کیفیت اکثر لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کے مراتب بہت مختلف ہیں اور اس کا اعلیٰ مرتبہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔

لیکن ”خشیت“ ایک ایسی کیفیت ہے جو خدا کی عظمت اور اس کی ہیبت کے ارتکاب اور اس کے فیض کے انوار سے دھندل محروم رہنے کے خوف سے کسی انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور یہ ایسی حالت ہے جو سوائے ان لوگوں کے جو ذات پاک کی عظمت اور اس کے مقام کی برائی سے واقف ہیں اور انھوں نے اس کے قرب کی لذت چکھی ہوئی ہو، کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے اس حالت کو عالم اور گاہ بندوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور کہا ہے:

”استعاضوا عن الله من عباده العلماء“

”اللہ سے خشیت کرنے والے بس علماء ہی ہیں۔“

۳۔ ایک سوال کا جواب: ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اس گزشتہ جملے کی متغاد ہے جو گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں ہے کہ خدا کے انبیاء صرف خدا ہی سے ڈرتے ہیں کسی اور

ہر حال تفسیر کا ایک بہت ہی وسیع معنی ہے یعنی "مقصود کے حصول کو خطرے میں پڑنے سے بچانے کے لیے حقیقی چیلنا" اور یہ ایسی چیز ہے، جسے تمام عقلماند عالم نے اپنا اپنا ہوا سے اور فرائض و سہرا اپنے مقدس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے مراحل پر اپنا سوتے ہیں۔ جبکہ توحید کے ہر و حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں ہے کہ جس دن بُت پرست لوگ عید کے مراسم کی ادائیگی کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے تو آپ نے اپنے مقصد کو مخفی رکھا تاکہ موقع سے ناگہان اٹھا کر بتوں کو پاش پاش کر دیں۔ نیز "مومن آل فرعون" نے حساس مواقع پر حضرت موسیٰ کی مدد کرنے اور انھیں قتل ہونے سے بچانے کے لیے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا جس کی وجہ سے قرآن نے انھیں عظمت کے ساتھ یاد کیا ہے۔

ہر حال صرف "خوف والا لقیہ" ہی پیغمبروں کے لیے جائز نہیں بلکہ لقیہ کی دوسری اقسام بھی۔ اگرچہ اس سلسلے میں بہت سے سخن ہائے گفتنی ہیں لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک جامع زمان کے ساتھ اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

"اللقیۃ دینی و دین ابائی، ولا دین لمن لا تقیۃ لہ واللقیۃ عس اللہ فی الارض، لان المؤمن ال فرعون لو اظہر الاسلام لقتل"

"لقیہ میرا اور میرے آباء ابدال کا دین ہے۔ جو شخص لقیہ نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے، لقیہ خدا کی مضبوطی و محال ہے کیونکہ اگر مومن آل فرعون اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تو یقیناً قتل ہو جاتے (خطرہ کی صورت میں دین موسیٰ کی مخالفت کے سلسلے میں پیغام حق کا فریضہ انجام نہ پاسکتا)۔"

لقیہ کے بارے میں ہم تفصیل بحث جلد نمبر ۱۱ سورہ نمل کی آیت نمبر ۱۰ کے ذیل میں کر چکے ہیں۔

۵۔ تبلیغی امور میں کامیابی کی شرط: اور دلی آیت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ تبلیغی مسائل میں ترقی کے لیے بنیادی شرط قاطعیت، خلوص اور خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا ہے۔

جو لوگ خدائی امور کے مقابلہ میں سرکہ و مدد کی خواہشات اور مختلف گردہوں کے بے بنیاد رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اپنی ناشائستہ تاویلوں کے ذریعے حق و عدالت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کبھی بنیادی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ کوئی نعمت ہدایت کی نعمت سے بڑھ کر نہیں ہے اور کوئی نعمت اس نعمت کو کسی انسان کو دینے سے انفل نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے۔

ہم ایک حدیث میں امیر المؤمنین سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ:

"جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میں کی طرف بھیجا تو فرمایا، جب تک کسی کو حق کی دعوت نہ دے دیں، اس وقت تک جنگ نہ کرنا۔"

وایہ اللہ لئن یرہدی اللہ علی یدیک رجلاً خیر مما طلعت الشمس وغربت۔

لے تفسیر مجمع البیان جلد ۸ ص ۲۰ سورہ غوث کی آیت ۲۰ کذیل میں۔

"یعنی خدا کی تم اگر تمہارے ہاتھوں ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بدرجہا بہتر ہے جن پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔" لے

اس لیے ضروری ہے کہ سچے مبلغین لوگوں سے بے نیاز اور اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار سے بے خوف ہو کر اپنا فریضہ تبلیغ انجام دیں۔ کیونکہ نیاز اور "خوف" ہی ان کے انکار و ارادہ پر ہر حالت میں اثر انداز ہوں گے۔

ایک مبلغ زبانی "و کفی باللہ حسباً" کے تقاضوں کے پیش نظر صرف یہ سوچتا ہے کہ اس کے اعمال کا حساب لینے والا اللہ خدا ہے۔ اور یہی عزمان و آگاہی اسے اس نشیب فراز والے راستے میں مدد دیتی ہے۔

لے کافی و مقبول از کمالا اور جلد ۲ ص ۲۱

امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کو بھی فرزند رسول کہہ کر پکارا جاتا تھا، اگرچہ وہ بالغ بھی ہو گئے تھے، لیکن اس آیت کے نزول کے وقت ابھی بچے تھے، اسی بنا پر ”ماکان محمد ابدا احد من رجالکم“ کا جملہ فعل ماضی میں آیا ہے اور قطعی طور پر اس وقت سب کے حق میں صادق آتا ہے۔

اور اگر بعض تعبیرات میں خود پیغمبر اکرم سے منقول ہے:

”انا وعلى البراهمة الاممة“

میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔

تو یقیناً اس سے مراد نبی باپ نہیں بلکہ پرستہ تعلیم و تربیت اور مہری کی بنیاد پر ہے۔

ان حالات میں زیر کی مطلقہ بیوی سے شادی جس کا فلسفہ قرآن نے صراحت کے ساتھ غلط رسوم کو توڑنا بیان فرمایا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے ممنوع بحث بنا کر ہر کوئی اس کے خلاف لب کشائی کرے یا اسے اپنے غلط مقاصد کے لیے کوئی دستاویز بنا لے۔

آگے چل کر مزید فرمایا گیا ہے کہ پیغمبر کا رابطہ تھا اسے ساتھ صرف رسالت اور خالقیت کی بنا پر ہے کیونکہ ”وہ خدا کے رسول اور خاتم النبیین“ ہیں؛ ”ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین“۔

اسی بنا پر آیت کی ابتداء ایسی طور پر کی گئی ہے اور اس کی انتہا اس معنوی رابطے کو ثابت کرتی ہے جو رسالت اور خاتمت سے پیدا ہوتا ہے اور یہاں سے ہی آیت کے آغاز اور انعام کا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آنحضرتؐ باوجود یکہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق باپ کے بیٹے کے ساتھ تعلق سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا تعلق ایک رسول کی حیثیت سے ہے جو امت کے ساتھ ہوتا ہے اور رسول بھی الیا جو مانا ہے کہ ہر کوئی پیغمبر نبیؐ اُسے گا۔ لہذا ایسا امت تک کی جو ضرورتی اُمت کو مدد بخشنے کی ہے، اچھی طرح سے اور انتہائی دل نوزی کے ساتھ انھیں پورا کرنا ہے۔

المحبۃ عالم اور آگاہ خدا نے بھی وہ تمام چیزیں جو اس سلسلے میں ضروری تھیں، آپ کے اختیار میں رکھ دیں، خواہ وہ اصولی ہوں یا فروعی، کلی ہوں یا جزئی۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔ ”خدا ہر چیز سے عالم اور آگاہ تھا اور ہے“ وکان اللہ بکلی شئی علیما۔

یہ بحث بھی قابلِ توجہ ہے کہ ”خاتم الانبیاء“ کا معنی ”خاتم المرسلین“ بھی ہے۔ موجودہ دور کے نیا دین گھڑنے والے افراد مسلمانہ فتنہ نبوت کو خود کش کرنے کے لیے یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ قرآن نے سرکارِ رسالت مآب کو ”خاتم الانبیاء“ کہا ہے ”خاتم المرسلین“ نہیں کہا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا معانی لفظ ہے کیونکہ رسالت کا درجہ نبوت کے درجہ سے بالاتر ہے۔ (دورِ کیمیا کا)

ٹھیک اسی طرح جیسے ہم کہیں کہ فلاں شخص سرزمینِ جہان میں نہیں ہے تو یقیناً وہ مکہ میں ہی نہیں ہو گا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مکہ میں نہیں ہے تو جو
 سکتا ہے کہ وہ جہان کے کسی اور علاقہ میں ہو۔ اسی بنا پر اگر حضورؐ کو "خاتم المرسلین" کا نام دیا جاتا تو تعزیریں آسکتا تھا کہ شاید وہ خاتم
 الانبیاء نہ ہوں، لیکن جب فرمایا گیا ہے کہ وہ "خاتم الانبیاء" ہیں تو یقیناً خاتم المرسلین بھی ہیں۔ اور منطقی اصطلاح کے لحاظ سے "رسول" اور
 "نبی" کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔

(ایک بار پھر غور کیجئے گا)

٤- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

۴۰۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم و آخری پیغمبر ہیں۔ اور خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔

نفسیہ

نظم نبوت:

یہ آیت اس مسئلہ کی گفتگو کی آخری کڑی ہے جو درانہ جاہلیت کی ایک غلط رسم کو توڑنے کے لیے خدا نے دیکر مطلقہ بیوی سے پیغمبر اکرم کے عقد کے بارے میں بیان فرمائی ہے اور آخری جواب کے طور پر ایک مطلقہ لیکن چھاتلا جواب دیا گیا ہے جنہی طور پر ایک اور اہم حقیقت کو ایک خاص مناسبت کی بنا پر ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے "ختم نبوت کا مسئلہ"۔

پہلے زایا گیا ہے۔ محمدؐ تھائے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، (ماکان محمد ابا احمد من رجال الکفر)۔

خزیدہ کے اردن کسی اور کے اگر کسی دن لوگوں نے اسے محمد کے بیٹے کا نام دیا ہے تو یہ صرف ایک عادت اور دنیاوی رسم و رواج کے مطابق تھا، جسے اسلام کے آنے اور قرآن کے نازل ہوجانے کے بعد ختم کروا گیا ہے، یہ فطری اور قرابت داری کا رابطہ نہیں ہے، البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی بیٹے بھی تھے، جن کا نام "قاسم" "غیب" "ظاہر" اور "ابراہیم" تھا، لیکن مومنین کے مطابق "سب بالغ ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے۔ لہذا "رجال" (مردوں) کا نام ان پر صادق نہیں آتا۔

۱۔ تفسیر قرطبی، وتفسیر المیزان، زیر بحث، یہ کے ذیل میں۔

چند اہم نکات

۱۔ "خاتم" کیا ہے؟ "خاتم" درودن خاتم، ارباب لغت کی تصریحات کے مطابق اس چیز کے معنی میں ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کو ختم کیا جائے یا جس سے کائنات وغیرہ کی مہر لگائی جائے۔

تھیم زمانے سے یہ معمول چلا آرہا ہے کہ جس وقت کسی خط یا برتن یا گھر کے دروازہ کو بند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اسے کھول نہ سکے تو دروازے یا قفل لگاتے، اسے اوپر گوند میا مادہ رکھ کر اس پر مہر لگا دیتے ہیں، جسے موجودہ زمانے میں "لاکھ اور مہر" کہتے ہیں۔

یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے کھولنے کے لیے یقیناً لاکھ اور مہر کو توڑا جائے۔ اور جوہر اس قسم کی چیزوں پر لگائی جاتی ہے اسے "خاتم" کہتے ہیں۔ چونکہ گذشتہ زمانے میں اس مقصد کے لیے کسی بھی سخت اور سختی مٹی سے استفادہ ہوتا تھا لہذا لغت کی مشہور کتاب میں "خاتم" کے معنی میں لکھا گیا ہے کہ "مادیو صنع علی الطینۃ" یعنی جو چیز مٹی پر لگائی جائے۔

یہ سب کچھ اس بنا پر ہے کہ یہ لفظ "ختم" کی اصل سے "اختتام" کے معنی میں لیا گیا ہے اور چونکہ مہر لگانے کا کام خاتمہ اور آخر پر قرار پاتا ہے لہذا "خاتم" کا نام اس دیئے اور ذریعے کو دیا گیا ہے۔

اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ "خاتم" کا ایک معنی سن انگوٹھی ہے تو وہ بھی اس بنا پر ہے کہ بہت سے لوگ اپنی مہر کے نقوش اپنی انگوٹھوں پر کندہ کرتے تھے اور انگوٹھی کے ذریعہ ہی خطوط وغیرہ پر مہر لگا دیتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام ﷺ کو دہائی اور دوسری شخصیتوں کے حالات کے معنی میں ان کی انگوٹھی کے نقش کی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ مروجہ لکینی نے کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے:

"ان خاتم رسول اللہ کان من فضة نقشه محمد رسول اللہ"

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔"

یعنی تاریخوں میں آیا ہے کہ چھٹی ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے نقش والی انگوٹھی بنوائی اور یہ اس لیے تھا کہ آپ سے صحابہ نے عرض کیا کہ بادشاہ ایسے خطوط کو نہیں پڑھتے جو مہر کے بغیر ہوتے ہیں۔

کتاب طبقات میں بھی آیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو وسعت دینے اور روئے زمین کے سلاطین کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو حکم دیا کہ آپ کے لیے انگوٹھی تیار کی جائے جس پر محمد رسول اللہ کنہ ہو۔ چنانچہ آپ اپنے خطوط پر اس سے مہر لگاتے تھے۔

۲۔ اسان العرب اور تافوس الفتح ماہ ختم "الحاتم مادیو صنع علی الطینۃ" اختتامہ" وہ چیز ہوتی ہے جو گیلی مٹی پر لگائی جاتی ہے۔

۳۔ اس روایت کی پہلی سنی کی جلد ۱۰ میں نقل کیا ہے۔

۴۔ سفینۃ البحار جلد ۱ ص ۳۰۳

۵۔ طبقات کبریٰ جلد ۱ ص ۳۰۳

اس بیان سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ خاتم کا موجودہ زمانے میں اگرچہ زینت اور زور کے طور پر انگوٹھی پر ہی اطلاق ہوتا ہے لیکن اس کی اصل ختم سے لگتی ہے جو "انتہا" کے معنی میں ہے اور اس زمانے میں ان انگوٹھوں کو کہا جاتا تھا جن سے خطوط پر مہر لگاتے تھے۔

علاوہ ازیں یہ مادہ قرآن مجید میں بھی متعدد مواقع پر استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ ختم کرنے اور مہر لگانے کے معنی میں ہے۔ مثلاً:

"السیور غنم علی انواہم وتکلفنا اسیدہم" (النسہ ۷۵)

آج قیامت کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے۔

یا

"ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة"

"خدا نے ان (منافقین) کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے (اس لحاظ سے کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی) اور

ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ (البقرہ ۷)

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمت اور آپ پر سلسلہ انبیاء ختم ہونے کے بارے میں زبردست آیت کی دلالت میں دوسرے ڈالا ہے یا تو بالکل اس لفظ کے معنی سے بے خبر تھے یا پھر حجاب مارنا سے کا لیا۔ درجہ جو شخص عربی ادب سے متواضع بہت واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ لفظ "خاتم النبیین" واضح طور پر ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔

اس صورت میں اگر اس تھیم کے علاوہ آیت کی کوئی تفسیر کی جائے تو ٹوبک، بلکہ اور بیگانہ مفہوم پیدا کرے گی۔ مثلاً اگر یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے انبیاء کی انگوٹھی تھے، یعنی پیغمبروں کی زینت شمار ہوتے تھے تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ انگوٹھی انسان کا ایک عام زینت زیور ہوتی ہے جو کبھی بھی انسان کے برابر اور ہم پلہ قرار نہیں پاسکتی۔ لہذا اگر آیت کی یہ تفسیر کریں گے تو پیغمبر اسلام کو ان کے مقام و مرتبہ سے بہت گرا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ معنی لغت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ لفظ لہرے قرآن میں آٹھ مقام پر جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے، ہر جگہ "ختم کرنے" اور "مہر لگانے" کے معنی میں آیا ہے۔

۲۔ ختم نبوت کے دلائل: "وآلہ وسلم کی خاتمت کی دلیل اسی پر منحصر نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیات بھی اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور روایات کثرت سے موجود ہیں۔ مہمہ ان کے سورۃ انفام کی آیت ۱۹ میں ہم پڑھتے ہیں:

"واوحی الی ہذا القرآن لانتذرکم بہ ومن بلغ"

"یہ قرآن مجید پر وحی ہوا ہے تاکہ تمہیں اور ان دوسرے لوگوں کو جن تک یہ قرآن پہنچے میں ڈراؤں اور خدا کی طرف

دعوت دلاؤ۔

۳۔ ومن بلغ "وتمام وہ لوگ جن تک یہ آیات پہنچے، ان کی تھیم کے مفہوم کی وسعت ایک طرف تو قرآن مجید اور پیغمبر اسلام کی عالمی

رسالت کو واضح کرتی ہے اور دوسری طرف ختم نبوت کو۔

دوسری آیات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمین کے لیے عمومی دعوت کو ثابت کرتی ہیں مثلاً:

"تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً"

"جادید اور بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام اہل عالم کو ڈرائے۔"

اور شلاً

"وما رسلاک الا کافۃ للناس بشیراً ونذیراً" (سبا/۱۸)

"میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر (تاکہ لوگوں کو جنت کی خوش خبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں)

اور ارشاد الہی ہے:

"قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً"

"اے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں" (اعراف/۱۵۸)

"عالین" "ناس" اور "کافۃ" کے مفہوم کی وضاحت بھی اس معنی کی موافقہ اس سے قطع نظر کہ ایک تو اس پر علماء اسلام کا اجماع ہے، دوسرے مسئلہ مذہبیات دین میں سے ہے اور تیسرے پیغمبر اسلام اور دیگر پیشواؤں سے کثرت سے روایات ملتی ہیں جو اس مطلب کو بہت واضح کرتی ہیں۔ نمونہ کے طور پر ہم ذیل کی چند روایات کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

ہم پیغمبر اکرم کی ایک مشہور حدیث میں پڑھتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے:

"حلالی حلال الی یوم القیامۃ وحرامی حرام الی یوم القیامۃ"

"میرا حلال قیامت تک حلال ہے اور میرا حرام قیامت کے دن تک حرام ہے۔"

یہ تعبیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے شریعت محمدی بھی قائم و برقرار ہے۔

یعنی مقامات پر مذکورہ بالا حدیث یوں بھی نقل ہوئی ہے:

"حلال محقق حلال ابداً الی یوم القیامۃ وحرامہ حرام ابداً الی یوم

القیامۃ لایکون خیرہ ولا یجی خیرہ"

"حلالی محمد ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک حلال ہے اور آپ کا حرام کیا ہوا، ہمیشہ کے لیے قیامت

کے دن تک حرام ہے۔ اسی کے علاوہ ذکیہ ہوگا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔"

۲۔ مشہور حدیث "منزلت" جو اہل تشیع اور اہل سنت کی مختلف کتابوں میں حضرت علیؑ کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس کے مطابق جب آنحضرتؐ جلجگہ بنجک میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علیؑ کو مدینہ میں اپنی جگہ اپنانا عجب بنایا تھا تو یہ حدیث مسئلہ غایت کو ہم مکمل طور پر واضح کرتی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

لے بحوالہ انوار مجلہ نمبر ۳ ص ۱۱۱ باب ۳، حدیث ۱۷۔

لے اصل کافی جلد اول باب البدع والارای والفتاویٰ ص ۱۹۔ حدیث ۱۹۔

"انت من منزلہ ہارون من موصی اذا امتد لایحی سیدی"

"تو اعلیٰ اہم میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے

و اسی بنا پر تمہارے پاس سوائے نبوت کے ہارون کے باقی تمام مناصب موجود ہیں۔"

۳۔ یہ حدیث بھی مشہور ہے اور اہل سنت کے بہت سے منابع میں نقل ہوئی ہے، جس میں آپؐ نے فرمایا:

"ممثل ومثل الانبیاء کمثل رجل بخی بنیاناً فاحسنہ واجملہ فعمل

الناس یطیعون بہ یقولون ما رأینا بنیاناً احسن من هذا الا هذه

اللبنة، فکنت انا تلک البنة"

"گورشتہ انبیاء کے مقابلے میں میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت اور دلکش مکان تعمیر

کرسے، لوگ اس کے گرد مچر لگائیں اور کہیں کہ اس سے بہتر کوئی عمارت نہیں، لیکن اس کی صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی

رہے اور میں وہی آخری اینٹ ہوں"

یہ حدیث صحیح مسلم میں مختلف عبارات اور متعدد راویوں سے نقل ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ پر اس کے ذیل میں ایک جملہ

یہ بھی آیا ہے:

"و انا خاتم النبیین۔"

"میں خاتم الانبیاء ہوں۔"

ایک اور حدیث کے ذیل میں یہ جملہ بھی آیا ہے:

"جئت فختمت الانبیاء۔"

"میں آیا اور انبیاء ختم ہو گئے۔"

نیز یہ صحیح بخاری کتاب المناقب میں سند احمد ابن منبل، سنن ترمذی، سنن شافعی اور کئی دوسری کتب میں منقول ہے

اور نہایت ہی مشہور و معروف احادیث میں سے ہے۔ اسے شیعہ مفسرین، مثلاً مرحوم طبرسی اور اہل سنت مفسرین، جیسے مرحوم

قرطبی نے اپنی تفاسیر میں زیر بحث آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے۔

۴۔ منہج السلفہ کے بہت سے خطبات میں بھی ختم نبوت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے خطبہ نمبر ۳۸

ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تعریف و توصیف کی گئی ہے:

لے اس حدیث کو صحیح الدین طبریؒ نے ذخائر العقبیٰ ص ۱۱۱ (مطبوعہ مکتبۃ القدس) میں لکھ کر نے موافق معرکہ ص ۱۱۱ (مطبوعہ مکتبۃ القاہہ)

میں تاریخ بغداد جلد ۱ ص ۱۱۱ (مطبوعہ السعاده) میں اور دوسری کتب مثلاً "کنز العمال" و "منتخب کنز العمال" اور تاریخ الخلفاء میں بھی نقل کیا ہے (حدیث

منزلت کے سلسلہ میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر ۳ ص ۱۱۱ احزاب آیت نمبر ۳۸ کی طرف رجوع فرمائیں۔

لے صحیح مسلم جلد ۱ ص ۱۱۱ (باب ذکر کویت خاتم النبیین) ص ۱۱۱ (باب ذکر کویت خاتم النبیین) ص ۱۱۱۔

”امین وحیہ و خاتم رسالہ و بشیر رحمۃ و نذیر لقمۃ“

”حضرت محمد مصطفیٰ“ وحی خدا کے امین، پیغمبرِ دل کے خاتم، رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈانسنے والے تھے۔

نیز خطبہ نمبر ۱۲۳ میں یوں فرمایا ہے:

”ارسلہ جلی حین فترۃ من الرسل، وتنازع من اللسن، فقفی بہ الرسل و ختم بہ السوح“

”خدا نے انہیں گذشتہ انبیاء کے درفترت کے بعد بھیجا، ایسے وقت میں جب مختلف مذاہب کے درمیان نزاع اور جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، پس اللہ نے آپ کے ذریعے نبوت کی تکمیل فرمائی اور آپ ہی کے ذریعے وحی کو ختم کیا۔“

اور نبیؐ ابراہیمؑ کے پہلے خطبہ میں گذشتہ انبیاء و مرسلین کے لائحہ عمل کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

”ان ان بعث اللہ سبحانہ محمدًا رسول اللہ لا یخاز عداۃ و اشتعار نبوتہ“

”یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ و سبحانہ نے اپنے رسول حضرت محمدؐ کو اپنے وعدوں کی تکمیل اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔“

۵۔ حجتہ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری ج اور آخری سال میں ایک جامع وصیت نامہ کی صورت میں لوگوں سے جو خطبہ بیان فرمایا، اس میں بھی ختم نبوت کے مسئلے کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ آپؐ نے فرمایا:

”الا فلیبلغ شہادکم خاتمکم لانی بعدی ولا امۃ بعدکم“

”ماضی غائبین تک یہ بات ضرور پہنچا دی کہ نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت۔“

پھر آپؐ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اس حد تک بلند کیا کہ آپ کی انگلیوں کی سفیدی نظر آنے لگی اور بارگاہِ خدا میں عرض کیا،

”اللہم اشہد انی قد بلغت“

”خدا یا گوہر ہذا کہ مجھے جو کچھ کہنا چاہیے تمہا تک پہنچا دیا ہے۔“

۶۔ ایک اور حدیث میں جو کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں ہے:

”ان اللہ ختم بنییکم النبیین فلا نبی بعدہ ابداً و ختم

بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ ابداً“

”خدا نے تمہارے پیغمبر کے ذریعے سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا ہے۔ اس بنا پر ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور تمہاری آسمانی کتاب کے ساتھ آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، لہذا اس کے بعد ہرگز کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔“

اسلامی مآخذ میں اس سلسلے کی بہت زیادہ احادیث میں یہاں تک کہ کتاب ”معالم النبوة“ میں ۲۵ احادیث علماء اسلام کی کتب سے جمع کی گئی ہیں جو پیغمبر اور اسلام کے بزرگ چھوڑاؤں کی طرف سے اس سلسلے میں بیان ہوئی ہیں۔ سہ

۲۔ چند سوال اور ان کے جواب:

ختم نبوت کے مسئلے میں مختلف سوالات پیش آتے ہیں جن کا ہم ذیل میں بازنہیں گے۔

۱۔ ختم نبوت، ارتقاء سے کیونکر ہم آہنگ ہے؟ پہلا سوال جو اس بحث میں سامنے آتا ہے کہ آیا ممکن ہے، انسانی معاشرہ متوقف ہو جائے اور کسی خاص منزل پر جا کر رک جائے؟ کیا انسانی تکامل اور ارتقاء کی کوئی حد و حساب بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ موجودہ زمانے کے انسان گذشتہ دور کے لوگوں سے علم و دانش اور تمدن و ثقافت کے اعتبار سے فائق ہیں؟

تو ان حالات میں کیونکر ممکن ہے کہ دفتر نبوت کل طور پر بند کر دیا جائے اور انسان اپنے ارتقائی مراحل میں نئے پیغمبر کی رہبری سے محروم کر دیا جائے؟

ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ کبھی انسان اپنے فکر و تمدن کے بلوغ کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ آخری نبی، جو جامع اصول اور تعلیمات اسے دے، ان کی روشنی میں اسے کسی نئی شریعت کی ضرورت نہ رہے، بلکہ اپنی اصولوں سے مسلسل استفادہ کرنے سے وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔

بعینہ اس طرح میں طرح انسان تعلیم کے مختلف شعبوں میں نئے معلم اور مربی کا محتاج ہوتا ہے تاکہ مختلف تعلیمی ادوار کو گزار سکے لیکن جب ڈاکٹریٹ کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اور کسی ایک علم یا چند علوم میں صاحبِ نظر مجتہد اور ماہر ہو جاتا ہے تو پھر اس منزل پر تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسے نئے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس تعلیم کے بل بوتے پر اپنی تحقیقات میں لگا رہتا ہے جو سابقہ استادوں خاص کر آخری استاد کے پاس سے حاصل کی تھی۔ اس طرح سے وہ اپنے ارتقاء کے مراحل کو طے کرتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں راستے کی مشکلات کو ان گنی اصولوں کے ذریعے حل کرتا رہتا ہے جو اس نے آخری استاد سے حاصل کیے تھے۔ اس بنا پر یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ منتِ نبیادین آتا رہے (غور کیجئے گا)

بالفاظِ دیگر گذشتہ انبیاء میں سے ہر ایک نے انسان کے ارتقاء کے لیے کچھ نقشے اسے بتائے ہیں تاکہ وہ اس نشیب و فراز والے رستوں میں پیش رفت کر سکے، حتیٰ کہ پیغمبرِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک اس میں ایسی اہمیت اور لیاقت پیدا ہوئی

کہ اس آخری پیغمبر کے لیے خدا کی طرف سے ایک مکمل اور جامع ترین نقشہ مل گیا جس کے ذریعے وہ راستے کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک جامع اور مکمل نقشہ ہوتے ہوئے کسی دوسرے نقشے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ یہ حقیقتاً اسی تعبیر کا بیان یا وضاحت ہے جو ختم نبوت کے بارے میں روایات آئی ہیں، جن میں آنحضرت کو قصہ رسالت کی آخری اینٹ یا اس آخری اینٹ کا رکھنے والا بتایا گیا ہے۔

یہ سب دلائل تو کسی سنی دین کی نفی کے سلسلے میں تھے، رہا رہی اور امامت کا مسئلہ جو ان قوانین اور اصول کے خلاف کی گئی تھی اور اہل ہدایت کے لیے لوگوں کی دستگیری کا نام ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس سے انسان کسی بھی وقت بے نیل نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے سلسلہ نبوت کے خاتمے سے مسئلہ امامت ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ان اصولوں کی تشریح اور وضاحت اور ان میں ظاہری وجود عطا کرنے کے لیے امامت کی ہر مال ضرورت ہے جس سے استفادہ خدا کے کسی معصوم پیغمبر اور رہبر کے بغیر ناممکن ہے۔

۲۔ ثابت قانون اور بدلتی ضرورتیں: پہلے سوال میں پیش ہونے والے نظریہ ارتقاء سے قطع نظر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک جانتا ہے کہ مختلف زمان اور مکان کے تقاضے بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی ضروریات ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، جبکہ قائم الانبیاء کی شریعت کے قوانین ثابت اور لازوال ہیں، تو کیا یہ قوانین ہر دور کے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟

ایک نکتے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا بھی اچھی طرح جواب دیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر تمام اسلامی قوانین جزوی حیثیت کے حامل ہوتے اور ہر موضوع کے لیے علیحدہ علیحدہ جزوی احکام مقرر کیے ہو تو ہر موضوع اس سوال کی گنجائش تھی، لیکن چونکہ اسلام میں کچھ ایسے احکام بھی ہیں جن کے اصول کلی اور نہایت ہی وسیع دائرہ کے حامل ہیں جو بدلتی ہوئی ضروریات اور ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا اس قسم کے اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

مثلاً زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان قانونی رابطے بڑھ رہے ہیں اور ہر روز نئے نئے معاہدے وجود میں آ رہے ہیں جن کا اثر ان کے نزول کے وقت بالکل وجود نہیں تھا، مثلاً اس زمانے میں ”میمہ“ نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس کی آج ایک نہیں، بلکہ کئی قسمیں ہیں۔

اسی طرح مختلف قسم کی کمپنیاں ہیں جو موجودہ دور میں ضروریات زمانہ کے تحت معرض وجود میں آئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام میں ایک کلی اصول موجود ہے جو سورہ مائدہ کی آیت میں ”معاہدوں پر عمل کرنا ضروری ہے“ کی صورت میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”والبستہ اسلام میں میرے ملتے جلتے کوئی ایک موضوع موجود ہیں، جو ایک خاص حد میں محدود ہیں، جیسے ”خاص جریہ“ کا مسئلہ ہے (قل خذوا) محض کی دیت کا معاملہ خاص قسم کے رشتہ داروں سے متعلق ہوتا، لیکن میرا کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے سے صرف متاجز ہے۔

”یا ایہذا الذین آمنوا وامنوا یا لعنوا“۔ اسے وہ لوگو اچھا بیان لائے ہو اپنے معاہدوں پر عمل کرو“

یہ حکم ہر قسم کے باہمی معاہدوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ البتہ اس کی اصول کے لیے اسلام نے کچھ کلی شرائط بھی مقرر کی ہیں جن میں مقرر رکھا ہوگا۔

اس بنا پر اس سلسلے میں ایک ثابت اور پائیدار کلیہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے معادین بدلتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہر روز اس کا ایک یا متعدد مل جائے۔

دوسری مثال اسلام میں ”قانون لازمہ“ کے نام سے ایک مسلم قانون موجود ہے اور اسلامی معاشرہ میں جو حکم کسی کیس کے لیے ضرور نقصان کا سبب بن رہا ہو، اس قانون کے ذریعے اس کا سد باب کیا جاسکتا ہے اور اس طرح سے بہت سے مسائل کا حل نکالا جاسکتا ہے۔ ان سب سے قطع نظر معاشرتی نظام کی حفاظت اور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے اور ”اہم ترین کو اہم پر مقدم کیا جائے“ یہ چند ایک مسائل ایسے ہیں جو بہت سے مشکل ترین مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ وہ تمام وسیع اختیارات جو ”ولایت فقیر“ کے ذریعے اسلامی حکومت کو حاصل ہیں، ان کے ذریعے اسلام کے کلی اصولوں کے اندر درکاران مشکلات کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔

البتہ ان امور میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ایک لمبی تفصیل کی ضرورت ہے، خصوصاً جبکہ اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور اجتہاد کا معنی ہے اسلامی مآخذ سے اسلامی احکام کا استنباط، لیکن ہم یہاں اس تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ اس طرح سے ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے اشارہ کر دیا ہے جو مذکورہ بالا اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے۔

۳۔ غیبی فیض سے محرومی: ایک اور سوال یہ ہے کہ وحی کا نزول ہوا عالم غیب اور ازلہ و ازلیت سے ارتباط، عالم بشریت کے لیے خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان اور اعزاز ہے اور تمام بچے موتیوں کے لیے امید کا دریچہ ہے۔

تو کیا اس ارتباط کا منقطع ہو جانا اور امید کے اس دریچے کا بند ہو جانا پیغمبر خاتم کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے ایک نظم محرومی نہ ہوگی؟

اس سوال کا جواب بھی ذیل کے نکتے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے:

اولاً وحی اور عالم غیب سے رابطہ و حقیقت حقائق کے اور اک کے لیے ہے اور جب کہنے کی باتیں بھی جانتی ہوں اور روز قیامت تک کی ضروریات کے تمام کلی اور جامع اصول پیغمبر اسلام علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ میں بیان ہو چکے ہوں تو پھر اس رابطہ کے منقطع ہو جانے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوگا۔

ثانیاً: جو کچھ نبوت کے خاتمے کے بعد ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا ہے، وہ ہے ”نئی شریعت کے لیے وحی“ یا سابق شریعت کی تکمیل

ذکر عالم طبیعت کے مدار ہر قسم کے رابطہ کا انقطاع، کیونکہ اگر علیہم السلام بھی عالم غیب سے رابطہ رکھتے ہیں اور وہ بچے موتیوں بھی جو تہذیب نفس کے ذریعے اپنے دلوں سے جا بوں کو در در کے کشف و شہد کے مناصب پر فائز ہو چکے ہیں۔

مشہور فیلسوف صدر المتعالیین شیرازی ”مفاتیح الغیب“ میں یوں رقم طراز ہیں:

”دعی“ اس معنی کے لحاظ سے کہ فرشتہ ماموریت اور پیغمبری کے لیے کان اور دل پر نازل ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ اگرچہ منقطع ہو چکا ہے اور کسی پر فرشتہ نازل نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کو کسی قسم کے فرمان کے نفاذ پر مامور کرتا ہے کیونکہ اکملت لکم دینکم کے حکم کے مطابق جو کہ اس راستے سے انسان تک پہنچنا چاہیے تھا، وہ پہنچ چکا ہے، لیکن الہام و اشراق کا دروازہ ہرگز بند نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا کیونکہ اس دروازے کا بند ہونا ممکن ہی نہیں۔ سلمہ اصولی طور پر یہ رابطہ نفس کے ارتقاء، روح کی جلا اور باطن کے صفا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پیر صوفی حضرت اور رسالت کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ جس وقت بھی اس کے مقدمات اور شرائط فراہم ہو جائیں یہ معنوی رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور بنی نوع انسان اس فیض سے محروم معنی اور نہ ہی ہوگی۔ (مغیر کیجیے گا)

۴۱- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا
۴۲- وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا
۴۳- هُوَ الَّذِيْ يَصَلِّيْ عَلَیْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا
۴۴- تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلَامٌ وَّاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا

ترجمہ

۴۱- اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو! خدا کو بہت یاد کرو۔
۴۲- اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔
۴۳- وہ وہی ہے جو تم پر درود اور رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کا تقاضا کرتے ہیں، تاکہ تمہیں (جہالت، شرک اور گناہ کی تاریکیوں سے) ایمان، علم اور تقویٰ کے، نور کی طرف رہنمائی کرے، وہ مومنین پر بہت ہی مہربان ہے۔
۴۴- ان کا تحیہ سلام ہے جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے اور خدا نے ان کے لیے نہایت ہی قیمتی جزاء مقرر کر رکھی ہے۔

تفسیر

خدا اور فرشتوں کا درود :

گذشتہ آیات میں تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں پیغمبر اسلام کی سنت ذمہ داروں کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب مندرجہ بالا میں اس تبلیغ کے دامن کو سارے معاشرے میں وسعت دینے کے لیے مومنین کی کچھ ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان سب کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ "اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو یا ایہا الٰہدین احسن اذکر واللہ ذکرًا کے پڑھا۔"

اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ (و سبحوه بکرة و اصيلًا)۔

چونکہ مادی زندگی میں ان کے لیے غفلت کے عوامل بہت زیادہ ہیں اور شیاطین کے دوسلوں کے تیرہ طرف سے چل رہے ہیں ان سے خبردارنا ہونے کے لیے "ذکر کثیر" کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ "ذکر کثیر" اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ ہے کہ پڑھے و چڑھے کے ساتھ خدا کی طرف توجہ ہو، ذکر صرف زبانی۔

ایسا ذکر کثیر جو انسان کے تمام اعمال پر سایہ نگیں ہو اور اس پر نور اور روشنی ڈال رہا ہو۔ اس طرح سے قرآن پاک تمام مومنین کو اس بات کا ذمہ دار مقرر کرتا ہے کہ وہ ہر حالت میں یاد خدا میں مصروف رہیں۔ عبادت کے وقت اسے حضور قلب اور علوم دل سے یاد کریں، اگر گناہ کے مقامات پر پہنچیں تو اسے یاد کر کے گناہوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اگر لغزش ہو جائے تو توبہ کریں اور راہ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ نعمت کے وقت اسے یاد کریں، اس کے شکر گزار ہوں، بلا و مصیبت کے وقت اسے یاد کریں۔ صابروں کا کریں۔

خلاصہ یہ کہ اس کی یاد کو کبھی دل سے نہ بھلائیں جو زندگی کے ہر شعبہ میں صمیم اور الہی طرز عمل کا سبب ہے۔

ایک حدیث جسے صحیح ترمذی اور مستدرک احمد بن حنبل میں ابوسعید خدری کی وساطت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے میں ہے کہ لوگوں نے آنحضرت سے سوال کیا،

"اے العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامۃ؟"

"قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس بندے کا درجہ سب سے افضل اور سب سے برتر ہوگا؟"

قرآن سننے ارشاد فرمایا،

"الذاکرون اللہ کثیرًا"

"جو لوگ خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں"

ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا،

"یا رسول اللہ! ومن الغازی فی سبیل اللہ"

"یا رسول اللہ! کیا اس قسم کے لوگ راہ خدا میں جہاد کرنے والوں سے بھی بلند مقام کے مالک ہیں؟"

آپ نے فرمایا۔

"لوضرب بسيفه في الكفار والمشرکین حق یحسرو و یختضب"

دم الحکان الذاکرون اللہ افضل درجۃ مند"

"اگر اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کے پیکر پر اس قدر ضربیں لگائیں کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین

ہو جائے تب بھی وہ لوگ جو خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ان سے افضل ہیں۔"

کیونکہ فاضل جہاد بھی خدا کے ذکر کثیر کے بغیر ناممکن ہے۔

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کثیر ایک وسیع معنی کا ہے اور اگر بعض روایات میں تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا

(۲۲ مرتبہ اللہ اکبر، ۲۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۲۳ مرتبہ سبحان اللہ) اور مفسرین کے بعض اقوال میں ذکر کثیر سے مراد "صفات علیا" اور

"اسعائے حسنی" اور پروردگار کو ان چیزوں سے پاک بیان کرنا جو اس کے لائق نہیں یا اس قسم کے دوسرے امور ہیں تو یہ سب ذکر کے

داخلی مصداق کا بیان ہیں نہ کہ آیت کے مفہوم کو خصوصیت سے ان مصداق میں سے کسی کے ساتھ محدود کر دیا جائے۔

جیسا کہ آیات کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے۔ "ہر صبح و شام خدا کی تسبیح" سے مراد یہ ہے کہ تسبیح کو دن رات جاری رکھا جائے

اور ان اوقات کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا دراصل دن کے آغاز اور اختتام کے طور پر ہے۔ یعنی لوگوں نے اس کی تفسیر نماز صبح

و عصر وغیرہ سے کی ہے تو وہ بھی اس کا ایک مصداق ہے۔

اس طرح سے "خدا کا ذکر کثیر اور ہر صبح و شام اس کی تسبیح" پروردگار کی طرف دائمی توجہ اور اسے ہر عیب و نقص سے مبرا جانے

بغیر نہیں ہو سکتی۔ نیز ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی یاد انسان کی روح کے لیے اسی قدام ہم ہے جس قدر ہم کے لیے پانی اور غذا۔ چنانچہ

سورہ رعد کی آیت ۲۸ میں آیا ہے:

"الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب"

"اگاہے ذکر صرف خدا کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے"

دلوں کے سکون و اطمینان کا نتیجہ بھی یہی ہے جو سورہ فجر کی آیات نمبر ۲۷-۲۸ میں آیا ہے:

"یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، فناد علی فی عبادہ"

واد خلی جنتی"

"اے نفس مطمئنہ! اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جا، جب کہ توبہ سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے پھر میرے دلوں کے

زمرے میں شامل ہو کر میری بہشت میں داخل ہو جا۔

لہذا وہی آیت درحقیقت ذکر اور دائمی تسبیح کا نتیجہ اور ملت غائی ہے، خدا فرماتا ہے۔ وہ وہی توبہ جو تم پروردگار رحمت

میتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ تمہیں وہ جہالت، کفر اور شرک کی تاریکیوں سے ایمان، تقویٰ کے نور کی طرف رہنمائی کرے (ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور)۔

”کیونکہ وہ مؤمنین کی بابت رحیم و مہربان ہے“ اور اسی بنا پر ان کی ہدایت اور بہری اس نے اپنے ذمہ لے لی ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی ان کی امداد پر مامور کیا ہے: (وکان بالمؤمنین رحيماً)۔

”یصلی“ ضلّٰۃ کے بارے سے ہے، یہاں توجہ اور مخصوص غایت کے معنی میں ہے۔ یہ غایت خدا کے بارے میں توجہ و رحمت ہے اور فرشتوں کے بارے میں استغفار اور تقاضا ہے۔ رحمت ہے۔ جیسا کہ سورہ مؤمن کی آیت میں ہے: ویستغفرون للذین آمنوا یعنی مطلق عرش مؤمنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

بہر حال یہ آیت ان مؤمنین کے لیے بشارت عظیم اور بڑی نوید ہے جو ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں، کیونکہ آیت مراحمہ کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سیر و سلوک میں تنہا نہیں ہیں بلکہ لفظ یصلی فعل مضارع ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ مؤمنین ہمیشہ خدا اور اس کے فرشتوں کی رحمت کے زیر سایہ رہتے ہیں اور رحمت کے اس سائے میں ظلمت کے پردے شق ہوئے ہیں اور علم و حکمت، ایمان اور تقویٰ کا نور ان کے قلب و دماغ پر روشنی کرتا ہے۔

جی ہاں! اس الگین راہ حق کے لیے یہ آیت بہت بڑی بشارت ہے اور انہیں نوید دیتی ہے کہ محبوب کی طرف سے زبردست کشش موجود ہے تاکہ بے چارے عاشق کی کوشش کی سبکی تھیں پہنچ جائے۔ وہ راہِ خلا میں قدم اٹھانے والے مجاہدین کے لیے ضمانت ہے کیونکہ ایسے لوگوں کا شمار خالص اور مخلص افراد کے زمرے میں ہوتا ہے جنہیں گمراہ کرنے سے شيطان نے پہلے دن ہی اپنے عجز و ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا

”فیعزّٰک لا غونیہوا جمعین الا عبادک منهم المخلصین“

”(خداوند! تیری عزت کی تمہیں کو گمراہ کر دے گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ (ص ۸۲/۸۳)“

”وکان بالمؤمنین رحيماً“ کے جملے میں ”کان“ فعل ماضی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیشہ مؤمنین پر ایک خاص رحمت رہتی ہے اور یہ اس بات کی ایک اور تاکید ہے جو آیت کے آغاز میں ہے۔ یہ خدا کی خاص رحمت ہی ہے کہ وہ مؤمنین کو ادھام، شہوات اور شیطان دوسلوں کی تاریکیوں سے نکال کر یقین و ایمان کے نور کی طرف راہنمائی کرتا ہے کیونکہ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو خطرناک اور پیچیدہ راستہ کبھی طے نہ ہو سکے۔

موجودہ سلسلے کی آخری آیت میں مؤمنین کے مقام اور ان کی جزا کی حمد اور مختصر عبادت میں تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے خدا کی فرشتوں کا تحیر ان کے لیے جس دن (قیامت) وہ اس سے ملاقات کریں گے، سلام ہے، (تحتیتھم سیوم یلقونہ سلام)۔

”تحتیت“ مادہ ”حیات“ سے ”سلامتی“ اور ”ایک اور زندگی“ کے لیے دعا کرنے کے معنی میں ہے (مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۲ صفحہ ۵۵ اور ترجمہ کی طرف رجوع کریں)۔

یہ ایسا سلام ہے جو عذاب اور ہر قسم کے درد و رنج اور پریشانی سے محفوظ ہے اور سکون و ایمان سے ملا ہوا ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ تحتیتھم ”مؤمنین کو آئیں میں درد و سلام پہنچ کرنے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر گذشتہ آیات کو دیکھیں جن میں خدا اور ملائکہ کی اس جہان میں صلوات اور رحمت کی گفتگو میں تو اس کا اظہار یہ بتایا ہے کہ یہ تحیہ بھی اس کے فرشتوں کی جانب سے آخرت میں ہوگا۔ جیسا کہ سورہ مد کی آیت ۲۲-۲۳ میں ہے۔

”والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم“

”اس دن فرشتے مؤمنین پر ہر دروازے سے وارد ہوں گے اور ان سے کہیں گے تمہارے صبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو“

جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے منطقی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ تویم بقوۃ سے مراد قیامت کا دن ہے لہذا اللہ کے دن کا نام دیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ تعبیر قرآنی آیات میں اسی میں ہی استعمال ہوتی ہے۔

اس تحیہ کے بعد جو حقیقت آفاذ کا رے مربوط ہے اس کے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ”خدا نے ان کے لیے بڑا قیمتی اجر فراہم کر رکھا ہے“ (واعد لہم اجر کربیاً)۔

یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں اختصار کے باوجود تمام چیزیں ہیں اور خدا کی تمام نعمتیں اور ہر قسم کی بخشش اس میں چھپی ہوئی ہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ ہر حال میں خدا کی یاد: جس وقت خدا کا نام لیا جاتا ہے، عظمت، قدرت، علم اور حکمت کی ایک دنیا بکے دل میں روشن ہوتی ہے کیونکہ وہ اسما حسنی اور اعلیٰ صفات کا حامل، تمام کمالات کا مالک اور ہر قسم کے نقص و عیب سے منزہ و مبرا ہے۔

اس حقیقت کی طرف دائمی توجہ انسانی دماغ کو نیکیوں اور پاکیزگیوں کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور برائیوں اور قباحتوں سے روکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی صفات کا عکس انسانی رُوح میں چھپی کرتا ہے، ایسے عظیم معبود کی طرف توجہ اس کی بارگاہ میں دائمی حضور کے احساس کا موجب بنتی ہے اور اس احساس کے ذریعے ہی گناہوں سے انسان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ روز بروز ان سے دور ہوتا جاتا ہے۔

اس کی یاد ہمیشہ اس کی عزت کی یاد آوری، اس کے حساب و کتاب اور جزا کی یاد، اس کے عدل و انصاف اور جنت و دوزخ کی یاد ہے۔ ایسی یاد ہے جو رُوح کو صفا اللہ کو نور و حیات عطا کرتی ہے۔

اسی بنا پر اسلامی روایات میں آیا ہے کہ ہر چیز کی ایک مقدار میں ہے، سوائے یاد خدا کے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اس لیے کائنات کی ہدایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”ما من شیء الا وله حد ینتھ الیہ الا الذکر، فیس لہ حد ینتھ الیہ“ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ جب وہ اس تک پہنچ جائے تو ختم ہو جاتی ہے، سوائے یاد خدا کے کہ جس کی کوئی حد

نہیں ہے۔

پھر مزید فرماتے ہیں:

”فرض الله عز وجل الفرائض فمن اداهن فهو حدهن وشهر رمضان فمن صامه فهو حده والحج فمن حج حده، الا الذكرو فان الله عز وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حدا ينتهي اليه، شفع مثلا: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصليا“ خدا نے واجب نمازوں کو فرض کیا ہے جو ان کو ادا کر دے اس نے ان کی حد کو پورا کر دیا، ماہ رمضان کے جو روزے رکھے اس کی حد انجام پاگئی، جو شخص (ایک مرتبہ) حج بجالائے تو وہی اس کی حد سے ہوا ہے۔ ذکر خدا کے کہ خدا کی قلیل مقدار سے راضی نہیں ہوتا اور اس کے کثیر کے لیے بھی حد کا قائل نہیں۔ پھر آپ نے اپنی گفتگو کے شاہد کے طور پر آیت ”یا ایہا الذین امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا“ تلاوت فرمائی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی روایت کے ذیل میں اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔

”آجنا شب کثیر النکر“ تھے۔ جس وقت ہم ان کے ساتھ چل رہے ہوتے تو وہ ذکر خدا کر رہے ہوتے اور کھانا کھاتے وقت ذکر خدا میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ جب لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے تو بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہوتے۔ . . .

آخر میں یہ پیغمبر حدیث اس جملہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے:

”والبيت الذي يعترف به القرآن، ويذكر الله عز وجل فيه تكثير بركتته، وتخصه الملائكة، وتهجر منه الشياطين، ويضيء لاهل السماء كما يضيء الكوكب الدرر لاهل الارض“

”جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور خدا کی یاد ہو، اس میں برکت زیادہ ہوتی، عفرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور شیطان اس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ گھر اہل آسمان کو یوں چمکاتا دیکھائی دیتا ہے، جیسے اہل زمین کو چمکتا ستارہ نظر آتا ہے۔“

اس کے برعکس جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر خدا نہیں ہوتا اس کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور فرشتے ہجرت کر جاتے ہیں اور شیطان آکر اڑا دیتے ہیں۔

۱۔ کافی جلد ۲ کتاب الدعاء باب ذکر اللہ عزوجل۔

۲۔ کافی جلد ۲ کتاب الدعاء باب ذکر اللہ عزوجل۔

یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ ایک حدیث میں یاد خدا کو دنیا و آخرت کی تمام خیر کے ہم پیکر قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”من اعطى لسانا ذكرا فقد اعطى خيرا الدنيا والاخرة“

”جس شخص کو خدا نے ذکر کرنے والی زبان عطا کی ہے گویا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی ہے۔“ یاد خدا کی اہمیت کے سلسلے میں روایات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ان سب کو میاں جمع کر دیں تو ہم اپنے موضوع سے خارج ہو جائیں گے۔ اس گفتگو کو ہم حضرت صادق آل محمد کی ایک مختصر مگر جامع حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”من اكثر ذكر الله عز وجل اظله الله في حبه“

”جو شخص زیادہ یاد خدا کرے تو خدا اسے اپنے لطف و کرم کے سامنے بہت بریں میں رکھ دے گا۔“ جو لوگ اس سلسلے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں انھیں اصول کافی جلد دوم کے ان ابواب کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ذکر اللہ کے بارے میں ہیں، خصوصاً جس باب میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص کو کبھی آفات و بلیات اپنا نشانہ نہیں بتاتے جو ذکر خدا کرتے ہیں۔ اس بات کو ایک بار پھر دہرانا ضروری ہے کہ ان سب خیرات و برکات کا تعلق تقیاً ایسے لفظی ذکر اور حرکت زبان سے نہیں ہے بلکہ جو غور و فکر اور عمل سے خالی ہو بلکہ مقصود وہ ذکر ہے جس سے فکر کے سوتے پھوٹتے ہوں اور جس کا رد عمل انسانی اعمال سے واضح ہو جیسا کہ روایات میں اس معنی کی تصریح ہوئی ہے۔

۲۔ لقاء اللہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں عام طور پر یہ تعبیر قیامت کی طرف اشارہ ہے اور چونکہ پروردگار کے بارے میں حسی ملاقات کوئی مفہوم نہیں رکھتی کیونکہ وہ جسم ہے نہ ہی عارض جسم کا حامل، لہذا بعض مفسرین مجبوراً اصطلاح کے مطابق یہاں مصنف کو مقصد ان رکھتے ہیں کہ ”لقاء شواب اللہ“ یا ”خدا کے فرشتوں کی ملاقات“ ہے۔ لیکن یہاں پر ”لقاء“ کو ”لقاء اللہ“ کے حقیقی اور دل کی آنکھ کے ساتھ دیکھنے کے معنی میں بھی لیا جاسکتا ہے۔

کیونکہ قیامت کے دن تمام پرہیزگار ہٹ جائیں گے اور خدا کی عظمت اور اس کی نشانیوں ہر زمانے سے زیادہ روشن اور واضح طور پر جلوہ گر ہوگی۔ انسان باطنی شہد اور دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے مقام پر پہنچ جائے گا اور ہر شخص اپنی معرفت اور عمل صالح کی مقدار کے مطابق اس شہود کے عالی مرتبے پر فائز ہوگا۔

اس مناسبت سے جناب فخر رازی نے اپنی تفسیر میں نہایت ہی قابلِ توجہ بات بیان کی ہے جسے ہماری مذکورہ گفتگو کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

اس دُنیا میں انسان مادی امور اور تلاشِ معاش میں مستغرق ہونے کی وجہ سے عام طور پر خدا سے غافل ہو جاتا ہے لیکن

۱۔ کافی جلد ۲ کتاب الدعاء باب ذکر اللہ عزوجل۔

۲۔ کافی جلد ۲ کتاب الدعاء باب ذکر اللہ عزوجل۔

۳۔ خصائص صدوق مطابق نقل تفسیر المیزان جلد ۱۱، ص ۲۵۳۔

قیامت میں جب یہ تمام امور برطرف ہو جائیں اور انسان فکر و معاش سے بے نیاز ہو جائے گا تو اپنے پورے وجود کے ساتھ ہمہ در و گار عالم کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور یہی "لقد انشأناکم من طین" کا معنی ہے۔

یاد رہے جو کچھ ہم عرض کر چکے ہیں اس سے واضح ہو جائے کہ بعض مفسرین نے یہاں پر جو موت اور فرشتہ موت سے ملا کے لے کر طرف اشارہ سمجھا ہے، وہ خود مذکورہ آیات سے مناسبت رکھتا ہے اور یہی ان جیسے دوسری قرآنی آیات کی تفسیرات سے خصوصاً "یلقونہ" میں مفعول کی ضمیر مفعول کی صورت میں آئی ہے جو اس ذات پاک خداوند تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، جبکہ یوحنا کو قیامت کرنے والے فرشتوں کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور اس سے قبل کی آیت میں لفظ "لکم" جمع کی صورت میں آیا ہے مگر یہ کہ کوئی فکر مقدمہ مانا جائے۔

۳۔ مومنین کی جزا ابھی سے تیار ہے: "اعد لہم اجرًا کربیمًا" کا جملہ واضح کرتا ہے کہ بہشت اور اس کی نعمتیں ابھی سے پیدا ہو چکی ہیں اور مومنین کے انتظار میں ہیں، لیکن ممکن ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہو کہ تیار رکھنا تو ایسے لوگوں کے لیے مناسب ہوتا ہے جو محدود قدرت کے مالک ہوتے ہیں اور خداوند قدرت کے وقت فراہم کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں لیکن پروردگار کی قدرت غیر محدود ہے وہ جس وقت کسی چیز کا ارادہ کرے تو حکم دیتا ہے "ہو جا" تو وہ فوراً ہو جاتی ہے دہل ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو پھر اس آیت میں اور قرآن کی دوسری آیات میں تیار ہونے کا کیا مقصد ہے؟

ج، ایک نئے کی طرف توجہ اس شکل کو حل کر دیتی ہے اور یہ کہ کسی چیز کو تیار کر کے رکھنا ہمیشہ قدرت کے محدود ہونے کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ کسی دل کو گمانے اور زیادہ سے زیادہ ولی الطینان اور بعض اوقات زیادہ سے زیادہ احترام والا کی بنا پر ہوتا ہے بلکہ ہم کسی مہمان کو دعوت دیتے ہیں اور کچھ مدت پہلے اس کی تواضع کے وسائل تیار کرنے میں مصروف ہو جاتیں، تو ہم اس کے لیے زیادہ احترام اور اہمیت کے قائل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اس کے آنے کے بعد تواضع اور پذیرائی کے وسائل متیار کرنے میں لگ جاتیں تو یہ خود ایک قسم کی بے اعتنائی، بے پرواہی اور ناقدری شمار ہوگی۔

لیکن اس کے باوجود یہ بات اس سے مانع نہیں ہوگی کہ باایمان افراد اپنی خود سازی، معرفت اور پاکیزگی عمل میں جتنی زیادہ کوشش کریں گے، خدا کی طرف سے اجر و ثواب بھی اتنا مکمل اور ارفع پیدا کرنا جائے گا۔

۳۵۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

۳۶۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

۳۷۔ وَبَشِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا

۳۸۔ وَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْلَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

ترجمہ

۳۵۔ اے پیغمبر! ہم نے تجھے گواہ، خوشخبری دینے والا اور انداز کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

۳۶۔ اور تجھے اللہ کے حکم سے، اسی کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی عطا کرنے والا چراغ قرار دیا ہے۔

۳۷۔ اور مومنین کو بشارت دے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم فضل اور اجر ہے۔

۳۸۔ اور تو کفار و منافقین کی اطاعت نہ کر اور نہ ہی ان کے آزار اور اذیتوں کی پرواہ کر خدا پر توکل کر اور یہی کافی ہے کہ خدا تیرا حامی اور مدافع ہے۔

تفسیر

رسول اللہ صبراً و فرماً ہیں،

ان آیات میں رُودے عن پیغمبر اسلام کی طرف ہے لیکن اس کا ترجمہ مومنین کے لیے ہے اور یہ آیات ان گزشتہ آیات کی تکمیل کرتی ہیں جن میں مومنین کی بعض ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

ان چار آیات میں سے پہلی دو آیات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں اور دوسری دو آیات میں پانچ ذمہ داریوں اور فرائض کا تذکرہ ہے جو سب آپس میں مربوط اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں پہلے فرمایا گیا ہے۔ ”اے پیغمبر! ہم نے آپ کو شاہد اور گواہ کے طور پر بھیجا ہے“ (یا ایہا النبی انتا ارسلاک)۔

آنحضرت ایک طرف سے تو امت کے اعمال پر گواہ ہیں کیونکہ آپ ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ایک اور جگہ پڑھتے ہیں:

”وقل اعملوا فسمی اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون“
”کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو خدا، اس کا رسول اور مومنین (امت معصومین) تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں“

(توبہ/۱۰۵)

پیغمبر اکرم اور اللہ علیہم السلام کے پاس امت کے اعمال کے پیش ہونے سے ان کے بارے میں ان کے علم و آگہی کی بات ثابت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل اسی آیت کے ذیل میں تفسیر نمونہ جلد ہفتم میں آچکی ہے۔

دوسری طرف آپ گزشتہ انبیاء پر شاہد ہیں جو خود اپنی امت کے گواہ تھے:

”فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید و جئناک علیٰ حشور لاء شہید“
”اے اس دنیا کی حالت کیسی ہوگی جس دن ہم ہر امت کے لیے ان کے اعمال پر گواہ طلب کریں گے اور آپ کو ان کے اعمال پر گواہ قرار دیں گے“ (نساء/۴۱)

اور تیسری طرف آپ اپنے جود و تقدس، اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ، اصلاحی پروگرام، روشن فہمی اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اپنے منتخب کی حقانیت اور پروگرام کی خلقت و قدرت کے گواہ ہیں۔

پھر دوسری اور تیسری صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ”ہم نے آپ کو بشارت دینے اور ڈرانے والا قرار دیا ہے“ (ومبشراً و نذیراً)۔

نیک لوگوں کو پروہد و گارحالم کے بے انتہا اجراء صبیحہ کی سعادت و سلامتی اور قاتل فخر کامیابی کا مرانی کی بشارت یعنی خوشخبری

دینے والا اور کفار و منافقین کو خدا کے دردناک عذاب، تمام ہوشی سراپوں کے مایا خ اور دنیا و آخرت میں بد بختی کے گڑھوں میں جا گرنے سے ڈرانے والا۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ غوثِ امید کو ہر جگہ ایک دوسرے سے ملنا اور باہم سادی ہونا چاہیے کیونکہ وجود ان کا آدھا حصہ تو فراد کے حصول سے لگاؤ لگتا ہے اور دوسرا نصف بصرہ نقصان سے بچنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ”بشارت“ کا سبب پہلا حصہ ”اور نذر“ کا سبب دوسرا حصہ ہے۔ وہ لوگ جو اپنے منصوبوں کا مول میں صرف ایک جھٹے پر انحصار کرتے ہیں دراصل انھوں نے انسان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی انھوں نے اس کی اس حرکت کے اسباب و علل کی طرف کوئی توجہ کی ہے۔

لہذا والی آیت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور پانچویں صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: ”ہم نے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی طرف دعوت دینے والا قرار دیا ہے اور روشنی عطا کرنے والا پیراں بھی“ (و داعی الی اللہ باذنبہ و سراجاً منیراً)۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ رسالت مآب کا مقام شہود: آپ کے تمام اوصاف سے پہلے آیت میں اس مقام کا ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ مقام صرف پیغمبر کے وجود اور ان کی رسالت کا محتاج ہوتا ہے اس کے علاوہ اسے کسی قسم کے تشہید اور مقدمہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس وقت آپ اس مقام و منزلت پر منصوب ہو جائیں گے تو آپ کا ذکر ہر بالا جات سے شاہد ہونا مسلم ہو جائے گا، البتہ مقام ”بشارت“ و ”انذار“ دو ایسے مقامات ہیں جو اس کے بعد دعویٰ صحت اختیار کرتے ہیں۔

۲۔ خدا کی طرف دعوت کا مرحلہ: خدا کی طرف دعوت شروع ہوگی، اور صرف ایسے ہی مقام پر دعوت مؤثر ہوگی۔ یہ مرحلہ بشارت، انذار کے بعد آتا ہے کیونکہ بشارت و انذار افراد کو حق کے قبول کرنے پر آمادگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ترفیب اور تنبیہ کے ذریعے حق کو قبول کرنے کی آمادگی پیدا ہو جائے گی تو پھر خدا کی طرف دعوت شروع ہوگی، اور صرف ایسے ہی مقام پر دعوت مؤثر ہوگی۔

۳۔ دعوت اذن الہی سے: باوجودیکہ آنحضرت کے تمام کام خدا کے اذن و فرمان سے انجام ملتے ہیں لیکن یہاں پر صرف دعوت کو اذن پر درکار سے متعین کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا مشکل ترین اور اہم ترین کام کی طرف دعوت دینا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو ان کی خواہشات نفسانی کے بر خلاف صحیح راستے پر چلانا ہوتا ہے۔ لہذا اس مرحلے پر خدا کے اذن و فرمان اور یا دہی و مدد و کمال مال ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے صحیح انجام کو پہنچے۔ مثنیٰ یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ کہتے ہیں، اذن خدا سے کہتے ہیں۔

۱۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۹ کے ذیل میں ہم تفصیل بحث و مباحثہ کے عنوان سے کر چکے ہیں۔ (جلد اول دیکھیے)
۲۔ یہ احتمال میں ہے کہ ”بشارت“ کی قید گزشتہ تمام اوصاف کی طرف لوثی ہو۔ لیکن آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ صرف ”داعی الی اللہ“ کی طرف توجہ ہے۔

۴۔ آپ کا سراج منیر ہونا، "سراج" کا معنی "چراغ" اور "منیر" کا معنی "نور افشان" ہے اور پیغمبر گرامی کے منبر اور دعوت کے دلائل اور دعوت کی صداقت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ایسا روشن چراغ ہے جو اپنا گواہ خود آپ سے تاریکیوں کو دور کرتا ہے اور آنکھوں اور دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جس طرح آفتاب آمد دین آفتاب ہوتا ہے، ان کا وجود بھی ان کی حقانیت کی دلیل ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں چار مرتبہ لفظ سراج آیا ہے جن میں سے تین مقامات پر "سراج" کے معنی میں آیا ہے جن میں سے سورہ نور کی آیت ۱۰ میں فرمایا گیا ہے:

"وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي سُدْرِهِ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا"
 "خدا نے چاند کو آسمان کا نور اور سورج کو سپر سراج قرار دیا ہے۔"

جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ "سراج" اصل میں چراغ کے معنی میں ہے جو گردشہ زمانے میں فیلے اور سرسوں کے تیل سے جلتا تھا اور موجودہ دور میں بجلی وغیرہ کی قوت سے نور اور روشنی کا سرچشمہ ہے، لیکن مفردات میں لاغیب کے بقول یہ لفظ تدبیراً نور اور روشنی کے ہر منبع پر لولا جانے لگا اور سورج اس کا اطلاق اس بناء پر ہے کہ اس کا نور خود اسی کے لئے ہے جو تباہ اور چاند کی طرح کسی اور منبع سے نور حاصل نہیں کرتا۔

پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی آفتاب تابان کی طرح ہے جو جہالت، شرک اور کفر کی ظلمتوں کو انسان کی مدوح کے افق سے دور کرتا ہے، لیکن جس طرح نابینا افراد سورج کی روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتے اور جس طرح چمکا ڈر کی آنکھیں اس روشنی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں اور وہ اس سے اپنے آپ کو چھپائے رکھتی ہے، اسی طرح دل کے اندر سے اور ہمت و دھم افراد بھی اس نور سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ نہ پہلے اور نہ اب اور اب جو مل جیسے لوگ اپنی آنکھیاں کانوں میں مٹھ لیتے ہیں تاکہ رسول پاکؐ کے قرآن پڑھنے کی آواز نہ سن سکیں۔ ہمیشہ ظلمت اور تاریکی کی اضطراب اور وحشت کا سبب ہوتی ہے، جبکہ نور اور روشنی سکون اور اطمینان کا باعث چھڑات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بیابان کے درختوں سے عام طور پر رات ہی کی تاریکی میں اپنے ٹھکانوں سے باہر آتے ہیں۔

تاریکی انتشار کا سبب ہے اور نور اجتماع کا باعث ہے۔ اسی بناء پر اگر کسی تاریکیوں میں بیابان کے اندر ایک چراغ روشن کر دیا جائے تو غوطہ زری دیر میں انواع و اقسام کے حشرات اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔

روشنی اور نور دونوں کی نشو و نما، پھولوں کی پرورش، پھولوں کے پکے وغیرہ تمام حیاتی فعلاتوں کا سرمایہ ہے۔

وہ پیغمبر گرامی کو ایک منبع نور کے ساتھ تشبیہ دینا ان تمام مغایم کو ذہن میں منقش کر دیتا ہے۔

آپ کا وجود گرامی باعث سکون ہے، دین و ایمان کے چوروں اور معاشرے کے بے رحم مگر بھیڑیوں کے بھاگ جانے کا سبب ہے، دل کی تسلی کا سرمایہ اور ایمان و اخلاق کی روحانی پرورش اور نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ غرضیکہ آپ ہی کے دم قدم سے زندگی اور اس کی جہل و پہل کا سفر ہے اور آپ کی تاریخ زندگی اس امر کا زندہ شاہد ہے۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ زیر بحث آیات میں سے دو آخری آیتوں میں آنحضرتؐ کی پانچ اہم ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ

آپ کی پانچ صفات بیان کرنے کے بعد، پہلے مرحلے پر فرمایا گیا ہے۔ "مؤمنین کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے فضل اور عظیم اجر ہے، اور لبش المؤمنین بان لہم من اللہ فضلاً کبیراً۔"

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبرؐ کی بشارت کا مسئلہ صرف نیک مؤمنین کے اعمال کے اجر و جزا تک ہی محدود نہیں بلکہ خداوند عالم ان پر اپنے فضل و کرم کی اس قدر بخشش کرے گا کہ عمل اور اجر کے درمیان توازن کا معیار بالکل بدل جائے گا، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات اس پر شاہد مطلق ہیں۔ قرآن ایک جگہ فرماتا ہے: "ومن جاد بالحسنۃ فلنہ عشر امثالہا" (انعام: ۱۶۰)

قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے:

"مِثْلَ الَّذِينَ يَنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يضاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ"
 (بقرة: ۲۶۱)

جس کے مطابق کبھی راہِ خدا میں خرچ کرنے کا اجر سات سو گنا اور کبھی ہزار گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ثواب اس سے بھی اور بڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے:

"فَلَا تَحْسَبُوهُنَّ مَخْفٰی لَّهْمِنْ قُرْۃِ عَیْنٍ"
 کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس قدر ثواب اس کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا۔ (المحمدہ: ۱۷)

اس طرح سے خدا کے ایک فضل و کرم کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو کسی کے دہم و گمان میں نہیں آسکتا بلکہ اس سے بھی بلند تر اور بالاتر ثواب کی نشان دہی کی گئی ہے۔

قرآن اس کے بعد دوسرے اور تیسرے حکم کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: "کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ولا تقطع الکافرین و المنافقین۔"

اس میں شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز کفار اور منافقین کی اطاعت نہیں کرتے تھے، لیکن معاملہ اس قدر اہم ہے کہ تاکید تو پیغمبرؐ کو کی جا رہی ہے لیکن تنبیہ دوسروں کو۔ کید و گھڑے، بہبودوں کو رستے میں جو اہم خطرات ڈھکے ہیں وہ یا تو بڑے بازی ہوتے ہیں اور یا پھر ہتھیار ڈال دینا ہوتے ہیں اور ان خطرات کا سرچشمہ یا تو دھمکیاں ہوتی ہیں یا پھر مختلف طریقوں سے لالچ ہوتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھار تو انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ان دو راستوں میں سے کسی ایک کو اپنا ہی لینا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک تمام صحت منافع ہو جاتی ہے اور تمام کوششوں پر اپنی چڑھتا ہے۔

تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ کفار اور منافقوں کے مختلف گروہوں نے بار بار کوشش کی کہ پیغمبر اسلامؐ کو کسی مذکورہ صورت حال سے دوچار کر دیں۔ چنانچہ کبھی تو انھوں نے کہا کہ تیرے کو بڑا جلا نہ کہیں اور کبھی یہ پیش کش کی کہ ایک سال ہم آپ کے جو کوئی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے جو بدول کی۔ کبھی کہتے کہ ہمیں مزید ایک سال کھلیت دیں کہ اسی طرح عمل جاری رکھیں، پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کبھی پیش کش کرتے کہ آپ ان غریبوں و فقیروں کو اپنے اطراف سے ہٹا دیں تاکہ مالدار اور با اثر لوگ آپ کے ہم نوا نہ بن سکیں۔ اور

کبھی مالی اعدا کی پیش کش کرتے کبھی عہد اور منصب و مقام اور خوبصورت عورتوں کی لالچ دیتے۔

ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اسلام کی سرخ اور تیز پیش رفت اور کفر و فتناء کی بچ نئی کی راہ میں خطرناک مال تھی، اگر آپ ان میں سے کسی کو مان لیتے، یا اپنی طرف سے ذرہ بجزری اور جھکاؤ کا اظہار کرتے تو اسلامی انقلاب کی بنیادیں متزلزل ہو جاتیں، اس کی علامت دھڑام سے گر جاتی اور آپ کی کوئی کوشش کسی نتیجہ تک نہ پہنچ پاتی۔

پھر پوچھتے اور پوچھیں حکم میں فرمایا گیا ہے: "ان کے آزار اور تکلیف بخانے کی پردہ نہ کریں، خدا پر توکل کریں۔ اور یہی کافی ہے کہ خدا آپ کا حامی اور قاض کرنے والا ہے" وضع اذا هم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلاً۔

آیت کا یہ صیغہ واضح کرتا ہے کہ انھوں نے پیغمبر اسلام پر جتنے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے سخت دباؤ ڈالا اور انواع و اقسام کے آزار و تکلیف سے دوچار کر دیا اور وہ آزار کبھی تو زبان کے ذریعہ نرم لگا کر اور جذباتی کر کے اور کبھی جسمانی طور پر ڈکھ بچا کر، کبھی آپ کا گھر آپ کے احوال و انصار کا اقتصادی محاصرہ کر کے، غرضیکہ انھوں نے اذیتیں پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ نزو گزاشت نہ کیا۔ البتہ مکہ میں خیام کے دوران اذیتوں کا طریقہ اور مقام مدینہ میں اور تھا۔ کیونکہ "اذی" ایک ایسا لفظ ہے جو آزار اور تکلیف کی تمام قسموں کی نشاندہی کرتا ہے۔ راجب مفردات میں کہتے ہیں کہ "اذی" ہر قسم کے ضرر کے معنی میں ہے جو کسی زندہ چیز یا اس سے وابستہ افراد کو پہنچے۔ وہ ضرر یہاں ہے، جہاں ہو یا جانی، دنیوی ہو یا اخروی۔

البتہ یہ لفظ قرآنی آیات میں خصوصیت کے ساتھ زبانی ایذا اور تکلیف پہنچانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ توبہ کی آیت ۱۹ میں ہے:

"وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ بِالْآيَاتِ الَّتِي لَا يَمْسُكُ بِهَا اللَّهُ وَهُمْ يُقَالُونَ هُمُ الْفٰكِرُونَ"

"ان میں سے بعض لوگ پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خوش یقین انسان ہیں اور ہر شخص کی بات پر کان دھرتے ہیں۔"

لیکن دوسری آیات میں یہ لفظ جسمانی تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ نسا کی آیہ نمبر ۸ میں ہے:

"وَالَّذِينَ يَأْتُوا بِهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمْ"

"وہ مرد اور عورتیں جو اس بُرے عمل (زنا) کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں آزار دو (ان پر شرعی حدود جاری کرو)۔"

تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدر اسلام کے مسلمانوں نے طرح طرح کی تکلیف کا پہاڑی طرح ڈٹ کر کھڑا کیا اور کبھی کسی کے آگے نہیں ہٹے۔ تنگے مار کر تسلیم نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے مقام مدینہ میں کامیاب کامران ہو گئے۔

اس استقامت اور کامیابی کی وجہ صرف خدا پر توکل اور اس کی پاک ذات پر اعتماد تھا۔ وہ خدا جس کے ارادے کے آگے تمام مشکلات کا ذرہ ہو جاتی ہیں اور قبل شاعر:

اگر تیغ عالم بخت نہ جہاں

نیر درگی تا نخواہد خدای

"اگر ساری دنیا کی تلواریں حرکت میں آجائیں، جب تک خدا نہ چاہے، کسی کی ایک رگ بھی نہیں کاٹ سکتیں۔"

جی ہاں! انسان کا سارا ارادہ جیسے پناہ اس قسم کا خدا ہونا چاہیے اور بس!

جو کچھ ہم کہہ چکے ہیں، اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زیر بحث آیت کا مضمون حکم جہاد سے منوع نہیں ہوا۔ دیکھا کہ مفسرین کا خیال ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ آیات حکم جہاد کے کافی عرصہ بعد اور سورہ احزاب سے مستقل واقعات کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں اور ہر دور میں واجب العمل اور لازم الاحرام ہیں۔ تاکہ خدائی پیشوا اپنی تمام تر قوتیں منافقین کے اذیت ناک کاموں کو ابینیت دینے میں صرف نہ کریں۔ کیونکہ اگر وہ ان کی پردہ کریں اور اپنی فعال صلاحیتیں ان کے مقابلے میں صرف کر دیں گے تو دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ مخالف کے اذہان و انکار کو الجھا دے تاکہ اس طرح سے اس کی طاقت ضائع کر دے۔ یہی وہ منزل ہے جس کا واحد مل بے اعتنائی اور "دع اذا هم" دے فرمان پر عمل درآمد ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مذکورہ بالا پانچوں احکام جو آخری دو آیات میں ذکر ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ مؤمنین کو ایمان قوتوں کے جذب کرنے کے لیے بشارت دینا، کفار اور منافقین سے کسی قسم کی سودے بازی نہ کرنا اور نہ ہی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، ان کے آزار و تکلیف کی پردہ نہ کرنا اور خدا کی ذات پر توکل کرنا، مجموعی طور پر ان میں مقصد تک پہنچنے کا راز پر مشیدہ ہے اور یہ راہ حق کے راہیوں کے لیے ایک مکمل اور جامع دستور العمل ہے۔

۴۹۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلٰى مَا فَتَحْنَا لَكُمْ فَتْحًا مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَةٍ تَعْتَدُوْنَ ۚ وَنَهَآ فِىْ رِجْوَاهُنَّ وَسِرِّحُوْهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

ترجمہ

۴۹۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مؤمن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، اور
ہم بستر ہونے سے پہلے انہیں طلاق دے دو تو تمہاری وجہ سے ان پر کوئی
عدت نہیں ہے کہ جس کا تم حساب رکھو، انہیں مناسب ہدیہ دے کر شالشتہ
طریقے سے رخصت کر دو۔

تفسیر

طلاق کے کچھ احکام:

اس سورہ (احزاب) کی آیات کو صاف طور پر مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے بعض میں تو نبیؐ کو
خطاب کیا گیا ہے اور بعض میں تمام مؤمنین کو۔ اسی لیے کبھی "یا ایہا النبی" آیا ہے تو کبھی "یا ایہا الذین آمنوا"
ان آیات میں لازمی احکام ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پیغمبرؐ کی ذات بھی
ان احکام میں محدود نظر تھی اور تمام مؤمنین بھی۔

زیر نظر آیت ان میں سے ہے، جن میں روئے سخن سب اہل ایمان کی طرف ہے، جبکہ گذشتہ آیات میں ظاہر دے
سخن صرف رسول کریمؐ کی طرف تھا اور پھر آئندہ آیات میں دوبارہ پیغمبرؐ کو خطاب کی نوبت آئے گی اور اس سے "لف وشررتب"

کی اصطلاح کے مطابق اس سورہ کا ایک حصہ تشکیل پاتا ہے۔

خدا فرماتا ہے: "اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جس وقت ایمان دار عورتوں سے نکاح کرو اور ہم بستی سے پہلے ہی انہیں
طلاق دے دو تو تمہاری وجہ سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ جس کا حساب تم بردہ نظر رکھو: (یا ایہا الذین آمنوا) اذنا
نکحتکم المؤمنات شحطاً طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالکم علیہن من عداۃ تعتدونها۔

یہاں پر خدا مطلقہ عورتوں کی عدت کے حکم میں ایک استثناء بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق
واقع ہو جائے تو پھر عدت رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے پہلے عدت کا حکم بیان ہو
چکا ہے۔

"مؤمنات" کی تعبیر اس بات کی دلیل نہیں کہ غیر مومن یا غیر مسلم عورتوں سے نکاح کلی طور پر منع ہے۔ جو کہتا ہے یہ ان کی
اولیت کی طرف اشارہ ہو، اسی بناء پر یہ آیت کتابہ عورتوں سے نکاح موقوف (متحد) کی روایات اور مشہور فقہاء کے فتاویٰ سے مقام
نہیں ہے۔

یاد رہے کہ "لکھ" (تھاے لیے) اور اسی طرح "تعتدونها" (عدت کا حساب کرتے ہو) کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے
عورت کا عدت رکھنا واصل مرد کا ایک قسم کا حق شمار ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ نہ کہ جو کہتا ہے کہ عورت واقع میں مائلہ ہو، اور
عدت کو ترک کر کے دوسرے مرد سے ازدواج سبب بن جائے کہ بچے کی کیفیت فیروا رخ ہو، لہذا مرد کا حق پامال ہو جائے گا۔ اس کے
علاوہ عدت کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کو اس بات کی فرصت مل جائے گی کہ اگر طبعی اور غصے کی وجہ سے
نوبت طلاق تک جا پہنچی ہو تو وہ اس عدت میں اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکیں۔ یہ عورت اور مرد دونوں کا حق ہے۔

ربا یہ اعتراض جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ اگر عدت مرد کا حق ہے تو اس کو ساقط بھی کیا جاسکتا ہے۔ ان کا یہ اعتراض ٹھیک نہیں
ہے، کیونکہ فقہ میں بہت سے ایسے حقوق ہیں، جن کو ساقط نہیں کیا جاسکتا۔ مثل اس حق کے جو نہایت کے لہذا نگاہ کو اس کے مال میں مائل
ہوتا ہے یا وہ حق جو فقہاء کو زکوٰۃ میں حاصل ہوتا ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے بعد ان عورتوں کے احکام میں سے ایک اور حکم کو بیان کرتا ہے، جن کو ہم بستی سے پہلے طلاق ہو جائے۔ اس کی طرف
سورہ بقرہ میں بھی اشارہ ہو چکا ہے، فرمایا گیا ہے: "انہیں (مناسب ہدیہ کے ساتھ) بھرہ منکرہ (فختموہن)۔"

اس میں شک نہیں کہ عورت کو مناسب ہدیہ دینا اس مقام پر واجب ہوتا ہے، جہاں اس کے لیے مہر متین نہ ہوگا ہو۔ جیسا کہ سورہ
بقرہ کی آیت ۲۴۱ میں آیا ہے:

"لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضۃ و متعوهن"
تم پر گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں سے اختلاط سے قبل یا تعیین مہر سے پہلے کسی وجہ سے طلاق دے دو،

لیکن اس موقع پر انہیں (مناسب ہدیہ کے ساتھ) بھرہ منکرہ۔
اس بناء پر زیر بحث آیت اگرچہ مطلق ہے اور ایسے مواقع بھی اس میں شامل ہیں، جن میں مہر کا تعیین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن

سورہ بقرہ کی آیت یکترین سے موجودہ آیت کو ایسے موقع کے لیے مخصوص کیا جائے گا، جہاں مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ کیونکہ اگر مہر معین ہو جائے گا تو آدھا مہر ادا کرنا واجب ہے (جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۷ میں آیا ہے)۔

لیکن بعض مفسرین اور نقہانے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ”مناسب ہدیہ دینے“ کا حکم موجودہ آیت میں ایک عمومی حکم ہے۔ یہاں تک کہ وہ مواقع بھی شامل ہیں، جن میں مہر مقرر کیا گیا ہے، البتہ اگلے مواقع پر مستحب ہوتا ہے اور جن مقامات پر مقرر نہیں کیا گیا، وہاں پر واجب ہوتا ہے، چنانچہ بعض آیات اور روایات میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

اور اس ہدیہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ قرآن مجید اسے اجمالاً بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

”مناہا بالمعروف“

”مناسب ہدیہ“ (بقرہ ۲۳۷)

اسی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے:

”علی الموسع قدرہ وعلی المقترد قدرہ“

جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس کی استطاعت کے مطابق جو تنگ دست ہے اس کی اپنی استطاعت کے مطابق۔

اسی بنا پر اگر اسلامی روایات میں گھر، ملازم اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کا ذکر آیا ہے، یہ اس کلمے کے مصداق ہیں جو غور کی استطاعت اور بوجی کے حالات کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔

اسی آیت کا آخری حکم یہ ہے کہ ”مطلقہ عورتوں کو مناسب طریقے پر رخصت کر دو اور ان سے اپنے انداز میں عدائی اختیار کرو“ (دوسرے سوا حجابیلا)۔

”سراج جمیل“ کا معنی ہے محبت و احترام کے ساتھ علیحدہ کر دینا اور ہر قسم کی سختی، ظلم اور بے احترامی سے اجتناب کرنا۔ خلاصہ یہ کہ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۷ میں آیا ہے کہ بیوی کو یا تو مناسب طہ پر اپنے پاس رکھنا چاہیے یا پھر خیر و خوبی کے ساتھ اسے رخصت کر دینا چاہیے۔

”فامساک بمعروف او تسریح باحسان“

زود حیات کو برقرار رکھنا بھی انسانی معیار کے مطابق ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے علیحدگی اور عدائی بھی۔ نہ یہ کہ یہ

ملہ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۱ اور اسی سلسلے کی متعدد روایات و مسائل الشیخہ کی کتاب نکاح کے ”الہاب ہور“ میں سے باب ۵۰ و ملہ مثلاً

۵۰ میں بھی موجود ہیں، مہمندان کے ایک روایت میں مشتمل عدالت اسلام فرماتے ہیں:

”لکل مطلقہ متعة الا المتسلعة“

ہر مطلقہ کے لیے مناسب ہدیہ ہونا چاہیے، سوائے اس عورت کے جو اپنا مہر یا کوئی اور چیز دے کر طلاق لینے میں اپنے غور کی ضمانتی مامل کر رہی ہے۔

خود ہر علیحدگی کا ارادہ کرے تو اپنی بیوی کے بارے میں ہر قسم کی بے مہری، ظلم و زیادتی، بدزبانی، سختی و درشتی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ یہ یقیناً غیر اسلامی طریقہ کار ہے۔

بعض مفسرین نے ”سراج جمیل“ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق طلاق انجام پانے کے معنی میں لیا ہے اور جو روایت علی بن ابراہیم کی تفسیر اور ”عیون الاخبار“ میں آئی ہے، اس میں بھی یہی معنی بیان ہوا ہے۔ لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ ”سراج جمیل“ اس معنی میں محدود نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس کا ایک واضح مصداق ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے ”سراج جمیل“ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت اور نقل مکانی کے معنی میں سمجھا ہے۔ کیونکہ یہاں عورت عدت رکھنے کی پابند نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکے۔

لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ”سراج جمیل“ اور اس قسم کی دوسری تعبیرات قرآن کی دوسری آیات میں حتیٰ کہ ان عورتوں کے بارے میں بھی جنہیں عدت گزارنی چاہیے وارد ہوئی ہیں۔ لہذا یہ معنی بعید نظر آتا ہے۔

”سراج“ کے اصل اور لغوی معنی کے سلسلہ میں اور یہ کہ وہ کیوں متعارف الملاقات میں چھوڑ دینے اور طلاق دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی سورہ الاحزاب کی آیت ۲۸ کے ذیل میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

۵۔ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي
 أَنْتَ أَجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
 أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ
 مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
 إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
 دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
 فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
 يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ۝

ترجمہ

۵۔ اے پیغمبر! ہم نے آپ کی ان بیویوں کو حلال کیا ہے، جن کا حق مہر آپ
 ادا کر چکے ہیں اور اسی طرح وہ کنیزیں جو غنیمت کے ذریعے ہم نے آپ کو
 بخشی ہیں اور آپ ان کے مالک ہوئے ہیں آپ کے چاچا کی بیٹیاں، بھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں کی
 بیٹیاں اور خالوں کی بیٹیاں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے،
 اور جس وقت کوئی باایمان عورت خود کو پیغمبر کے لیے ہبہ کر دے (اپنے لیے مہر
 کا تقاضا نہ کرے) نبی چاہے تو اس سے بیاہ کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کا نکاح صرف

آپ کی ذات کے لیے جائز ہے نہ کہ دوسرے مومنین کے لیے۔ ہمیں معلوم
 ہے کہ ان کے لیے ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کون سا حکم
 مقرر کیا ہے (اور ان کی مصلحت کس بات کا تقاضا کرتی ہے) یہ اس بناء پر ہے
 تاکہ (ادائے رسالت میں) آپ کسی مشکل سے دوچار نہ ہوں، اور خدا بخشنے والا، اور
 بڑا مہربان ہے۔

تفسیر

آپ کے لیے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے؟

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ کی آیات کا ایک بڑا پیغمبر اسلام اور ان کی ذمہ داریوں کو "لف و نشر مرتب" کی
 صورت میں بیان کرتا ہے، لہذا گذشتہ آیت میں عورتوں کو طلاق دینے کے سلسلے میں کچھ احکام ذکر کرنے کے بعد یہاں
 روئے سخن نبی پاک کی طرف کرتے ہوئے سات ایسے مواقع کو بیان کیا گیا ہے، جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے لیے نکاح جائز ہے۔

۱۔ پہلے فرمایا گیا ہے۔ "اے پیغمبر! ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کیا ہے، جن کا حق مہر آپ ادا کر
 چکے ہیں" (یا ایہا النبی! انا احللنا لک ازواجک السلاقیات اجورہن)۔

ان بیویوں سے مراد بعد والے جملوں کے قرینے کے مطابق وہ عورتیں ہیں جن کی پیغمبر اکرم کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داری
 نہیں تھی، لیکن انہوں نے آپ سے نکاح کیا اور شاید حق مہر ادا کرنے کا مشکہ بھی اسی بناء پر تھا، کیونکہ رسم یہ تھی کہ غیر رشتہ داروں
 میں شادی کے موقع پر حق مہر ادا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں حق مہر ادا کرنے میں جلدی کرنا خصوصاً اس صورت میں جب بیوی
 کو اس کی ضرورت ہو، بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے اور طرفین کی باہمی رضامندی کی صورت میں شوہر کے ذمہ سائے کا سارا
 یا کچھ حصے کی ادائیگی ہوتی بھی کی جاسکتی ہے۔

۲۔ "وہ کنیزیں جو غنائم اور انفال کے ذریعے خدا نے آپ کو بخشی ہیں" (وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا افاء الله
 علیک)۔

"افاء الله" "فء" (بروزن شوق) کے مادہ سے ہے اور ایسے مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر مشقت کے ہاتھ
 آئے۔ اسی لیے جنگی غنیمتوں اور اسی طرح انفال (قدرتی وسائل دولت، جو اسلامی حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں اور ان

کا کوئی فرد واحد مالک نہیں ہوتا، پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

راغب مفردات میں کہتے ہیں: ”فنی“ بازگشت اور اچھی حالت کی طرف لوٹنے کے معنی میں ہے اور اگر ”ملیہ“ کو ”فنی“ کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ وہ برگشت اور لوٹنے کی حالت رکھتا ہے، آگے چل کر کہتے ہیں، بغیر کسی تکلیف اور محنت و مشقت کے حاصل شدہ مال کو بھی ”فنی“ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی تمام خیر و خوبی کے باوجود بھی سائے کی مانند عارضی اور خستہ ہو سکتا ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ جنگی غنائم میں کبھی کبھی زحمت اور مشقت زیادہ اٹھانا پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ ہر چیز دوسرے اموال کی نسبت سرور دی اور مشقت تھوڑی ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت سے اموال ایک جگہ ملتے ہیں، لہذا انہیں ”فنی“ کہتے ہیں۔ کیا یہ حکم آنحضرت کی ازواج میں سے کس کے بارے میں صادق آتا ہے؟ اس ضمن میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک ماریہ قطیفہ غنائم میں سے اور دوسری ازواج ”صفیہ“ اور ”جویریہ“ انفال میں سے تھیں جنہیں پیغمبر اکرم نے غلامی کی تہ سے آزاد کر کے اپنی زوجیت کے لیے قبول فرمایا اور غلاموں کو تدریجاً آزاد کرنے اور ان کا انسانی مقام ان کی طرف لوٹانے کے لیے یہ اسریذات خود اسلام کے عوس پر درگرا مول کا ایک حصہ تھا۔

۳۔ ”آپ کے چچا کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں اور خالائوں کی بیٹیاں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ بھی آپ پر طلال ہیں اور وبنات عقلت وبنات عماتک وبنات خالتک وبنات خالاتک۔“

تو اس طرح سے تمام رشتہ داروں میں سے صرف چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد عورتوں سے اس شرط کے ساتھ ازواج بائرنہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے۔

ان چار درجہوں میں محدودیت واضح ہے، لیکن ”مہاجرت“ کی شرط اس لیے ہے، کیونکہ اس زمانہ میں ہجرت ایمان کی دلیل تھی اور ہجرت نہ کرنا کفر کی۔ یا اس بنا پر ہے کہ ہجرت انہیں زیادہ اعزاز دیتی تھی اور آیت میں بھی ان عالی مقام اور صاحب فیلت عورتوں کو بیان کرنا مقصود ہے جو آپ کی زوجیت کے لیے مناسب اور موزوں ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاروں مواقع جو ایک کلی حکم کے طور پر آیت میں ذکر ہوئے ہیں، آیا پیغمبر کی بیویوں میں صدق خارجی بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ صرف ایک مقام جسے ذکر کیا جاسکتا ہے، وہ ہے آپ کا اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح جس کی داستان اسی سورہ میں گزر چکی ہے، کیونکہ جناب زینب، جحش کی بیٹی تھیں اور جحش آنحضرت کی پھوپھی کا شوہر تھا۔

لے بیان پر ”م“ مفرد اور ”عمات“ جمع کی صورت میں آیا ہے اسی طرح ”خال“ مفرد اور ”خالات“ جمع آیا ہے۔ مفسرین نے اس کی کئی وجوہ بیان کی ہیں، جن کو فاضل مقداد نے کنز العرفان میں بھی نقل کیا ہے، لیکن سب سے بہتر وجہ یہ ہے کہ ”م“ اور ”خال“ عام طور پر بنت حرب میں ہم جنس کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں۔ جبکہ ”عمالہ“ اور ”خالہ“ اس طرح نہیں ہیں اور یہاں لغت کا عام طریقہ ہے۔ (تجربہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

۴۔ ”تجس وقت کوئی ایمان دار عورت اپنے آپ کو پیغمبر کے لیے ہر کر دے (اور اپنے لیے کسی قسم کے حق مہر کا مطالبہ نہ کرے) اگر پیغمبر چاہیں تو اس سے عقد کر سکتے ہیں“ وامرأة مؤمنة ان وہبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا۔

”لیکن اسے پیغمبر اس قسم کا نکاح صرف آپ کے لیے جائز ہے نہ کہ باقی مومنین کے لیے“ (خالصة للہ من دون المؤمنین)۔

”ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کون سا حکم مقرر کیا ہے“ اور ان کی مصلحتوں کا کیا تقاضا ہے“ قد علمنا ما امرضنا علیہ فی ازواجہم وما ملکت ایما نہم۔

اسی بنا پر اگر ہم نکاح سے متعلق کچھ مسائل میں ان کے لیے بعض مواقع پر پابندی لگا دیتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک حکم اور قانون باقاعدہ حساب کتاب کے تحت ہے۔

پھر فرمایا گیا ہے: یہ اس بنا پر ہے کہ ازمنہ رسالت کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اس فریضہ کی بجا آوری میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں: (لکیلا یكون علیک حرج)۔

”اور خدا بخشنے والا رحیم ہے“ (وكان الله غفوراً رحیماً)۔

چند اہم نکات

۱۔ رسول اللہ کی ایک خصوصیت: اس میں شک نہیں کہ حق مہر کے بغیر بیوی بنانے کی اجازت صرف پیغمبر اکرم کو ہے اور یہ آپ کے عقائد میں سے ہے اور آیت بھی اس مسئلے میں بالکل واضح ہے۔ اسی بنا پر کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی عورت سے مہر (تھوڑا ہو یا زیادہ) کے بغیر عقد کرے۔ حتیٰ کہ اگر صیغہ عقد جاری کرتے وقت حق مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور کسی قسم کا قریدہ بھی نہ ہو تو ”مہر اشل“ دینا چاہیئے۔ ”مہر اشل“ سے مراد وہ حق مہر ہے جو اس عورت کے مختلف نوعیتوں کے تحت عام طور پر اپنے لیے مقرر کرتی ہیں۔

۲۔ اس حکم کا خارجی مصداق: اس کی حکم نے پیغمبر اسلام کے بائیں کوئی خارجی مصداق بھی پیدا کیا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض مفسرین مثلاً ابن عباس اور کچھ دوسرے حضرات کا نظریہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کے ساتھ کسی عورت سے نکاح نہیں کیا اور مذکورہ بالا حکم آپ کے لیے ایک ایسا کلی حکم تھا جس سے کسی بھی استفادہ نہیں کیا گیا۔ جبکہ بعض دوسرے مفسرین نے آپ کی ان تین چار ازواج کا نام لیا ہے، جو بغیر حق مہر کے آپ کی زوجیت میں آئیں۔ وہ ”میمونہ بنت حاشم“ اور ”زینب بنت خزیمہ“ جن کا تعلق

(کچھ صفحہ باقی ماسبق) جسے ابن العربی نے بھی نقل کیا ہے (دیکھو کنز العرفان جلد ۲ ص ۳۱۱) اور آلوسی نے روح المعانی میں بھی اس وجہ کو باقی تمام درجات پر ترجیح دی ہے۔

انصار سے تھا، نبی اس کی ایک خاتون "ام شریک بنت جابر" اور "خولہ بنت حکیم" تھیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ جب خولہ نے اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخش دیا تو جناب عائشہ کی احتجاج بلند ہوئی اور انھوں نے کہا:

"ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلامهر"

ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حق مہر کے بغیر اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتی ہیں؟

تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لیکن جناب عائشہ نے حضرت رسالت مآب سے کہا:

"معلوم ہوتا ہے کہ انھیں آپ کے مقصد کو بہت جلد پکار دیتا ہے نہ آپ پر ایک قسم کی طنز تھی۔"

تو آنحضرت نے فرمایا:

"وانك ان اطعنت الله سارع في حوالك"

"اگر تم بھی خدا کی اطاعت کرنے لگ جاؤ تو وہ تمھارے مقصد کو بھی جلد پکار دے۔"

اس میں شک نہیں کہ اس قسم کی خواتین تو صرف روحانی اعزاز حاصل کرنے کی خواہاں تھیں، جو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی انھیں حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ بغیر کسی حق مہر کے آپ کی زوجیت کے لیے آمادہ ہو گئیں، لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی کہا ہے کہ تاریخی طور پر اس قسم کا خارجی مصلح مسلم نہیں ہے۔ جو چیز مسلم ہے وہ صرف یہ کہ خدا نے پیغمبر اکرم کو اس قسم کی اجازت دے رکھی تھی پھر یہ سوال کہ اس کا فلسفہ کیا تھا؟ تو اس کی طرف بعد میں اشارہ ہوگا۔

۳۔ **ہبہ اور صبغہ کا نکاح**۔ اس آیت سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ صبغہ نکاح کا اجراء فقط "ہبہ" کے ساتھ صرف ہے۔ ہبہ اور صبغہ کے معنی بیکے ساتھ مخصوص تھا اور دوسرا کوئی بھی شخص اس قسم کے لفظ سے عقد نکاح جاری نہیں کر سکتا لیکن اگر عقد کا اجراء نکاح کے لفظ کے ساتھ انجام پائے تو پھر جائز ہے کہ حق مہر کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ حق مہر کے ذکر نہ کرنے کی صورت میں "مہر المثل" ادا کرنا چاہیے۔ (جس کی حقیقت وہی ہے جو مہر المثل کی تصریح میں گزر چکی ہے)۔

۴۔ **تعدد ازواج کا فلسفہ**۔ مذکورہ بالا آیت کا آخری جملہ واقع میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مخصوص احکام کے فلسفہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر کے کچھ ایسے مخصوص حالات ہوتے ہیں جو دوسروں کے نہیں ہوتے اور یہی فرق بعض دوسرے احکام میں بھی فرق کا سبب بن جاتا ہے۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان ہی آیت کے ذیل میں تفسیر قرطبی میں یہ جملہ آیا ہے:

"والله ما أدى وثلث الا يسارع في حوالك"

"خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ خدا نے آپ کی کسی خواہش کو جلد پکار دیا ہو۔"

اور انھوں نے تفسیر روح المعانی میں مذکورہ آیت کے ذیل میں ذکر کیا ہے، چنانچہ اس قسم کی نامناسب اور بیعتی ہوئی گفتگو کا منہمک کسی پر پریشیدہ نہیں کیجئے

آنحضرت اپنی عظمت اور جلالتِ ہدیکہ کے لیے اس موقع پر بھی بڑی خوش اسلوبی اور شائستگی سے گزر جاتے ہیں۔

زیادہ واضح تفسیر میں قرآن کتاب ہے، مقصد یہ تھا کہ کچھ ان احکام کے ذریعے پیغمبر کے کاندھوں سے پابندیاں اور مشکلات ہٹا دی جائیں۔ یہ ایک ایسی لطیف تعبیر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا متعدد اور مختلف قسم کی عورتوں سے شادی کرنا درحقیقت آپ کی زندگی کی اجتماعی اور سیاسی مشکلات کے ایک سلسلے کو حل کرنے کے لیے تھا۔

کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جس وقت آنحضرت نے خدا نے اسلام بلند کی تو اس وقت آپ بیکرو تہنا تھے اور بہت بڑے تنگ سوائے محدودے چند افراد کے آپ پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ اپنے زمانے اور ماحول کے تمام بیوہ اور فضول نظر افراد عقاید کے غلات ڈٹ گئے سب نے جہاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ لہذا فطری طور پر اس معاشرے کے تمام قبیلے اور قوم آپ کے خلاف متحد اور متفق ہو گئے۔

اب ضروری تھا کہ دشمنوں کے اس ناپاک اتحاد کو توڑنے کے لیے آپ اپنے وسائل بروئے کار لاتے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کرتے، کیونکہ زائر جاہلیت کے عربوں کے درمیان حکم زین رابطہ رشتہ داری کا رابطہ شمار ہوتا تھا اور کسی قبیلے کے داماد کو اس قبیلے والے ہمیشہ اپنے میں سے سمجھتے تھے اور اس کی حمایت کرنا اپنا فریضہ جانتے تھے اور اسے چھوڑ دینا گناہ تصور کرتے تھے۔

ہمارے پاس بہت سے قرآنی موجود ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ آنحضرت کی یہ شادیاں بہت سے موارد میں سیاسی اہمیت کی حامل تھیں اور بعض شادیاں مثلاً زینبہ کے ساتھ ازدواج زائر جاہلیت کی غلط رسوم کو توڑنے کے لیے تھی جس کی تفصیل اسی آیت کی آیت ۲۴ کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔

اور کچھ دوسری شادیاں متعصب لوگوں اور ہٹ دھرم قوسوں کی دشمنی میں کی کرنے یا ان سے دوستی پیدا کرنے کے لیے تھیں، واضح ہے کہ بخشش ۲۵ سال کی عمر میں ہو کر معنوی شہاب کا دور ہوتا ہے، ایک چالیس سالہ بیوہ خاتون سے شادی کرتا ہے اور ۵۳ سال کی عمر تک اسی بیوہ خاتون کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرتا ہے اور اسی طرح وہ اپنی جوانی کی باریں گزارنے کے بعد جب بڑھاپے کی خزاں میں قدم رکھتا ہے تو متعدد شادیاں کرتا ہے۔ تو اس کا یہ عمل یقیناً کسی فلسفے سے خالی نہیں ہے اور کسی بھی حساب سے اسے جنسی لگاؤ سے متہم نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے باوجود کہ متعدد شادیاں اس زمانے کے عربوں میں ایک عام اور رسول کا طریقہ تھا۔ بلکہ بعض اوقات پہلی بیوی دوسری بیوی کی خواست گاری کے لیے جایا کرتی تھی اور ازدواج کی تعداد پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی اور پھر آنحضرت کے لیے عالم جوانی میں متعدد شادیاں کرنے سے نہ کوئی اجتماعی اور معاشرتی مسئلہ حاصل تھا نہ مالی حالت اور نہ ہی یہ کام کسی قسم کا کوئی عجیب اور نقص شمار ہوتا تھا۔

پھر غلط بات یہ ہے کہ تاریخ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہی "باکرہ" عورت سے شادی کی تھی، جن کا نام عائشہ ہے، باقی سب بیویاں بیوہ تھیں، جو فطری طور پر جذبات کو ابھارنے کا باعث ہرگز نہیں بن سکتی تھیں۔

بلکہ معین تاریخوں میں یہاں لکھ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد تو بہت سی خواتین سے ہوا لیکن بات صرف اس کی حد تک محدود رہی اور بس اتنی کہ کئی صورتوں میں تو صرف بعض قبائل کی عورتوں کی خواستگاری کو کافی سمجھا گیا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ صرف اسی حد تک خوش تھے اور خود مباحات کرتے تھے کہ ان کے قبیلہ کی کسی عورت کو پیغمبر کی زوجہ ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس طرح سے ان کا معاشرتی تعلق پیغمبر اسلام کے ساتھ مزید محکم ہو جاتا اور وہ آنحضرت کی حمایت اور ان کا دفاع کرنے میں زیادہ مصمم ہو جاتے۔

پھر یہ کہ آنحضرت یقیناً عظیم نہیں تھے۔ اس کے باوجود آپ نے جو اولاد چھوڑی ہے وہ نہایت ہی کم ہے۔ حالانکہ اگر ان عورتوں سے یہ شادیاں جنسی جذبے کی تسکین کے لیے ہوتیں تو چاہیے تھا کہ آپ کتنے ہاں کثیر تعداد میں اولاد ہوتی۔ نیز یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ ان بیویوں میں سے بعض مثلاً حضرت عائشہؓ جس وقت آنحضرت کی زوجیت میں آئیں اس وقت بہت ہی کم سن تھیں اور کئی سال گزارنے کے بعد ایک بیوی ہونے کے قابل ہوئیں، تو یہ امر واضح کرتا ہے کہ اس قسم کی بچا سے شادی کرنے کا کچھ اور ہی مقصد تھا اور وہ دہی تھا، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

اگرچہ دشمنانِ اسلام نے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد ازواج کو اپنے مطلب کا ثبوت قرار دے کر اپنے شدید ترین معاندانہ حملوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور کئی جھوٹے افسانے تراشے ہیں، لیکن ایک تو متعدد ازواج کے نالانہ میں پہلی اکرم کی پیرائے سالی، دوسرا ان خواتین کے سن اور قبائلی کیفیت اور تیسرے وہ قرائن جو بھی بیان ہو چکے ہیں، اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں اور منافقین کی سازشوں کو طشت از باہم کر دیتے ہیں۔

۵۔ تَرْجُوْا مِنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ مِنْ ابْتَفَيْتَ مِنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَاعِيَهُمْ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

ترجمہ

۵۔ اپنی بیویوں میں سے جس کے (مقررہ وقت کو) آپ چاہیں مؤخر کر سکتے ہیں اور جسے چاہیں اپنے پاس ٹھہرا سکتے ہیں اور ان میں سے جن بعض کو آپ نے اپنے سے الگ کر دیا ہے، اگر چاہیں تو اپنے پاس جگہ دے دیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدائی حکم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ اس بنا پر ہے کہ وہ غمگین نہ ہوں اور جو کچھ آپ انہیں دے دیں وہ اس پر راضی ہوں۔ اور خدا اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور خدا بندوں کے تمام اعمال اور ان کی مصلحتوں سے باخبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علیم بھی ہے اور انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

شان نزول

اسی سورہ کی آیت ۲۸ اور ۲۹ کی تفسیر اور ان کی شان نزول کے بیان میں مفسرین کے بقول پیغمبر اکرم کی بعض بیویوں نے

آپ سے عرض کیا کہ ہمارے نان و نفقہ اور اخراجات میں اضافہ کیجئے۔ آپ کو ان کی نگاہ مال غنیمت پر لگی ہوئی تھی اور وہ یہ چاہتی تھیں انہیں کس سے زیادہ ملنا چاہیئے اس پر مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور صراحت کے ساتھ ان کے گوش گزار کر دیا کہ اگر وہ دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو ہمیشہ کے لیے پیغمبر سے الگ ہو جائیں اور اگر خدا، رسول و رزق جبراً چاہتی ہیں تو پھر اسی سادہ زندگی کے ساتھ نباہ کریں۔

اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوقات کی تقسیم کے بارے میں بھی ان کے درمیان رقابت موجود تھی جو پیغمبر اکرم کر تمام پریشانیوں اور اہم مصروفیات کے ساتھ ساتھ زبردست مشکلات سے دوچار کیے ہوئے تھے۔ آپ ان کے درمیان ضروری عدالت قائم رکھتے، لیکن پھر بھی وہ اتنی سے باز نہ آتی تھیں، لہذا زیر نظر آیت نازل ہوئی اور سخت کوان کے درمیان اپنے اوقات کی تقسیم میں پوری پوری آزادی دی گئی اور ساتھ ہی انہیں بھی خبردار کیا گیا کہ یہ خدائی حکم ہے لہذا اس سے نہ تو کسی کو پریشانی ہو اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا غلط نتیجہ اخذ کر سکیں۔

تفسیر

ایک مشکل آسان ہوتی ہے؛

پیغمبر اسلام جیسا عظیم خدائی رہبر جو نہایت محنت اور وسائل میں گھرا ہوا اور اس کے دشمن اس کے خلاف خطرناک داخلی اور خارجی سازشوں میں مصروف ہوں تو وہ اپنی شخصی اور خصوصی زندگی کی طرف اپنی فکر کو زیادہ مشغول نہیں رکھ سکتا۔ اسے اپنی گھر و زندگی میں نسبتاً سکون اور آرام کا حامل ہونا چاہیئے تاکہ وہ جن مشکلات کے انہو میں گھرا ہوا ہے ان کا حل سکون و اطمینان سے تلاش کر سکے۔ اگر کسی انسان کی خارجی زندگی اشتعلی کا شکار ہو اور گھر و حالات بھی توجہ اپنی طرف مبذول کیے ہوئے ہوں تو ایسے طوفانی لحاظ انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔

جیسا کہ گزشتہ آیات کی تشریح میں ہم ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد شادیاں زیادہ تر سیاسی اجتماعی اور انسانی مہر و دی کی بناء پر تھیں اور درحقیقت کار رسالت کا ایک حصہ تھیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات عورتوں کے درمیان اختلاف اور ان کی معمول کی زندگی رفاقتیں رسول اللہ کے گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیتیں اور آپ کی فکر اور ذہن کو اپنی طرف مبذول کر لیتیں۔

یہی وہ منزل ہے، جہاں خدا اپنے پیغمبر کو ایک اور خصوصیت عطا فرماتا ہے، جس سے روز بروز کے جگڑوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے آپ کو آسودہ خاطر اور فارغ البال کر دیا گیا۔ چنانچہ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں: اگر آپ چاہیں تو ان عورتوں میں سے

سہ ماہیوں اور دوسری تعابیر سے اکتفا کریں۔

ہر ایک کے وقت کو مؤخر کر کے کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھیں تو ایسا کر سکتے ہیں اور جسے چاہیں اپنے پاس بچہ دے سکتے ہیں، "اترچی من تشاء منهن وتؤوی الیہن من تشاء"۔

"ترجی" "ارجاء" کے مادہ سے تاخیر کے معنی میں ہے اور "تؤوی" "ایواء" کے مادہ سے کسی شخص کو اپنے پاس بگڑینے کے معنی میں ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ تعدد و ازدواج کے سلسلے میں احکام اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ شوہر اپنے اوقات کو ان کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم کرے اور اگر ایک رات ان میں سے ایک کے ہاں ہے تو دوسری رات دوسری کے پاس رہے۔ اس سلسلے میں عورتوں میں کوئی تفریق نہیں ہے اور اس موضوع کو اسلامی فقہ میں "حق قسم" کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

رسول اسلام کے خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوائف اور بھانوں سے بھرپور زندگی کے مخصوص حالات کی بناء پر مذکورہ بالا آیت کی رو سے "حق قسم" کی رعایت، آیت کے ذریعہ آپ سے ساقط ہو گئی تھی، خصوصاً جب آپ مدینہ میں موجود تھے۔ بیویاں بھی متحد تھیں اور تقریباً ہر آہ آپ کو کسی نہ کسی مسئلہ کر رہ جگ کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ مذکورہ آیت نے آپ کو مکمل اختیار دے دیا کہ آپ جس طرح چاہیں اپنے اوقات کو تقسیم کریں، لیکن اس اختیار کے باوجود آپ کو کوشش کر کے عدل و مساوات فرماتے، تاریخ اسلام میں اس کی مکمل تصریح موجود ہے۔

اس خدائی حکم سے پیغمبر اکرم کی بیویوں اور آپ کی داخلی زندگی کے ماحول کو سکون اور آرام ملا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے جس وقت ان میں سے بعض کو ایک طرف کر دیں اور پھر چاہیں کہ انہیں اپنے پاس بگڑ دیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، "ومن ابتغیت من عزلت فلا جناح علیہ"۔

اس طرح سے نہ صرف یہ کہ ابتداء میں آپ کو اختیار ہے، بلکہ اسے جاری اور برقرار رکھنے میں بھی آپ کا یہ اختیار برقرار ہے اور اصطلاح کے مطابق اس اختیار کو "تخیر استمراری" کہتے ہیں نہ کہ "تخیر ابتدائی" اور اس وسیع اور کھلے اختیارات کے حامل حکم کے بعد آپ کا اپنی بیویوں کے سلسلہ میں ہر قسم کا مداخلت ہو جاتا ہے اور آپ اپنی فکر کو مکمل طور پر رسالت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔

ازدواج پیغمبر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیئے کہ انہیں رسول کی زوجہ ہونے کے اعزاز کے علاوہ ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے اور وہ یہ کہ اوقات کی تقسیم کے سلسلے میں آنحضرت کو جو خصوصی اختیارات حاصل ہیں، وہ اس کے سامنے تبرک و تسلیم فرم کریں، جو ایک قسم کے ایثار اور فداکاری کا مکمل ثبوت ہے اور اس طرح ان پر نہ کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی میوہ بات ہے۔ کیونکہ انہوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے: "یہ خدائی حکم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہے، اور یہ کہ کبھی ٹھنڈک نہ ہوں، بلکہ آپ جو کچھ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہوں، "ذاللت ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویبصرن بعا"۔

یہ کوئی نہ

یہ ان سب کے لیے ایک عمومی حکم ہے اور اس میں کسی قسم کا فرق روا نہیں رکھا گیا۔

ثانیاً یہ حکم خدا کی طرف سے ہے جو نہایت اہم مصلحتوں کی بناء پر جاری کیا گیا ہے۔ اسی بناء پر انہیں یہ حکم خوش خوش قبول کر لینا چاہیئے اور پریشانی کے بجائے اظہارِ مسرت کرنا چاہیئے۔

لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوشش کرتے کہ تقسیم اوقات کے سلسلے میں عدل و مساوات کو مدنظر رکھا جائے۔ البتہ چند ایک موارد ایسے بھی ملتے ہیں کہ جہاں پر مساوات کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن اس کی سبب کچھ خاص اور ہنگامی حالات تھے اور یہ ازدواجِ رسول کی خوشنودی کا ایک اور سبب تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اقتدار حاصل ہیں، لیکن پھر بھی حتی الامکان مساوات کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس سلسلہ کلام کو اس جملے پر ختم کیا گیا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اسے خدا جانتا ہے اور وہ بندوں کے تمام اعمال اور مصلحتوں سے باخبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہے اور بندوں کو عذاب و سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

(وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا)

جی ہاں خدا جانتا ہے کہ تم خدا کے کس حکم پر دلی طور پر راضی ہو اور اسے تسلیم کرتے ہو اور کس کو ناپسند کرتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تم کن بیویوں کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہو اور کن کی طرف غصہ طے مائل ہو؟ اور ایسے میلانات کو قیام پر کئی طرح حکم خدا کا لحاظ کرتے ہو؟

اسی طرح وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون لوگ پوشیدہ جگہوں میں بیٹھ کر پیغمبر کے بارے میں اس قسم کے خدائی احکام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور دین میں بھی آپ پر مشرک ہیں اور کون خندہ پیشانی کے ساتھ ان سب کو قبول کرتے ہیں۔

اس بناء پر ”قلوبکم“ کی تعبیر بہت وسیع ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام اور ان کی بیویاں بھی شامل ہیں اور وہ تمام مومنین بھی جو ان احکام کے ناطے تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یا اعتراض اور انکار تو کرتے ہیں لیکن اسے ظاہر نہیں کرتے۔

کیا یہ حکم آپ کی سب بیویوں کے بارے میں تھا؟

اسلامی فقہ میں خصائص پیغمبر کے باب میں یہ مسئلہ زیر بحث ملا ہے کہ آیا بیویوں کے درمیان اوقات کی مساوی تقسیم پیغمبر اسلام پر بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح دوسرے مومنین پر یا نہیں اور یا آپ استثنائی اور اختیاری حکم کے حامل ہیں؟

ہمارے تمام فقہاء اور اہل سنت کے کچھ فقہاء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ آپ اس حکم سے مستثنیٰ تھے، اور اس کی دلیل میں وہ زیر بحث آیت کو پیش کرتے ہیں، جس میں خدا کہتا ہے:

”تَرْجِيْ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَلَسَوْعَ الْيَلَدِ مِنْ تَشَاءُ“

”جیسے آپ چاہیں تاخیر میں ڈال دیں اور جیسے چاہیں اپنے پاس رکھ لیں۔“

کیونکہ یہ حکم پیغمبر اکرم کی تمام ازدواج کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد آیا ہے، لہذا اس بات کا متقاضی ہے کہ جمع ٹوٹ کی ضمیر تھن ان سب کی طرف لوٹے اور اسی مطلب کو فقہاء اور بہت سے مفسرین نے قبول کیا ہے۔

لیکن بعض حضرات اس حکم کو ان بیویوں کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں، جنہوں نے حق تہر کے بغیر اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حالانکہ اولاً تو تاریخی اعتبار سے یہ ثابت نہیں کہ اس حکم نے کوئی خارجی موضوع پیدا بھی کیا ہے یا نہیں؟ اور بعض کا نظریہ ہے کہ صرف ایک ہی مورد تھا جس میں صرف ایک خاتون اس صورت سے رسالت مآب کی زوجیت میں داخل ہوئی، بہر حال اصل مسئلہ تاریخی لحاظ سے ثابت اور مسلم نہیں۔

ثانیاً یہ تعبیر ظاہر آیت کے خلاف ہے اور علماء نے اس آیت کی شان نزول کا جو ذکر کیا ہے، اس سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی بناء پر قبول کر لینا چاہیئے کہ مذکورہ بالا حکم عام ہے اور سب ازدواج کے بارے میں ہے۔

۵۲۔ لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝

ترجمہ

۵۲۔ اس کے بعد آپ پر کوئی اور عورت حلال نہیں ہے اور نہ ہی آپ اپنی بیویوں کو دوسری بیویوں سے تبدیل کر سکتے ہیں کہ کسی کو طلاق دے کر دوسری بیوی کو اس جگہ لے آئیں (ہر چند ان کا حسن و جمال آپ کو بھلا لگے، سوائے ان عورتوں کے جو کنیز کی صورت میں آپ کے ملک میں آجائیں اور خدا ہر چیز کا ناظر اور نگہبان ہے اس طرح سے ہم نے قبائل کے اس دباؤ کو تجھ سے اٹھا لیا ہے کہ آپ ان کے ہاں سے بیوی کا انتخاب کریں)۔

تفسیر

ازواج رسول کے بارے میں ایک اور اہم حکم،

اس آیت میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط احکام میں سے ایک اہم حکم بیان ہوا ہے، خدا فرماتا ہے: اُس کے بعد آپ پر کوئی دوسری عورت حلال نہیں ہے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ان بیویوں کو دوسری بیویوں سے تبدیل کر لیں۔ اگرچہ ان کا حسن و جمال آپ کو بھلا لگے۔ سوائے ان عورتوں کے جو کنیز کی صورت میں آپ کے اختیار

میں آجائیں اور خدا ہر چیز پر ناظر اور نگہبان ہے: (لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا)۔

مفسرین اور فقہاء نے اس آیت کی تفسیر میں بہت کچھ گفتگو کی ہے اور اسلامی مآخذ میں بھی اس بارے میں مختلف روایات آئی ہیں۔ ہم پہلے تو اس آیت کا ظاہر مطلب بیان کریں گے جو اس سے پہلے اور بعد میں آنے والی آیات کے باہمی ارتباط سے پیدا ہوتا ہے (ظہن نظر اس کے کہ مفسرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں) پھر دوسرے مطلب کی طرف جائیں گے۔
”من بعد“ کی تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی نئی شادی حرام ہے۔ اسی بنا پر لفظ ”بعد“ یا ”بعد زانی“ کے معنی میں ہے، یعنی اس زمانے کے بعد آپ کے لیے کوئی نئی شادی حرام ہے۔ لہذا کسی نئی بیوی کا انتخاب نہ کریں یا بعد اس کے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو گزشتہ حکم خداوندی کے مطابق اختیار دے دیا ہے کہ یا تو آپ کے گھر میں سادہ زندگی گزاریں یا پھر علیحدہ ہو جائیں تو انھوں نے اپنی مرضی سے آپ کی زوجیت کو ترجیح دی ہے، تو اب اس کے بعد کسی اور عورت سے آپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور بیوی کو اختیار کریں۔ بالفاظ دیگر نہ تو ان کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی موجودہ بیویوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ اس حکم کا فلسفہ: یہ حدیثی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی نقص شائبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا حکم ہے، جس کا فلسفہ بہت ہی گہرا ہے، کیونکہ تاریخی شواہد کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قریظہ اور قبائل کی جانب سے مسلسل زبردیا جارہا تھا کہ آپ اپنی زوجیت کے لیے ان کا رشتہ قبول فرمائیں اور مسلمان قبائل کا ہر شخص اس بات پر فخر محسوس کرتا تھا کہ ان کے خاندان کی کوئی عورت پیغمبر اسلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو، یہاں تک کہ جیسا ابھی بیان ہو چکا ہے کہ بعض عورتیں حق مہر کے بغیر یا رمتیں کہ اپنے آپ کو ”ہبہ“ کے عنوان سے آنحضرت کے حلقہ ازدواج میں دے دیں اور غیر مشروط طور پر آپ سے شادی کر لیں۔

البتہ ان قبائل سے رشتہ ازدواج ایک حد تک آنحضرت کی ذات اور ان کے سیاسی، سماجی اور اجتماعی مقام کے لیے گرہ کشا تھا، لیکن فطری بات ہے کہ کوئی چیز اگر حد سے گزر جائے تو خود ایک شکل بن جاتی ہے، جو حکم قبیلے کی ہی خواہش تھی کہ آپ کو رشتہ دیں اور اگر نبی اکرم بھی ان سب کی خواہشات کو پورا کرنے لگ جاتے اور کچھ عورتوں کو صرف عقد کی صورت میں نہ کہ شادی اور بیاہ کی شکل میں اپنے دائرہ اختیار میں لے آتے تو اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتیں۔ اسی لیے تو خدا نے حکم ایک حکم قانون کے ذریعے آپ کو اس اقدام سے روک رکھا ہے اور ہر قسم کے نئے ازدواج یا موجودہ عورتوں کی تبدیلی سے منع کر رہا ہے۔

اس دوران میں شاید کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے یہاں نہ بناتے تھے کہ آپ کی بیویاں عام

طور پر بیوہ ہیں اور ان میں سن رسیدہ خواتین بھی پائی جاتی ہیں۔ جو حسن جمال سے محروم ہیں، لہذا مناسب ہے کہ آپ کسی عین و جسد عورت سے شادی کر لیں۔ قرآن خاص کر اس مسئلے کو مد نظر رکھ کر یہ بات دوسرے کہتا ہے کہ اگر صاحب جمال عورتیں بھی چاہیں تب بھی آپ ان سے حتیٰ انزعاج نہیں رکھتے۔

علامہ ابن قیم شہناش کا تقاضا بھی ہے۔ کیونکہ آپ کی بیویوں نے آپ کے ساتھ جن دفا کا ثبوت دیا اور دنیا کی ہر چیز پر سادہ اور روحانی زندگی کو ترجیح دی، خدا ان کے مقام کی حفاظت کیلئے پیغمبر اکرم کو اس قسم کا حکم دے رہا ہے۔ باقی سب کیزوں کے بارے میں آبخواب کا مجاز و مختار ہونا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک درحقیقت آزاد عورتوں کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا تھے۔ لہذا اس امر کی ضرورت نہیں تھی کہ اس حکم کو کنیزوں کے بارے میں بھی محدود کر دیا جائے۔ اگرچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس استثناء سے بھی استفادہ نہیں کیا گیا۔ یہ تقادہ منہوم جو آیت کے ظاہر سے واضح ہوتا ہے۔

۲۔ مخالف روایات: متعدد روایات میں سے بعض تو سند کے لحاظ سے ضعیف اور بعض قابل غور ہیں ان کے مطابق "لا یجوز للنساء من بعد" کا جملہ ان عورتوں کی طرف اشارہ ہے، جن کی تحریم سورہ نساء کی آیہ ۲۳ اور ۲۴ میں بیان ہو چکی ہے (یعنی ماں، بیٹی، بہن، چچہ بھی اور خالہ وغیرہ) ان روایات کے بعض کفیل میں یہ صراحت ہوئی ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ کچھ عورتیں تو دوسرے لوگوں پر ملال ہوں، لیکن وہی رسالت، مآب پر حرام ہوں؟ کوئی عورت آپ پر حرام نہیں، سوائے ان کے جو سب پر حرام ہیں۔ ۱۔

البتہ بعید نظر آتا ہے کہ یہ آیت ان روایات کی طرف اشارہ ہو جو سورہ نساء میں گزر چکی ہیں۔ لیکن شکل یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ "من بعد" سے مراد سورہ نساء میں حرام شدہ عورتوں کے علاوہ ہے۔ اس بناء پر بہتر یہی ہے کہ ان روایات کی تفسیر سے چشم پوشی اختیار کی جائے جو اخبار امادین سے ہیں اور اصطلاحی الفاظ میں "اس کا علم اس کے اہل یعنی معصومین پر چھوڑ دین، کیونکہ وہ روایات ظاہر آیات کے ساتھ میل نہیں کھاتیں اور اس آیت کے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم ہے اور مذکورہ اخبار روایات غلطی ہیں۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت سے حلقوں کا نظریہ ہے کہ زیر بحث آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قسم کی نئی شادی کرنے کو حرام قرار دیا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور آپ کو ازدواج کی اجازت مل گئی۔ لیکن آپ نے اس سے استغناء نہیں کیا۔ حتیٰ کہ وہ اس آیت "انا احللتنا لک ازواجک اللات فی ابوابہن..." کو مذکورہ حکم کا ناخباتے ہیں جو زیر بحث آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن ان کا نظریہ ہے کہ اگرچہ وہ آیت قرآن میں اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے لیکن نازل اس کے بعد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ فاضل مقداد کنز العرفان میں نقل کرتے ہیں کہ علماء کے درمیان مشہور فتویٰ اور نظریہ یہی ہے۔ ۲۔

۱۔ تفسیر ذوالفقین جلد ۱، ص ۲۹۵۔

۲۔ کنز العرفان جلد ۱، ص ۲۹۵۔

یہ نظریہ ایک تو مذکورہ بالا روایات کے ساتھ واضح تضاد رکھتا ہے۔ دوسرے ظاہر آیات کے ساتھ بھی ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ آیات کا ظاہر بتاتا ہے کہ "انا احللتنا لک ازواجک" والی آیت زیر بحث آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور نسخ کا مسئلہ قطعی و یقینی دلیل کا محتاج ہے۔

بہر حال آیت کے ظاہر سے زیادہ قابل اطمینان اور واضح ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور آیت کے مطابق ہر قسم کی نئی شادی یا بیویوں کی تبدیلی، اس اور والی آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم کے لیے حرام ہو گئی تھی اور اس حکم میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

۳۔ آیا نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جاسکتا ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت نے "ولو اعجبت حسنہن" کے جملے کو اس مشہور حکم کی دلیل سمجھا ہے جس کی طرف اسلامی روایات میں اشارہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے نکاح سے پہلے اس تک نہ دیکھ سکتا ہے کہ جس سے اس کی شکل صورت اور جسمانی ساخت واضح ہو سکے۔

اور اس حکم کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اچھی طرح دیکھ کر اپنی بیوی کا انتخاب کر سکے تاکہ بعد کی ندامت اور پشیمانی سے بچ جائے جس سے عہد و پیمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص سے فرمایا: جو شادی کرنا چاہتا تھا۔

"انظر الیہا فانک لا اجد ان یدوم یدینکھا"

"پہلے سے اس عورت کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ چیز سبب بنے گی کہ تمہارے درمیان عورت اور الفت پائدار رہے۔" ۱۔

ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا: "کیا مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے اسے غور سے دیکھ سکتا اور اس کے چہرے اور پشت کی طرف نگاہ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا:

"نعم لا بأس ان ینظر الرجل الی المرأة اذا اراد ان یتزوجھا ینظر الی خلفھا والی وجہھا"

"ہاں کوئی حرج نہیں کہ جس وقت انسان کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے اسے دیکھ لے اور اس کے چہرے اور پشت کی طرف نگاہ کرے۔" ۲۔

۱۔ تفسیر قرطبی جلد ۵، ص ۵۳۔

۲۔ وسائل الشیخ جلد ۱۳، ابواب مقدمات النکاح باب ۲، حدیث ۲۔

البتہ اس سلسلے میں احادیث بہت موجود ہیں۔ لیکن بعض میں یہ تصریح ہوئی ہے کہ اس موقع پر شہوت اور لذت کی غرض سے نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔

یہ بھی واضح ہے کہ یہ حکم ان مواقع کے ساتھ مخصوص ہے، جب انسان واقف اس عورت کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہے کہ اگر اس میں مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو اس سے شادی کرے گا، لیکن اگر کسی نے ابھی تک شادی کا فیصلہ ہی نہیں کیا، تو وہ صرف شادی کے احتمال یا تجسس کے ناکہ پر عورتوں کی طرف نظر نہیں کر سکتا۔

البتہ بعض مفسرین نے زیر بحث آیت میں یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ ان نگاہوں کی طرف اشارہ ہے، جو اتفاقیہ طور پر کسی عورت پر جا پڑتی ہیں تو اس صورت میں یہ آیت مذکورہ حکم پر دلالت نہیں کرے گی، بلکہ اس حکم کا مسک صرف روایات ہوں گی۔ لیکن "ولو اعجلت حسنہن" اگرچہ ان کا حسن آپ کو معلوم ہو، کا جملہ اتفاقیہ اور غیر ارادی نگاہوں کے ساتھ بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ لہذا اس کی دلالت اس سے پہلے والے حکم پر بعید نظر نہیں آتی۔

۵۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ لُظْرَيْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا
فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ
فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ
اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا
إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا
۵۴- إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خَفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

ترجمہ

۵۳- اے ایمان لانے والو! پیغمبر کے گھروں میں داخل نہ ہونا، مگر یہ کہ تمہیں کھانا
کھانے کی اجازت دی جائے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ مقبرہ

وقت سے پہلے نہ آؤ اور) کھانے کے وقت کی انتظار میں نہ بیٹھو، لیکن جب تمہیں دعوت ہو تو داخل ہو جاؤ اور جس وقت کھانا کھا لو تو مکمل جاؤ اور (کھانا کھانے کے بعد) بحث و مباحثہ اور باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھو۔ یہ عمل پیغمبر کو پریشان کرتا ہے مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں لیکن خدا حق (کے بیان کرنے) سے نہیں شرماتا اور جس وقت وسائل زندگی میں سے کوئی چیز (عاریتاً) ان (رسول کی بیویوں) سے طلب کرو تو درمیان میں پردہ مائل ہونا چاہیے یہ کام تمہارے اور ان کے دل کو زیادہ پاک رکھتا ہے۔ اور تم حق نہیں رکھتے کہ پیغمبر خدا کو آزار (واذیت) پہنچاؤ اور نہ ہی کبھی ان کے بعد ان کی بیویوں کو اپنی زوجیت میں لانا، کیونکہ یہ کام خدا کے نزدیک بہت بڑی جسارت ہے۔ ۵۴۔ کسی چیز کو ظاہر کر دیا مخفی رکھو، خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔

شان نزول

اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یوں نقل کیا ہے:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جحش سے ازدواج کے موقع پر دعوت دیمہ کا اچھا خاصا بندوبست کیا۔ (مہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ اہتمام اس بنا پر تھا۔ تاکہ زمانہ جاہلیت کی اس غلط رسم کو توڑا جائے جو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کی حرمت کے سلسلہ میں تھی اور اس رسم کو دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں ختم کر دیا جائے تاکہ معاشرے میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ نیز زمانہ جاہلیت کی اس غلط رسم کو بھی ختم کر دیا جائے کہ آزاد کردہ غلاموں کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح میعوب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم ان کے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے اصحاب کو کھانے کی دعوت دوں، چنانچہ میں نے سب کو دعوت دی اور وہ ٹولہ کی صورت میں آکر کھانا کھاتے اور حجرے سے باہر نکل جاتے۔ یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اب کوئی شخص باقی نہیں رہ گیا ہے کہ جسے میں نے دعوت دی ہو اور وہ نہ آیا ہو۔ تو آپ نے

فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، اب دسترخوان بڑھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو سب لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لیکن تین افراد اسی طرح آپ کے حجرے میں بیٹھے رہے اور بحث و مباحثہ اور گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ جب ان کی گفتگو لمبی ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھے ہوئے اور میں بھی آپ کے ہمراہ کھڑا ہو گیا تاکہ وہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور اٹھ کر بیٹھ جائیں، پیغمبر اکرم باہر آ گئے حتیٰ کہ جناب عائشہ کے حجرے تک پہنچ گئے اور پھر لوٹ گئے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں آیا اور دیکھا کہ وہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو زیر نظر آیت نازل ہوئی اور اس قسم کے مسائل کے سلسلے میں ضروری احکام کی تعلیم دی۔ لے

نیز بعض قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے اور کسی دوسرے لوگ معمول کے مطابق چیزیں ماریٹھا لینے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس آتے۔ اگرچہ وہ اس زمانے کی سادہ زندگی کے مطابق کسی غلط کام کے مرتکب نہیں ہوتے تھے، لیکن ازدواج رسول کی قدر و منزلت کے پیش نظر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی۔ اور مومنین کو حکم دیا گیا کہ جب رسول اللہ کے ہاں ان کی کسی بیوی سے کوئی چیز لینا چاہیں تو پردے کی ادھ سے لیں۔

ایک اور روایت میں ہے:

رسول اللہ کے بعض منافقین نے کہا:

”پیغمبر کیونکر ہماری بعض بیوہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے آئے ہیں۔ بخدا جب اس دُنیا سے ان کی آنکھیں بند ہوں گی تو ہم ان کی بیویوں سے شادی کریں گے۔“

اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے شادی کی کلی طور پر ممانعت کر دی گئی اور اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ لے

تفسیر

اس آیت میں ایک بار پھر دوسرے مومنین کی طرف ہے اور کچھ مزید احکام خصوصاً جو پیغمبر اکرم اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاشرت کے ادب سے متعلق ہیں۔ مختصر و واضح اور صریح جملوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ پیغمبر کے گھروں میں بغیر اجازت کے ہرگز داخل نہ ہونا مگر جب تمہیں کھانا کھانے کے لیے اجازت ملے وہی جاسے اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ صبح وقت پر آؤ نہ یہ کہ پہلے سے آ جاؤ اور کھانے کے وقت کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ دیا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان تیؤذن لکم الی طعام غنیں ناظرین انشاء اللہ

لے مبرا بیان مدد امت آیہ مذکورہ کے ذیل میں۔

تہ مجمع البیان جلد ۲ ص ۳۳۳۔

تہ ”انامہ“ انی یافئ کے مادہ کے معنی کا موقع بیان کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر کھانے کی تیاری کے معنی میں ہے۔

قرآن اس طرح سے معاشرت کے ایک اہم ادب کو بیان کرتا ہے اور وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں پر اس کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا تھا۔ اگرچہ گفتگو پیغمبر اکرم کے گھر کے بارے میں ہے، لیکن تمہ ہے کہ یہ حکم آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ کسی بھی موقع پر کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سورہ نور کی آیت ۲۴ میں بھی آیا ہے، حتیٰ کہ خود پیغمبر اکرم کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ جس وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں جاتے تو باہر کھڑے ہو کر اجازت لیتے، بلکہ ایک دن جابر بن عبد اللہ انصاری آپ کے ساتھ تھے، جہاں آپ نے اپنے لیے اجازت مانگی وہاں ماہر کے لیے بھی اجازت طلب کی اور پھر اندر گئے۔

علاوہ ازیں جس وقت مدعوین کو کھانے کی دعوت ہو تو انہیں وقت شناس ہونا چاہیے اور بے موقع محل صاحب خانہ کے لیے اسباب زحمت فراہم نہیں کرنے چاہییں۔

اس کے بعد دوسرے حکم کو پیش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ”لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو اندر جاؤ اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو کل ماؤء (اولکین اذا دعیت فادخلوا فادخلوا طمعتہ فانتشروا)۔“

یہ حکم درحقیقت گزشتہ حکم کی تاکید اور تکمیل ہے۔ یعنی نہ تو اس گھر میں بے وقت داخل ہونا چاہیے، جہاں دعوت دی گئی ہے اور نہ ہی دعوت قبول کرنے میں بے پرواہی سے کاٹ لینا چاہیے اور نہ ہی کھانا کھا لینے کے بعد بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان امور کی خلاف ورزی میزبانی کے لیے موجب زحمت ہے اور اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔

تیسرے حکم میں دیا گیا ہے: ”کھانا کھا لینے کے بعد دل لگی اور گفتگو کی مجلس پیغمبر کے گھر میں (اور کسی بھی دوسرے میزبان کے گھر میں نہ جاؤ) ولا مستأنسین لحديث۔“

البتہ ممکن ہے کہ خود میزبان اس قسم کی مجلس غلوں و محبت کا خواہاں ہو تو ایسی صورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے، گفتگو کی اس جہاں صرف کھانا کھانے کی دعوت دی گئی ہے درگاہ غیب کی۔ تو اس قسم کے مقام پر کھانا کھا لینے کے بعد مجلسوں کو ترک کر دینا چاہیے، خصوصاً جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جیسا گھر ہو۔ جو عظیم ترین خدائی فرائض کا انجام پانے کا مرکز ہے۔ ضروری ہے کہ ایسے مقام پر اسباب زحمت فراہم نہ کیے جائیں، جن سے وقت ضائع ہو۔ اس کے بعد اس حکم کی قلت کو یوں بیان کیا گیا ہے: ”یہ کام پیغمبر خدا کو اذیت دینا اور پہنچانا ہے، مگر وہ تم سے شرم کرتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ بیان کرنے میں در رعایت سے کام نہیں لیتا، ان ذالک مکان بی مؤدی النبی فیستجی منکم واللہ لایستجی من الحق۔“

البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کرنے میں در رعایت نہیں کرتے جو ذاتی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اچانک نہیں مگنا کرنا اپنے بارے میں آپ بات کرے۔ البتہ دوسروں کے بارے میں ہو تو بات کرنا بھی مناسب ہوتا ہے۔

یہ آیت بھی ایسے ہی موقع کی مناسبت سے ہے۔ اخلاقی اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فلاح خود نہ کریں بلکہ خدا ان کا دفاع کرے۔

پھر جو حکم پردے کے سلسلے میں ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے: ”جس وقت ازواج رسول سے ضروریات زندگی کی کوئی چیز غیب کرنا چاہو تو پردہ کی اوٹ میں صلب کرو، (واذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب)۔“

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عربوں اور بہت سے دوسرے لوگوں میں سے معمول تھا کہ بوقت ضرورت ضروریات زندگی کی کسی چیز کی وقتی طور پر ہسایوں سے عاریت لی جاتی تھیں اور پیغمبر اکرم کا گھر بھی اس طریقہ کار سے مستثنیٰ نہیں تھا، کبھی کبھار لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے بھی چیزیں عاریت لے لیتے۔ واضح رہے کہ ازواج رسول کا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آنا اگرچہ اسلامی حجاب کے ساتھ ہی کوئی اچھی بات نہیں تھی، لہذا حکم ہو گیا کہ آئندہ کے لیے یا تو پردہ کے پیچھے سے اگر چیز لیا کریں۔ یا پھر دروازے کے پیچھے سے۔

یہاں پر چونکہ قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت میں ”حجاب“ سے مراد عورتوں کا عام پردہ نہیں ہے بلکہ اس پر ایک اضافی حکم ہے جو ازواج رسول کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ یہ کہ لوگ اس بات کے پابند تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حرمت کے پیش نظر جب کبھی آپ کی بیویوں سے کوئی چیز لینا چاہیں تو پردے کے پیچھے سے لیا کریں اور ازواج رسول پردے کے ساتھ بھی لوگوں کے سامنے نہ آیا کریں۔

البتہ یہ حکم صرف ازواج رسول سے متعلق ہے اور عام عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی وہ اسلامی حجاب کے ساتھ عام لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔

اس بات کا شاہد یہ ہے کہ لفظ ”حجاب“ روزمرہ کے استعمال میں عورت کے پردے کے معنی میں آتا ہے، لیکن لغت میں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے فقہاء نے اسے اس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

”حجاب“ لغت میں اس چیز کے معنی میں ہے جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ لے اسی بنا پر جو پردہ انٹریوں، دل اور پیچھے پردے کے درمیان موجود ہے اسے ”حجاب حاجز“ کا نام دیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہر جگہ پردہ یا رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے مثلاً سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۴۵ میں ہے: ”جعلنا بینک وبین الذین لایؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً“

”ہم نے تیرے اداں لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے پوشیدہ: دیا ہے“

سورہ حق کی آیت ۲۲ میں ہے: ”حتیٰ توارث بالحباب“

”یہاں تک کہ سورج اقی کے پردے کے پیچھے پنہاں ہوا“

نیر سورہ غور کی آیت ۵۱ میں آیا ہے: ”وما کان لبشر ان یرکلمہ اللہ الا وحیاً او من ورائی حجاب“

”کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا اس سے بات کرے۔ مگر وحی کے ذریعے یا پس پردہ (غیب) سے۔
فقہاء کے کلمات میں قدیم الایام سے اب تک عورتوں کے پردے کے بارے میں عام طور پر دستبردار کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسلامی روایات میں بھی یہی یا اس سے ملتی جلتی تعبیر آئی ہے اور عورتوں کے پردے کے بارے میں لفظ ”حجاب“ کا استعمال الہی اصطلاح ہے جو زیادہ تر ہمارے سامنے میں رائج ہوئی ہے اور اگر کسی تاریخ میں بارودایت میں بھی مل جائے تو بہت کم ایسا ہوگا۔
دوسرا شاہد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خادم انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس آیت حجاب کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہ ہوں کیونکہ جب جناب نبیب کریم سے شادی ہو گئی اور وہ آپ کے گھر میں آ گئیں تو آپ نے دعوت ولیمہ کا بندوبست کیا، لوگوں نے کھانا کھا لیا، لیکن کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد اسی طرح بیٹھے باقیں کرتے رہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: یا ایہا الذین آمنوا لات دخلوا بیوت النبی۔ تا من و راف حجاب۔
تو اس وقت پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔
ایک اور روایت میں انس کہتے ہیں:
”ارحی السریین وبینہما“
”بیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور منتشر ہو گئے۔“

اسی بنا پر اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردہ نشینی کا حکم نہیں دیا اور عورتوں کے بارے میں پردہ نشینی یا اس قسم کی دوسری تعبیریں اسلامی حیثیت نہیں رکھتیں، جو کچھ کسی مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے، وہی اسلامی پردہ ہے، لیکن ازواج رسول کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ تھے اور مغادر دست ٹولہ اسی ٹوہ میں لگا رہتا تھا کہ کوئی موقع ہاتھ نہ آئے اور ازواج رسول کو اپنی تہمت کا نشانہ بنائیں، تاکہ اس طرح سے سیاہ دل لوگوں کے ہاتھ میں دستاویز بن جائے۔ لہذا انہیں یہ خاص حکم دیا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں اُمت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ازواج رسول سے کوئی چیز طلب کرتے وقت ان سے پہلے کہ اس میں بات کیا کریں۔ خصوصاً ”وراء“ کی تعبیر اس معنی کی گواہ ہے۔
اسی لیے قرآن مجید اس حکم کے بعد اس کے فلسفے کو یوں بیان کرتا ہے۔ ”یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے“ (ذالکما اظہر لقلوبکم وقلوبہن)۔

اگرچہ تعلیل کی یہ قسم استجابی کے منافی نہیں لیکن ”فاسئلونہن“ میں امر کے وجوب میں غور کو بھی متزلزل نہیں کرتی کیونکہ اس قسم کی تعلیل بعض اوقات دوسرے دامیب احکام میں بھی آئی ہے۔
پانچویں حکم کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تم حق نہیں کہتے کہ رسول خدا کو تکلیف پہنچاؤ، و ماسکان لکم

ان تشؤذ وارسل اللہ۔

اگرچہ اذیت ناک اور تکلیف دہ عمل خود اسی آیت میں بیان ہو گیا ہے اور وہ ہے بے موقع دخل پیگیری اسلام کے گھر جانا، کھانا کھا لینے کے بعد بیٹھ جانا اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا اور شان نزول والی روایات میں بھی آیا ہے کہ بعض دل کے اندھوں نے قسم کھائی تھی کہ آنحضرت کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے متفرک کریں گے یہ ایک اور تکلیف دہ بات تھی لیکن آیت کا مفہوم ہر حالت میں عام ہے اور ہر قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچانے سے منع کرتا ہے۔

آخر میں چٹا اور آخری حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج کے ساتھ شادی کی حرمت کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے۔ ”تم ہرگز یہ حق نہیں رکھتے کہ رسول اللہ کے بعد آپ کی بیویوں کو اپنے حلقہ ازواج میں لاؤ، کیوں کہ یہ کام خدا کے نزدیک بہت بڑی جہالت والا ہتھیار ولا ان تکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالک کم کان عند اللہ عظیمہا۔“

یہاں پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ خدا نے کس طرح پیغمبر اکرم کی بیویوں کو آپ کے بعد شادی کے حق سے محروم کر دیا۔ جبکہ بوقت وفات آپ کی کچھ بیویاں جوان بھی تھیں؟

اس سوال کا جواب حرمت کے فلسفے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ:

(۱) قرآن مجید کہ آیت کی شان نزول سے معلوم ہو چکا ہے کہ بعض لوگ آنحضرت سے انتقام لینے اور آپ کی ذات اقدس کی توہین کرنے کے لیے اس قسم کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ آنحضرت کی عزت اور عظمت پر ضرب لگائیں۔

ثانیاً: اگر یہ مسئلہ بائز ہوتا تو کچھ لوگ رسول اکرم کی بیوہ کو اپنے حلقہ زوجیت میں لے آنے کے بعد ممکن تھا کہ اس اقدام سے ناجائز مفاد حاصل کرتے اور اسے وہ معاشرے میں اپنی جھوٹی شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیتے یا اس عنوان سے رسول اللہ کے گھروں ملاقات سے باخبر ہیں اور ان کی تعلیمات اور مکتب کی خصوصی معلومات انہیں حاصل ہیں۔ لہذا اسلام میں تحریف کا ارتکاب کرتے۔ یا منافق لوگ، معاشرے میں ایسی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے جو آنحضور کے شایان شان نہ تھیں۔ (حذر کیجئے گا)

اس متوقع خطرے کو اس وقت تقویت ملتی ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی پ کو اس کام کے لیے بالکل تیار کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کا زبان طہر پر اظہار بھی کر دیا تھا اور کچھ لوگوں نے شاید اسی دل میں رکھا ہوا تھا۔ اس سلسلے میں جن اشخاص کا بعض اہل سنت معاصرین نے یہاں پر نام لیا ہے ان میں سے ایک طلحہ بھی تھا۔
وہ خدا جو جان اور اشکارا اسرار سے آگاہ ہے اس نے اس قبیل سازش کو ناکار کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن حکم صادر فرمادیا جس سے ان تمام امور کا مکمل طور پر سد باب ہو گیا۔ اور اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ازواج رسول کو

”ام المؤمنین“ کا لقب دے دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ ان سے عقد کرنا اپنی ماں سے ازدواج کرنے کے مترادف ہے۔
مذکورہ وجوہات کی بنا پر واضح ہو جاتا ہے کہ ازدواج رسولؐ پر کیوں واجب قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ اس محدودیت کو خوش
خوشی لگے لگائیں؟

انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے اہم مسائل پیش آجاتے ہیں، جن کی خاطر اسے فداکاری اور قربانی کی مثالیں قائم کرنا
پڑتی ہیں اور اپنے بعض مسلم حقوق سے بھی دست بردار ہونا پڑتا ہے، خاص طور پر جب عظیم اعزازات کے ساتھ عظیم اور سنگین
ذمہ داریاں بھی ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ ازدواج رسولؐ نے جب آپ سے عقد کر لیا تو انھیں ایک نہایت ہی عظیم اعزاز مل
گیا۔ جب اس قدر عظیم اعزاز انہیں نصیب ہو گیا تھا تو انہیں اسی قدر ایشیا و قربانی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیئے تھا۔

اسی بنا پر ازدواج رسولؐ، آپ کے بعد اسلامی ائمہ کے درمیان نہایت ہی قابل احترام زندگی بسر کرتی رہیں اور اپنی اس
کیفیت سے بہت ہی خوش تھیں اور سننے ازدواج سے محرومی کو اس اعزاز کے مقابلے میں حقیر اور ناچیز سمجھتی تھیں۔
خداوند عالم دوسری آیت میں لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے ”اگر کسی چیز کو تم آشکار اور ظاہر
کر دیا مخفی رکھو، خدا ہر حال ان تمام امور سے آگاہ ہے“ و انت تبدوا شیئا و تحفوه فان الله کان
بكل شئ عیوناً۔

یہ لگان ذکر کرو کہ خدا اپنے پیغمبر کے بارے میں اذیت ناک اور تکلیف دہ منصوبوں سے باخبر نہیں، وہ تو ان سے بھی
باخبر ہے جنہوں نے دل کا مغلزبان پر جاری کیا ہے اور ان سے بھی جہول میں رکھتے تھے، غرض کہ سب کو اچھی طرح سے جانتا
ہے اور وہ ہر شخص سے اس کے کام اور نیت کے مطابق سلوک کرے گا۔

چند نکات

چونکہ زیر بحث آیات میں رسول پاکؐ کی طرف سے ایک دعوت کے اس موقع پر مسلمانوں کے کچھ فرائض کا ذکر ہوا ہے۔
لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”مہمان نوازی“، ”مہمان کا حق“ اور ”میزبان کے فرائض“ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا ایک
گوشہ بیان کیا جائے۔

۱۔ مہمان نوازی: اسلام مہمان نوازی کے مسئلے کو خاص اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”الضعیف دلیل الجنة“

مہمان جنت کا راہنما ہے۔

مہمان کی اہمیت اور احترام اس قدر زیادہ ہے کہ اسلام میں اسے ایک آسمانی ہدیہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے،

ارشاد پیغمبرؐ:

”اذا اراد الله مقوما خيرا اهدى اليه هدية“

قالوا وما تلك الهدية؟

قال الضيف، سينزل برزقه، ويرتحل بذنوب اهل البيت“

”جب خدا کسی قوم کی بہتری چاہتا ہے تو اس کی طرف انمول تحفہ بھیج دیتا ہے۔“

”لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہؐ انمول تحفہ کیا ہے۔“

فرمایا مہمان، جو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے اور وہ بخشنے جاتے ہیں۔

قابل توجہ یہ ہے کہ کسی نے پیغمبر اکرمؐ سے عرض کیا:

میرے ماں باپ آپ پر قربان جا میں۔ میرا طرز عمل یہ ہے کہ مکمل وضو کرتا ہوں، نماز قائم کرتا ہوں، زکوٰۃ پرمحل ادا کرتا ہوں
اور مہمان کی خدمت پر پشانی سے خدا کی خوشنودی کے لیے تواضع کرتا ہوں۔

تو آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا:

”بخ، بخ، ما الجہنم علیک سبیل ان الله قد سبر لك من الشح

ان كنت كذلك“

”کیا کہنا، مرجا، واہ واہ، جہنم کے راستے تم پر بند ہیں اور اگر تیری حالت یہی ہے تو خدا نے تجھے

ہر قسم کے نخل سے پاک کر دیا ہے۔“

اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے، لیکن اختصار کو مد نظر رکھ کر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۲۔ میزبانی میں سادگی: اسلام کی نظریں نہ صرف یہ کہ اچھا کام نہیں، بلکہ باقاعہ طور پر اس سے منع بھی کیا گیا ہے اسلام
کا یہ حکم ہے کہ میزبانی اور خاطر تواضع سادہ قسم کی ہو اور اس نے مہمان اور میزبانی کے حقوق و فرائض کی نشاندہی کے طور پر ایک نہایت ہی
مفید و جدید کردی ہے اور وہ یکہ میزبان کے پاس جو کچھ موجود ہے اس سے پہلو ہتی نہ کرے اور مہمان بھی اس سے زیادہ کی توقع نہ
رکھے۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”المؤمن لا يحتشد من اخيه، وما ادعى اليهما احب؟ الذي

يكتف اخاه اذا دخل عليه ان يتكلف له، والمتكلف لاختيه؟

”مومن اپنے مومن بھائی کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان دو میں سے کون سا شخص

زیادہ عجیب ہے، آیا وہ جو اپنے بھائی کے پاس جا کر اسے تکلف میں ڈال دیتا ہے یا وہ جو خود سے مہمان کے

یہ تکلف میں پڑتا ہے؟ لے

مسلمان فاسی رضی اللہ عنہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
"ان لا تتكلف للضيف ماليين عندنا وان تقدم اليه ما يحضرنا"
"جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لیے نمان کے واسطے تکلف نہ کریں اور جو موجود ہے اس سے پہنچی نہ کریں" لے

۲۔ مہمان کا حق: ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں مہمان ایک آسانی تحفہ اور غذائی عنایت ہے۔ اس کی عزت بھی اسی طرح
حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام بغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ،
"من حق الضيف ان تمشي معه فتخرجك من حريمك الى
السب"

"مہمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اسے خدا حافظ کہنے کے لیے گھر کے دروازے تک جائیں۔ لے
اور تکلف میں پڑے بغیر اس کے آرام و سائش کے وسائل فراہم کیے جائیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ،
"قال رسول الله ان من حق الضيف ان يعد له الخلال لے
"مہمان کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے خلال تک ہٹا کر دیں۔"

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان کم گو اور شرمیلے ہوتے ہیں اسی بنا پر حکم دیا گیا ہے کہ ان سے کھانا کھانے کے بارے میں نہ پوچھا
جائے بلکہ دسترخوان بچھا دیا جائے، اگر ضرورت ہوگی تو کھالیں گے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
"لا تغفل لاختلاف اذ دخل عیدك اكلت اليوم شئنا ولو كن قريبا اليه ما
عندك فان الجواد كل الجواد من سذل ما عنده"

"جب تمہارا مہمان آج آئے تو اس سے نہ پوچھو کہ آج تم نے کھانا کھا یا ہے یا نہیں، بلکہ جو کچھ
تمہارے پاس ہو، اس کے لیے حاضر کرو۔ کیونکہ صحیح معنوں میں مہمان ہی ہوتا ہے جو اس چیز کے خدج کرنے میں یز
ذکر سے جو اس کے پاس ہے۔ لے

خدا کی بدگاہ میں سیزان کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ جو کھانا اس نے تیار کیا ہے اسے حقیر نہ سمجھے، کیونکہ نعمت خدا جو

لے بحوالہ انوار مجلد ۵، صفحہ ۴۵۰

لے بحوالہ البیضاء مجلد ۱، باب ثالث

لے بحوالہ انوار مجلد ۵، صفحہ ۴۵۰

لے بحوالہ انوار مجلد ۵، صفحہ ۴۵۰

بھی دو منزلہ اور محترم ہوتی ہے۔ لیکن ضرورت مند اور تکلف کے دلدادہ لوگوں کے ہاں معمول ہے کہ دسترخوان کو جتنا بھی کھا لیں سے
مہربوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ یا کہتے ہیں کہ آپ کے شایان شان کھانا تیار نہیں ہوا وغیرہ۔ اسی طرح مہمان کا بھی فرض
بقائے کر وہ اسے حقیر اور معمولی نہ سمجھے۔

ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

"هلا امرؤ واحتقر لاختيه ما يحضره وهفت امرؤ واحتقر من
اخيده ما قدم اليه"

"میزبان نے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، اگر وہ اسے حقیر سمجھے وہ ہلاک (دگرہ) ہوگا اسی
طرح جو مہمان تیار شدہ چیز کو حقیر سمجھے وہ بھی ہلاک ہوگا۔ لے

اسلام نے مہمان کی قدر وانی اور احترام کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ جب
مہمان تمہارے پاس آجائے تو آسنے پر اس کی مدد کرو، لیکن گھر سے جاتے وقت اس کی مدد نہ کرو۔ مبادا اس کے دل میں خیال
آجائے کہ آپ اس کے جانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ لے

۴۔ مہمان کی ذمہ داری: کچھ اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسی طرح میزبان کی طرف سے مہمان پر بھی کچھ اہم ذمہ داریاں
ماید ہیں۔ چنانچہ جو کچھ مذکور بالا احادیث میں بیان ہو چکا ہے، اس کے علاوہ بھی مہمان کا فرض ہے۔ جو کچھ اسے صاحب خانہ
اپنے گھر میں پیش کرے، اسے قبول کرے، مثلاً جو کچھ بیٹھنے کے لیے حاضر کرے اسے قبول کرے امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں،

"اذا دخل احدكم على اخيه في رحله فليقعد حيث يأمر صاحب الرجل فان
ما به الرجل عرف بصورة بيته من السائل عليه"

جب وقت تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے گھر میں داخل ہو تو جہاں وہ بیٹھنے کے لیے کہے وہیں
بیٹھ جائے، کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کی کیفیت اور ان حصوں سے جنہیں آنکھ نہیں ہونا چاہیے زیادہ واقف
ہوتا ہے۔ لے

خلاصہ یہ کہ مہمان نوازی اور میزبانی کے آداب و فرائض اور اسلامی معاشرے میں اس کی خصوصیات بہت بحث طلب ہیں۔
جو لوگ اس سلسلے میں مزید وضاحت چاہتے ہیں، انہیں بحوالہ انوار کی جلد ۱، کتاب العشرة کے باب ۱ سے کریم و کمک

لے بحوالہ البیضاء مجلد ۱، صفحہ ۴۵۰

لے بحوالہ انوار مجلد ۵، صفحہ ۴۵۰ (حدیث ۱۲۰)

لے بحوالہ انوار مجلد ۵، صفحہ ۴۵۰

اور کتاب "مجتہد البیضاء جلد ۳ باب فضیلة الصباغة" کی طرف رجوع کرنا چاہیئے

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مادیت پرستی کے اس دور میں یہ قدیم انسانی اور اخلاقی رسم محدود ہو کر رہ گئی ہے کچھ بعض معاشروں میں تو تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اور شنیدیں آیا ہے کہ جب وہاں کے لوگ اسلامی ممالک میں آتے ہیں اور ان علاقوں میں کھٹے دل سے مہمان نوازی کے رُوح پر درناظر دیکھتے ہیں اور ممالوں کے ساتھ گرمجوشی اور مہر و محبت کے سلوک کا شاہد کرتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اپنے گھر میں موجود زندگی کے بہترین وسائل اور قیمتی غذائیں ایسے ممالوں کی خاطر تواضع کے لیے وقف کر دیتے ہیں جن سے تھوڑا بہت رابطہ ہے یا جن سے سفر کے دوران مختصر سی آشنائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسلامی روایات کو مدنظر رکھا جائے کہ جن کا مقوراً ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس قدر ایثار و فداکاری کی کیا وجوہات ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس بارے میں معنوی اور روحانی پہلو کو مدنظر رکھا جاتا ہے، جو مادیت کے پرستاروں کی سوچ اور حساب سے بالاتر ہے۔

۵۵۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَمْلُكَتُ أَيْمَانِهِمْ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ مَلِكًا ۚ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

ترجمہ

۵۵۔ ان (ازواج رسول) پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے آباء اجداد، اولاد، بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں، مسلمان عورتوں اور اپنے غلاموں سے (بغیر حجاب و پردہ کے ملیں)۔ اور اللہ کا تقوا سے اختیار کرو، کیونکہ خدا ہر چیز سے آگاہ ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ آیہ حجاب (گذشتہ آیت) کے نازل ہونے کے بعد ازواج رسول کے آباء و اولاد اور دیگر رشتہ داروں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم بھی ان کے ساتھ پردے کی اوٹ میں روک بات کیا کریں؟ تو اس پر زیر نظر آیت نازل ہوئی اور انہیں حجاب دیا کہ یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے

تفسیر

قانون حجاب سے مستثنیٰ موارد:

چونکہ گذشتہ آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حجاب کے بارے میں ایک طبقہ خلق حکم آیا تھا

جس سے یہ گمان پیدا ہوتا تھا کہ ان کے محرم بھی اس حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں اور انھیں بھی ازواج رسول سے پردے میں ملاقات کرنا پابندی تواس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور اس حکم کی تشریح کر دی گئی۔

خداوند تبارک و تعالیٰ کی بیویوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپ، اولاد، بھائیوں، بیٹیوں، بھانجیوں، مسلمان عورتوں، اپنے غلاموں کے ساتھ بغیر حجاب کے ملاقات کریں، الا جناح علیہن ولا ابناہن ولا ابناہن ولا اخواتہن ولا ذنائبہن ولا مملکت ایماہن۔

دوسرے لفظوں میں ان کے محرم جو ان چھ گروہوں پر منحصر ہیں، وہ مستثنیٰ ہیں۔ (اگر یہ کہا جائے کہ کچھ اور افراد بھی تو ہیں جی کا ان چھ گروہوں میں نام نہیں آیا مثلاً چچے اور ماموں وغیرہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جو نیک اپنی قضا و بلاغت کو اعلیٰ صورت میں ملحوظ رکھتا ہے اور اصول فصاحت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی اضافی لفظ گفتگو میں ذکر نہ پائے، لہذا یہاں پر چچاؤں اور ماموں کے ذکر سے اجتناب کیا ہے۔ کیونکہ بیٹیوں اور بھانجیوں کے ذکر سے چچاؤں اور ماموں کا محرم ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ محرمیت ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، جس طرح کسی کا بیٹیا اس کا محرم ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی بیٹی کے ساتھ محرم ہوگی اور معلوم ہے کہ ایسی عورت انسان کی بھی بیٹی شمار ہوگی۔ نیز جس طرح بھانجی اس کا محرم ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی بھانجی کے محرم ہوگی اور معلوم ہے کہ ایسی عورت اس کی خالہ شمار ہوگی۔

جس طرح چچو بھی اور خالہ بیٹی کے محرم ہونگی تو چچا اور ماموں بھی تو بیٹی اور بھانجی کے محرم ہوں گے۔ (کیونکہ چچا اور بیو بھی، نیز ماموں اور خالہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے) اور یہ اس قرآن کے گہرے نکات میں سے ہے۔ (خود کیجیے گا)

یہاں پر ایک اور سوال پیش آتا ہے کہ شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا بھی تو عورت کے محرم شمار ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر ان کا ذکر کیوں نہیں آیا، جبکہ سورہ نور کی آیت ۴ میں ان کو محرم کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے؛ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں گفتگو صرف آنحضرتؐ کی بیویوں کے بارے میں ہے اور معلوم ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت نہ تو آپ کے والد گرامی زندہ تھے نہ ہی اولاد اور نہ ہی آپ کا کوئی بیٹا تھا۔ (پھر خود کیجیے گا)۔

رضاعی بھائی بہنوں اور اس قسم کے دیگر افراد کا ذکر نہ کرنا بھی اسی بنا پر ہے کہ وہ بھی بھائی بہنوں اور دوسرے عورتوں کے منہ میں شمار ہوتے ہیں، لہذا ان کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

آیت کے آخر میں گفتگو کے لہجہ کو "غائب" سے غلط "کی طرف تبدیل کر کے ازواج رسول کو مخاطب کرتے

سے عورتیں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین بیٹوں کا ذکر کیا ہے، قائم اور عبد اللہ (عین کا لقب طیب اور طاہر تھا، یہ دونوں حضرت خیر کے یعنی مبارک سے تھے اور مکہ میں بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اور تیسرے حضرت ابراہیم جو انھیں پھری کو پیدا ہوئے اور ۱۶ یا ۱۷ ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ بہر حال ان میں سے کوئی بھی سورہ احزاب کے نزول کے وقت موجود نہیں تھا۔ ابراہیم اس واقعے کے بعد ہوئے اور بچپن ہی میں دنیا سے اٹھیں نہ کہ گئے۔ (اسلامی تاریخ اور تاریخ و ہمال کی دوسری کتب کی طرف رجوع فرمائیے)۔

ہوئے قرآن کہتا ہے "تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ خدا ہر چیز سے آگاہ ہے" اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، (واقعتاً اللہ ان اللہ کان علی کل شئ شہیداً)۔

کیونکہ حجاب اور اس قسم کے امور گناہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہیں اور بس مقصود تو درحقیقت وہی تقویٰ ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ ذرائع بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔

یہاں پر اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ "ذناہن" (ان کی عورتیں) ہم مذہب اور مسلمان عورتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس طرح سورہ نور کی تفسیر میں ہم بتا چکے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے بغیر پردہ کے آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنے شوہروں سے چاک بیان کریں۔ لہ

باقی رہا "ماملکت ایماہن" کا جملہ تو جیسا سورہ نور کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کا ایک وسیع مفہوم ہے جس میں کینز بھی شامل ہیں اور غلام بھی، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ حکم کینزوں کے ساتھ مختص ہے۔ اسی بنا پر ممکن ہے کہ ان کا ذکر عورتوں کے کلی ذکر کے بعد اس لحاظ سے ہو کہ غیر مسلم کینز بھی اس حکم میں شامل ہوں یا غور کیجیے گا)۔

۵۶۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ
یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِیْمًا

۵۷۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ
فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا
۵۸۔ وَالَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
بِغَیْرِ مَا اٰكْتَسَبُوْا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَّ
اِثْمًا مُّبِیْنًا

ترجمہ

۵۶۔ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے
ہو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام کرو اور ان کے فرمان پر تسلیم
ختم کرو۔

۵۷۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، خدا انہیں دنیا اور
آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اس نے ان کے لیے
خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۵۸۔ اور جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ اذیت پہنچاتے ہیں، وہ بتان اور واضح

گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

تفسیر

آنحضرت پر درود و سلام،

گزشتہ آیات میں پیغمبر اسلام کی حرمت کی حفاظت کے لیے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف اور آزار نہ پہنچانے کے بارے
میں گفتگو ہوئی ہے اور ان آیات میں پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدا اور اس کے فرشتوں کا خصوصی
تعلق اور گواہان کیا گیا ہے۔ پھر اسی سے متعلق مومنین کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو دکھ پہنچانے والوں کے
لیے دردناک عذاب اور ان کے منحوس انجام کی خبر دی گئی ہے۔ آخر میں ان لوگوں کے عظیم گناہ کا تذکرہ کرتا ہے جو مومنین کو
تہمت کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے۔ "خدا اور فرشتے نبی پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں (اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّوْنَ
عَلِی النَّبِیِّ)۔"

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہیہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ عالم ہستی کا آفریدہ کار اور حق تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس
کائنات کی تدبیر کرنے والے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اب جبکہ ایسا ہے تو ہم بھی اس وسیع پیغام سے ہم آہنگ
ہو جاؤ۔ "اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو ان پر درود بھیجو اور انہیں سلام کرو اور ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر
دو" (یا ایہا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا)۔

وہ عالم آفرینش کا ایک انول گوہر ہیں اور اگر خدا کی مہربانی سے تقصیر میسر نہیں تو مبادا انہیں ارزاں بھدلو، مبادا اس
کی عظمت اور مقام کو زائوش کر دو جو خدا اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ہے، وہ ایک ایسا عظیم انسان ہے، جو تمہارے
ہی درمیان کھڑا ہے، لیکن وہ ایک عام انسان نہیں، بلکہ ایسا انسان ہے، جس کا وجود پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔

چند قابل توجہ نکات

۱۔ "صلوات" کی جمع "صلوات" ہے اور جس وقت اس لفظ کو خدا کی طرف نسبت دی جائے تو رحمت نازل کرنے اور رحمت بھیجنے
کے معنی میں ہوگا اور حبیب اس کی نسبت فرشتوں اور مومنین کی طرف ہو تو پھر طلب رحمت کے معنی میں ہوگا۔

۲۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ان آیات کی تفسیر کی ابتداء شب میلاد رسول مہاراجہ الاولؐ میں ہوئی ہے۔

۳۔ راجع نے معذرت میں اس منہم کو دروسے رفقوں میں پیش کیا ہے۔

۲۔ تیسلمون کو فعل مضارع کی صورت میں لانا اس کے استمرار کی دلیل ہے، یعنی ہمیشہ خدا اور فرشتے اس پر رحمت بھیجتے اور درود بھیجتے رہتے ہیں، مسلسل اور جاودانی رحمت اور درود۔

۳۔ ”صلوا“ اور ”تسلموا“ کے درمیان کیا فرق ہے؟ مفسرین نے اس پر بہت بحث کی ہے، لیکن جو کچھ ان دو الفاظ کے لغوی مفہوم اور قرآنی آیت کے ظاہری معنی سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ ”صلوا“ پیغمبر اکرم پر طلب رحمت اور درود بھیجنے کا حکم ہے۔

”ما“ ”تسلموا“ تودہ یا تو پیغمبر اسلام علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور فرامین کے سامنے تسلیم خم کرنے کے معنی میں ہے جیسا کہ سورہ نسا کی آیت ۶۵ میں آیا ہے:

”ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوْا تَسْلِيمًا“

”مومن وہ ہیں جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کریں، حتیٰ کہ آپ کے کسی فیصلے میں ذرہ بھر بھی ناراضی کا اظہار نہ کریں۔ بلکہ طلق طور پر تسلیم کر لیں“

نیز ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے عرض کیا: پیغمبر اکرم پر صلات بھیجنے کو تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس تسلیم کا کیا معنی ہے؟ تو امام نے فرمایا:

”هُوَ التَّسْلِيمُ لَهُ فِي الْأُمُورِ“

”ہر کام میں ان کے سامنے تسلیم خم کرنا۔“

یا پیغمبر اکرم پر ”السلام“ مراد علیہ السلام یا رسول اللہ اور اس قسم کے کسی طریقے سے سلام بھیجنے کے معنی میں ہے، جس کا مفہوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی سے سلامتی کی درخواست کرنا ہے۔

ابو حمزہ ثمالی، پیغمبر اکرم کے کعب نامی ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے بارگاہِ نبوی میں عرض کیا، آپ پر سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن صلات کس طرح بھیجی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہا کرو:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ“

مجید، وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم

اللہ جید مجید

اس حدیث سے پیغمبر اکرم پر درود و صلوٰۃ کی کیفیت میں واضح ہو جاتی ہے اور سلام کا معنی بھی ملے۔

۱۔ مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں اور دوسری حدیث شیعہ اور سنی کی بول میں متعدد فرقوں سے کرب قریب رک ہیں عبادتوں کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔
۲۔ مجمع البیان انہی آیات کے ذیل میں حدیث شیعہ اور اہل سنت کی کہان میں متعدد طریقوں سے تقریباً ایک بیس جارتوں کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔

اگرچہ سلام کے یہ دونوں معانی مختلف نظر آتے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی نکتے کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور وہ ہے پیغمبر اکرم کے حضور قوی اور عملی تسلیم کیونکہ جو شخص ان پر سلام بھیجتا ہے اور خدا سے ان کی سلامتی طلب کرتا ہے تو درحقیقت وہ ان سے اپنے عشق اور محبت کا ثبوت دیتا ہے اور انھیں واجب الطاعت پیغمبر کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔

۴۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ رسول اکرم پر صلات بھیجنے کی کیفیت کے سلسلے میں بے شمار شیعہ اور سنی روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ ”محمد“ پر صلوٰۃ بھیجیے وقت آل محمد کا اذانہ بھی کرو۔

درمنثور میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ابن مردودہ اور دیگر راویوں نے کعب بن عجرہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:

”اٰمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟“

”آپ پر سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن فرمائیے صلات کیسے بھیجی جائے؟“

تو آپ نے فرمایا: یوں کہو:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ“

مجید، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم

اللہ جید مجید۔

سیوطی تفسیر درمنثور کے توقف نے اس حدیث کے علاوہ آثار دوسری احادیث بھی نقل کی ہیں، جن میں تصریح ہوئی ہے کہ صلات میں ”آل محمد“ کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔

ان احادیث کو اہل سنت کی مشہور و معروف کتب اور صحابہ کی ایک جماعت سے نقل کیا گیا ہے، جن میں ابن عباس، طلحہ، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، ابیہ، ابن مسعود، کعب بن عجرہ اور امیر المومنین حضرت علی شامل ہیں۔

برادران اہل سنت کی مشہور حدیث کی کتاب، صحیح بخاری میں اس بارے میں متعدد احادیث نقل ہوئی ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے قارئین کرام اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔

صحیح مسلم میں بھی اس سلسلے میں دو روایات آئی ہیں۔

کعب بن عجرہ کی بات ہے کہ اس کتاب میں باوجودیکہ ان دو احادیث میں محمد و آل محمد کا کئی بار نام نہ نہ ہوا ہے، لیکن باب کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم (ذکر آل کے بغیر) ہے۔

۱۔ تفسیر درمنثور، ذکرہ کے ذیل میں تفسیر المیزان جلد ۱۰ صفحہ ۳۰۳، صحت کے مطابق۔

۲۔ مجمع بخاری جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۱۔

۳۔ صحیح مسلم جلد ۱۰ باب الصلوٰۃ علی النبی۔

۴۔ پاکستان میں بی بی یو، بی بی ڈی، اخبارات، کتب، رسائل اور تقاریر میں خصوصاً سعودی ماجان حب آنحضرت کا ذکر کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم (بقیہ اگلے صفحہ پر)

یہ بحث میں قابل توجہ ہے کہ بعض اہل سنت اور متقدمین روایات میں "محمد" اور "آل محمد" کے درمیان لفظ "علی" کے ساتھ تک بھی نہیں ہے اور صلاۃ کی کیفیت اس طرح ہے: "اللہم صل علی محمد و آل محمد" اس گفتگو کو ہم اسلام کے عظیم الشان پیغمبر کی ایک اور حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں: ابن جریر کی اپنی کتاب صواعق میں نقل کرتے ہیں کہ آنجناب نے ارشاد فرمایا:

"لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء فوالوا وما الصلاۃ البتراء؟ قال تقولون اللہم صل علی محمد و آل محمد و تقولوا اللہم صل علی محمد و آل محمد" (مجھ پر کبھی ناقص اور دم بریدہ صلات نہ بھیجا کرو۔)

اصحاب نے عرض کی: حضور! وہ ناقص صلاۃ کیا ہے؟ فرمایا: اگر فقط اللہم صل علی محمد کہو اور اس سے آگے نہ بڑھو اور رک جاؤ بلکہ چاہیے کہ یوں کہو: "اللہم صل علی محمد و آل محمد" لے

اپنی روایات کی بنا پر اہل سنت کے بزرگ فقہاء کی ایک جماعت حضور ختمی مرتبت کے نام کے ساتھ "آل محمد" کے اضافہ کو نماز کے تشہید میں واجب سمجھتی ہے لے

۵۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیجا واجب ہے یا نہیں، اگر واجب ہے تو کہاں کہاں واجب ہے؟ یہ وہ سوال ہے، جن کا جواب فقہانے دیا ہے۔

تمام فقہاء شیعہ اسے نماز میں پہلے اور دوسرے تشہید میں واجب سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی تمام مقامات پر مستحب جانتے ہیں۔ علاوہ ان احادیث کے جو اہل بیت کے طریقوں سے اس سلسلے میں ہم تک پہنچی ہیں، کتب اہل سنت میں بھی وہ روایات کم نہیں جو وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔

ان میں سے ایک مشہور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

"سمعت رسول اللہ یقول لا یقبل صلاۃ الا بطلحور، وبالصلۃ علی"

"میں نے رسول اللہ سے سنا انھوں نے فرمایا کہ نماز طہارت اور محجہ پر دو دو بھیجے بغیر قبول نہیں ہوگی۔"

فقہاء اہل سنت میں سے امام شافعی دوسرے تشہید میں صلاۃ پڑھنا واجب سمجھتے ہیں اور امام احمد اور دوسرے کئی فقہاء کے بارے میں وہ طرح کی روایات نقل ہوئی ہیں، البتہ امام ابو حنیفہ جیسے بعض افراد اسے واجب نہیں سمجھتے لے

(پچھلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے) یہی کہتے (اور کہتے ہیں) کہ "آلہ" انہیں کرتے تعجب ہے (مترجم)

لے مواہب جلد ۱۲ ص ۱۲۱

لے علامہ علی کتاب تذکرہ کی بحث تشہید میں قول کو تمام علماء شیعہ کے علاوہ امام احمد بن حنبل اور بعض شافعیوں سے بھی نقل کرتے ہیں۔

لے تذکرہ علماء جلد ۱ ص ۱۲۱

لفظ کی بات یہ ہے کہ حضرت امام شافعی اس فقرے کو اپنے شعریں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اھل بیت رسول اللہ احبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ کفاکم من عظیمہ التدرانکو من لہ یصل علیکم لا صلاۃ لہ ۱۔ اہل بیت رسول! تمہاری محبت خدا کی جانب سے قرآن میں واجب قرار دی گئی ہے۔ ۲۔ تمہارے مقام کی عظمت کے لیے میں کافی ہے کہ جو شخص تم پر درود بھیجے اس کی نماز باطل ہے لے

لے بعد والی آیت حقیقت میں گوشت آیت کے نقطہ مقابل کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، خدا انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب تیار کیا ہے (ان الذین یدؤن اللہ ورسولہ لئنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ واعدلہم عذابا مہینا)۔

پروردگار کو ایذا پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مراد کفر والحادیہ ہے، جو خدا کو عصیانگ کرتا ہے کیونکہ خدا کے بارے میں آزاد راہ افیت کا استعمال درحقیقت خدا کے غضب کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ خدا کو ایذا دینے سے مراد رسولی خدا اور مومنین کو ایذا پہنچانا ہو اور یہاں پر خدا کا ذکر اس مطلب کو اجاگر کرنے کے لیے ہے لیکن پیغمبر اسلام کی ایذا کا ایک وسیع مفہوم ہے اور اس میں ہر وہ کام شامل ہے جو آپ کو ایذا پہنچائے خواہ وہ کفر والحادیہ ہو یا احکام الہی کی مخالفت، نیز آپ کی طرف ناروا نسبتیں اور تہمتیں یا حب آئندہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر و عورت دیں تو اس وقت آپ کے لیے زحمت اور مشقت پیدا کرنا جیسا کہ اسی سورہ کی آیہ ۵۳ میں بھی گزر چکا ہے۔ یعنی ان ذلکم کان یؤذو علی النبی..... تمہارا یہ کام پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے۔

یا وہ امر جو سورہ توبہ کی آیت ۱۱ میں آچکا ہے کہ پیغمبر اکرم کو آپ کی مشفقانہ گفتگو کی وجہ سے دشمن آپ پر سادہ لوحی اور خوش فہمی کا الزام دیتے تھے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

"ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون ہواذن"

"ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے اور کہتے کہ وہ خوش فہم انسان ہیں جو ہم ایک

کی بات پر کان دہر لیتا ہے۔"

اور اسی قسم کی دوسری باتیں۔

بیان تک کہ اس آیت کے ذیل میں وارد ہونے والی روایات سے قویوں معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ ان رسالت خصوصاً حضرت

لے کتاب الغدیر، میں ان اشعار کی نسبت امام شافعی کی طرف "شرح المواہب زرقانی" جلد ۱ ص ۱۱۱ ایک اور

جماعت سے بھی نقل کی گئی ہے۔

صلیٰ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام کو تکلیف دینا بھی اسی آیت میں شامل ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری جزء پنجم میں آیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا۔

”فاطمۃ بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی“

فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جو شخص اسے غضب ناک کرے گا۔ وہ مجھے غضب ناک کرے گا۔
یہ حدیث صحیح مسلم میں اس طرح آئی ہے،

”ان فاطمۃ بضعة منی یؤذنی ما اذاه“

”فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے، وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔“
آنحضرتؐ کا اس سے ملنا جلتا زمان حضرت علیؑ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔

باقی رہا زیر بحث آیت میں لفظ ”توجیبا“ کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس کا معنی ہے ”رحمت خدا سے دوری“ یہ بالکل رحمت اور صلوات کے مقابل ہے، جس کا بیان اس سے پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔

”لعن“ اور رحمت الہی سے دھتکارا جانا اور وہ بھی خود خدا کی طرف سے کہ جس کی رحمت بے پایاں اور وسیع ہے، حقیقت عذاب کی بدترین قسم ہے، خصوصاً جب کہ رحمت سے یہ دوری دینا اور آخرت دونوں میں ہو۔ (جیسا کہ اسی آیت میں ہے) اور شاید اسی بناء پر ”لعن“ کا ذکر عذاب میں سے پہلے ہوا ہے ”أعد“ (تیار کر چکا ہے) کی تعبیر اس عذاب کی تاکید اور اہمیت کی دلیل ہے۔

اس سلسلے کی آخری آیت مومنین کی ایذا کے بارے میں گفتگو کرتی ہے اور خدا اور پیغمبر کے بعد اس امر کی حد سے زیادہ اہمیت بتاتی ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ صاحب ایمان مردوں اور عورتوں کو اس کام کی وجہ سے جو انہوں نے انجام نہیں دیا آزار پہنچائیں، وہ بہتان اور آشکارا گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، (والذین یؤذون المؤمنین کیونکہ مومن، ایمان کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر خدا اور رسول کے بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

”بغیر مال کے تسبوا“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے جو آزار و اذیت کا سبب ہو۔ یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس وقت ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے جو حد، تقاسم یا تعزیر

۱۔ صحیح بخاری جزء ہفتم۔

۲۔ صحیح مسلم جلد ۱۰ باب العتائل فائز۔

۳۔ مجمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

کا موجب ہو تو پھر ان پر حدود و تقاص وغیرہ کے اجراء میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔

”بہتان“ کو ”اشد مبہین“ پر مقدم کرنا اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ بہتان کا شمار عظیم ترین اذیتوں میں ہوتا ہے اور اس کا زخم نیزے اور فخر کے زخم سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، جیسا کہ کبھی عرب شاعر نے کہا ہے،

جراحات السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان

”نیزے کے زخم تو مندمل ہو سکتے ہیں، لیکن زبان کے زخم نہیں مل سکتے۔“

اسلامی روایات میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم پڑتے ہیں۔

خداوند عز و جل ارشاد فرماتا ہے:

”لیأذن بحرب منی اذا عبدی المؤمن“

”جو شخص میرے مومن بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ میرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔“

یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ آیت کے لفظ ”لجری“ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ رہتے تھے جو مومنین کے خلاف غلط افواہیں پھیلاتے اور ان کی طرف ناروا باتیں منسوب کرتے تھے (حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلامؐ بھی ان موزیلوں کی زبان سے محض نہیں رہ سکے تھے)۔ وہی لوگ جو دوسرے محاشروں خصوصاً موجودہ دور میں کم نہیں ہیں، ان کا کام ایک اور مقدس لوگوں کے خلاف سازشیں تیار کرنا، جھوٹ بولنا اور بہتان تراشی کرنا ہوتا ہے۔

قرآن مجید انہیں اپنے سخت ترین عملوں کا نشانہ بناتا ہے اور ان کے اعمال کو بہتان اور واضح گناہ قرار دیتا ہے۔ بعد والی آیت میں بھی اس سلسلے میں بات ہوگی۔

ایک اور حدیث میں جسے امام رضا علیہ السلام اپنے جراحہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اس طرح آیا ہے،

”من بہت مؤمنًا او مؤمنۃ او قال فیہ ما لیس فیہ اقامہ اللہ قتال یوم

القیامۃ علی تل من نار حتی یمضی منہا قائلہ فیہ“

”جو شخص مومن مرد یا مومن عورت پر بہتان باندھے، یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جہاں میں نہیں ہے، تو خدا اسے قیامت میں آگ کے ٹیلے پر قرار دے گا اور وہ اس وقت تک وہیں رہے گا، جب تک اپنے کئے کی سزا نہ پائے۔“

۱۔ اصول کافی جلد ۱، صفحہ ۳۳۰۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۱۰، صفحہ ۱۹۳۔

۵۹- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

۶۰- لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ
بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝
۶۱- مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا
تَقْتِيلًا ۝

۶۲- سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

ترجمہ

۵۹- اے پیغمبر! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ
اپنی اور حبیباں اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ (وہ کنیزوں اور گناہ سے آلودہ عورتوں سے
الگ) پہچانی جائیں اور کسی کی طرف سے انہیں دکھ اور تکلیف نہ پہنچے
اور (اگر اب تک خطا اور کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو) خدا ہمیشہ غفور رحیم ہے۔

۶۰- اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو
مدینہ میں جھوٹی خبریں اور بے بنیاد افواہیں پھیلاتے ہیں یا اپنی کارستانیوں سے باز
نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف تیار کریں گے، پھر وہ تھوڑی سی مدت کے سوا
آپ کے نزدیک اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے۔

۶۱- اور ہر جگہ سے دھتکارے جائیں گے اور جہاں کہیں ملیں گے گرفتار کر لیے جائیں
گے اور قتل کر دیئے جائیں گے۔

۶۲- گزشتہ اقوام میں خدا کی یہی سنت جاری رہی ہے اور آپ خدا کی سنت میں کسی قسم
کی تبدیلی نہیں پائیں گے۔

شان نزول

تفسیر علی بن ابراہیم میں پہلی آیت کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں مسجد میں جا کر رسول پاک
کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ رات کے وقت حبیب وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے جائیں تو کچھ بے ہودہ اور ادب ایش فوجوانان
کے راستے میں بیٹھ جاتے اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر کے انہیں تکلیف پہنچاتے اور ان کا راستہ روکتے۔ اس سلسلے میں یہ
آیت نازل ہوئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اچھی طرح سے پردہ کریں تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں اور کوئی شخص مزاحمت
کے لیے بہانہ نہ بنا سکے۔

اس کتاب میں دوسری آیت کی شان نزول اسی طرح لکھی ہے کہ مدینہ میں منافقین کا ایک ٹولہ تھا جس کا کام یہ تھا کہ
حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض عورتوں پر جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے بارے میں مختلف
افواہیں پھیلاتا، کبھی کہتا کہ پیغمبر قتل ہو گئے ہیں، کبھی کہتا کہ انہیں قید کر لیا گیا ہے، وہ مسلمان جو جنگ کرنے کی توانائی نہ رکھتے تھے
اس سے انہیں ہمت پریشانی ہوتی۔ جب پیغمبر اکرم کے پاس اس امر کی شکایت کی گئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان افواہ
پھیلانے والوں کو سختی سے تنبیہ کر دی گئی۔

تفسیر

زبردست انتباہ

خداوند عالم نے گزشتہ آیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی ممانعت کے بعد یہاں پر اذیت کے ایک اور مورد کا ذکر کیا ہے اور اس سے بچنے کے دو طریقے بیان کیے ہیں سب سے پہلے صاحبِ ایمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے بدھینت لوگوں کے ہاتھ کوئی بہانہ آ سکے۔ اس کے بعد منافقین، چھیڑ خوانی کرنے والے ادبائشوں اور افواہیں پھیلانے والے عناصر کو زبردست تنبیہ کی گئی ہے اور ایسی زبردست تنبیہ جس کی مثال قرآنی آیات میں بہت کم ملے گی۔

پہلے حصہ میں فرمایا گیا ہے۔ "اے پیغمبر! اپنی بیویوں، بیٹوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں تاکہ واضح ہو جائیں اور انہیں کوئی اذیت نہ پہنچا سکے" (یا ایہا النبی قل لا زواجلف و بنا تلث و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلا بیہن ذالک ادنف ان یصرفن فلا یؤذین)۔

"یصرفن" (بچانے جانے) سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے درمیان اس بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ جو ایک دوسرے سے متضاد بھی نہیں ہیں۔ پہلا یہ کہ اس زمانے میں معمول تھا کہ کمیزیں سر اور گردن کو چھپانے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ اور چونکہ یہ کیفیت اخلاق لحاظ سے اچھی نہیں تھی، لہذا کبھی کبھی ادبائش اور بے ہودہ قسم کے فوجوانان سے چھیڑ خوانی کرتے تھے، لہذا یہاں پر آزاد مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اسلامی حجاب کی مکمل طور پر پابندی کریں تاکہ وہ کمیزوں سے جھڑپچانی جاتیں اور بے ہودہ اور ادبائش افراد کے لیے چھیڑ خوانی کا کوئی بہانہ نہ بنیں۔

وامنح رہے کہ اس گفتگو کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ادبائش اور بد قماش لوگوں کو کمیزوں سے چھیڑ چھاڑ کا حق حاصل ہو گیا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بد نظرت لوگوں کے ہاتھوں میں کسی قسم کا بہانہ باقی رہنے نہ پائے۔

دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان عورتیں پردے کے باغے میں سہل انگاری اور بے پردہی نہ برتیں، جیسا کہ بعض لاابالی قسم کی عورتیں پردہ کے ہوتے ہوئے بھی بے پردہ ہوتی ہیں اور ان کے جسم کے زیادہ تر حصے نمایاں ہوتے ہیں۔ جو بے ہودہ افراد کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔

"جلباب" سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اور ادبائش لغت نے اس کے چند ایک معانی ذکر کیے ہیں،

۱۔ "لمحفہ" (چادر) اور بڑا سا کپڑا جو دوپٹے سے بڑا ہوتا ہے اور سر اور گردن اور سینہ وغیرہ کو چھپا دیتا ہے۔

۲۔ "محفہ اور غمار" (دوپٹہ اور اڑھنی)۔

۳۔ لہبا اور ڈھیلا ڈھالا کرتہ۔ لے

• اگرچہ یہ معانی آپس میں مختلف ہیں، لیکن ان سب کی قدر مشترک یہ ہے کہ بدن کو ایسے کپڑے کے ذریعے چھپا جائے (توجہ رہے کہ "جلباب" جیم پر زبرد اور زردوں سے پڑھا جاتا ہے) لیکن زیادہ بہتر یہ نظر آتا ہے کہ اس سے مراد پہنے کا وہ کپڑا ہے جو دوپٹے سے بڑا اور چادر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسا کہ لسان العرب "کے موقف نے بیان کیا ہے۔ اور "یدین" (تربیب کریں) سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اور عینیوں کو اپنے بدن کے قریب کریں تاکہ وہ ٹھیک طرح سے انہیں چھپا سکے نہ کہ اسے آزاد چھوڑ دیں کہ جو کبھی ہٹ جائے اور بدن نظر آنے لگے۔ یعنی وہ اسے پیٹے رکھیں۔

باقی ہی بات کہ اس جملے سے معنی لوگ یہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں کہ چہرے کو بھی چھپایا جائے، تو اس مفہوم کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور بہت کم مفسرین نے اس آیت کے مفہوم میں چہرے کے چھپانے کو داخل سمجھا ہے۔

بہر حال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا حکم آزاد عورتوں کے لیے اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، لیکن بعض عورتیں سادہ لوحی کی وجہ سے اس کی پابندی نہیں کرتی تھیں۔ اسی لیے یہ آیت تاکید کر رہی ہے کہ اس کی پابندی کرنے میں خوب توجہ سے کام لیں۔

چونکہ اس حکم کے نازل ہونے سے بعض صاحب ایمان عورتیں گزشتہ زمانے کی بابت فکر میں پڑ گئیں، لہذا آیت کے آخر میں اضافہ کیا گیا ہے: "خدا ہمیشہ بخیر و رحیم ہے" (وکان اللہ غفوراً رحیماً)۔

اگر تم سے اب تک اس معاملے میں کوئی تاوی ہوئی ہے تو چونکہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھی لہذا خدا تعالیٰ بخش دے گا۔ توجہ کرو! اس کی طرف لوٹ آؤ اور عفت و پاک دامن اور حجاب کے فریضے کو ابھی طرح انجام دو۔

صاحب ایمان عورتوں کو پردے کی پابندی کا حکم دینے کے بعد دوسرے مسئلے یعنی ادبائش اور اراذل انزاد کی تکلیف وہ کاروائیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اگر منافقین اور بمار دل لوگ نیز وہ افراد بھی جو مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، اپنی کارستانیوں سے باز نہ آئے تو ہم بھی آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے اور آپ کو ان پر مسلط کریں گے، پھر وہ ایک مختصر سی تدریج کے علاوہ اس شہر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے: (المن لمدینۃ المنا فتنون والذین فی قلوبہم مرضی والمرجفون فی المدینۃ لنفس ینک بہم مثقال حبار و رنک فیہا لا قلیلا)۔

لے غلط بھولے کتب: لسان العرب، مجمع البحرین، معرقات، راقب، تفسیر الخلیل، ارتاج العروس۔

۱۔ حجاب کے طے انداز اس کی اہمیت، اسی طرح انھوں کے دکھائی تک استفادہ کئے گئے ہیں یہ تفسیر ترمذی کی جلد ہفتم سورہ نور کی آیت ۳۰ و ۳۱ کے ذیل میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔

۲۔ "قلیلا" یہاں پر ایک محذوف سے مشتق ہے اور تقدیر یہ ہے کہ اس طرح تھا: "لا یجبا اور منک زمانا الا زمانا قلیلا"۔

”مصحفون“ ”ارجاف“ کے مادہ سے ہے اور ایسی افواہیں پھیلانے کے معنی میں ہے جو دوسروں کو دکھ دینے کے لیے گھڑی جائیں اور یہ کلمہ دراصل ”ارجاف“ یعنی اضطراب اور ترنزل کے معنی میں ہے اور چونکہ افواہیں عام لوگوں میں اضطراب پیدا کرتی ہیں، لہذا یہ لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے۔

”نقدینک“ ”اعراء“ کے مادہ سے ہے، جس کا معنی ہے کسی کام کے انجام دینے یا کسی چیز کے حاصل کرنے کی دعوت دینا، جس میں ترغیب و تشویق اور براہِ نکتہ کرنا بھی شامل ہے۔

آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں تین گروہ تخریب کاری میں مشغول تھے، ان میں ایک ٹولہ اپنے ناپاک عزائم پورا کرنا چاہتا تھا اور یہ کام باقاعدہ کوچی بھی سکیم اور منظم منصوبے کے تحت انجام دیتا تھا نہ کہ فحشی اور انفرادی صورت میں پہلے تو وہ منافقین تھے جو اسلام کے خلاف اپنی سازشوں سے اسے تباہ کر دینا چاہتے تھے۔

دوسرے وہ ادبائش اور آوارہ لوگ تھے جن میں قرآن پاک دل کے پیار ”قراردیتا ہے“ (الذین فی قلوبہم مرض) جیسا کہ یہی تعبیر اسی سورۃ (احزاب) کی آیت ۳۲ میں بھی ہوا، جو کس کے سر یعنی دشوہت پرست افراد کے بارے میں آئی ہے:

”فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض“
”اے ازواجِ رسول! جس وقت بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات نہ کیا کرو، ورنہ دل کے مریض لوگ تمہارے بارے میں طمع کرنے لگ جائیں گے۔“

تیسرے وہ لوگ تھے جن کا کام مدینہ میں افواہیں پھیلانا تھا، خصوصاً ایسے مواقع پر جب پیغمبر خدا اور لشکرِ اسلام جنگ کو جاتے تو وہ مدینہ میں رہ جاتے اور ان کے حوصلے پست کرنے اور ان کے دلوں کو کمزور کرنے کے لیے رسول پاک اور مومنین کی شکست کی خبریں پھیلاتا شروع کر دیتے تھے۔

بعض مفسرین کے بقول یہ یہودیوں کا گروہ تھا۔ بہر حال قرآن مجید نے یہودیوں کو زبردست سزائیں دی ہیں۔ آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ یہودیوں کا گروہ تھا، مگر ان منافقین کی کارستانیاں تھیں ان کو الگ الگ کر کے اس لیے پیش کیا گیا تاکہ ان کے طریقہ وادات کو واضح کر کے بتا دیا جائے۔

بہر حال قرآن کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اس قبیح اور ناشائستہ کام کو جاری رکھا تو ہم ان کے خلاف ایک عمومی حملے اور پورے شہر کا محکمہ صادر کر دیں گے تاکہ مومنین کے ایک ہی سرواڑہ وار اقدام سے مدینہ کے تمام منافقین کی بیخ کنی ہو جائے اور پھر وہ بھی اس شہر میں رہنے کے قابل نہ رہ سکیں۔

اور جب وہ اس شہر سے نکال دیئے جائیں گے اور اسلامی حکومت کی حفاظت سے محروم ہو جائیں گے تو وہاں کہیں بھی ملیں گے دھریلے جائیں گے اور قتل کر دیئے جائیں گے ”مسلونین ایذاً تغفوا اخذوا وقتلوا“ (نقتیلون)۔

”نقتلوا“ ”نقتل“ اور ”تغفوا“ کے مادہ سے بڑی مروت کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا یا یہ جو کچھ ”ثغاف“ کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی معنی میں ہے۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس عمومی حملے کے بعد کہیں بھی ایمان نہیں پاسکیں گے اور انہیں دھوکہ دھوکہ کر دیا جائے گا کیا اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انہیں مدینہ سے باہر تلاش کر کے قتل کر دیا جائے؟ یا عمومی جلا وطنی کے حکم کے بعد اگر وہ مدینہ میں رہ جائیں گے تو اس قسم کے انجام سے دوچار ہوں گے؟ اس بارے میں دو احتمال ہیں اور دونوں میں کسی قسم کا تضاد موجود نہیں، وہاں سے کہ اس سازشی، بیمار دل اور افواہیں پھیلانے والے تخریب کار ٹولے سے جو اسلام کی حکومت اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے لگی تو انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم مل جائے گا تو پھر وہ وہیں پر رہ جائیں یا وہاں سے نکل جائیں، شجاع اور جاں بحق مسلمان انہیں کہیں بھی ایمان سے نہیں رہنے دیں گے۔

پھر آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی ہمیشہ سنت ہے جو گذشتہ اقوام میں بھی رہی ہے، جس وقت کوئی تخریب کار اور معاند ٹولہ بے شرمی کا مظاہرہ کرے اور سازشیں کرنے میں حصہ لے رہا ہو تو ان کے لیے عمومی حملے کا حکم صادر ہو جاتا تھا، ”سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل“۔

اور چونکہ یہ حکم ایک مدنی سنت ہے، لہذا اس میں بھی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم خدا کی سنت کے لیے کسی تغیر اور تبدیلی میں پائے گئے: ”اولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً“۔

یہ تعبیر حقیقت میں اس تشبیہ کو صریح معنوں میں مل جاتا ہے کہ وہ جان لیں کہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، لہذا انہیں چاہیے کہ کیا تو اپنے شرارتناک اعمال میں تبدیلی پیدا کریں یا پھر اس قسم کے دردناک انجام کے انتظار میں رہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ پہل خود سے کرنا چاہیے: جو حکم ان آیات میں اسلامی جاب کو مکمل طور پر ملحوظ رکھنے کے سلسلے میں آیا ہے اور قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یہ حکم پہنچاؤ تو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج کو مد نظر رکھا گیا ہے، پھر آپ کی اولاد پھر مومن عورتیں اور یہ اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ ہر قسم کی اصلاح کا آغاز اپنے آپ اور اپنے گھرانے سے کرنا چاہیے اور یہی لائحہ عمل بنی ذریعہ انسان کے تمام مصلحتیں کے لیے ہے۔

یہودیوں اور اولاد میں سے پہلے یہودیوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، جبکہ اولاد کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہروں کے گھر منتقل ہو جاتی ہیں۔

۲۔ دونوں طریقوں سے بچاؤ: چونکہ اجتماعی برائیوں کا عام طور پر ایک سبب نہیں ہوتا، بلکہ کئی اسباب ہوتے ہیں لہذا ان کا ہر طرف سے مقابلہ ہونا چاہیے۔ مذکورہ بالا آیات میں بدعاش اور آوارہ لوگوں کی شرارتوں سے نمٹنے کے لیے صاحبِ ایمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں، جس سے ان کے ہاتھ کوئی بہانہ آجائے اور دوسری طرف چھڑ چھاڑ کرنے والوں کو زبردست سزائیں اور تشبیہ کے ساتھ روکا گیا ہے اور یہ ایک دائمی

اور عمومی طریقہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرنا چاہیے اور دشمن کا طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔

۳۔ مسلمانوں کی طاقت و پوزیشن: کہ جب بنی قریظہ کا براہِ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے اس داخلی دشمن کی بیخ کنی ہو گئی تو مدینہ میں مسلمانوں کی پوزیشن پورے طور پر مستحکم ہو گئی۔ اب صرف ان منافقین کی طرف سے مخالفت ہوتی تھی جو بطور ناشائستہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، یا پھر اباشش و آوارہ لوگ تھے یا پھر افواہیں پھیلانے والے، لہذا اس موقع پر سختی سے ان سے طاقت کی زبان میں بات کی اور خبردار کیا کہ اگر وہ اپنے زہریلے پروپیگنڈے اور ناپاک سازشوں سے دست بردار نہ ہوئے تو ایک ہی حملے سے ان کا حساب چکا دیا جائے گا، چنانچہ اس فیصلہ کن اور سوچی سمجھی تنبیہ نے اپنا اثر دکھا دیا۔

۴۔ فساد کو جڑ سے کاٹ دو: اسلام کے خلاف سازش کرنے والے منافقوں، مسلمانوں کی ناموس سے جھڑپ خانی آیات نے جو طریقہ کار بتایا ہے، آیا وہ تمام زانوں میں اور تمام اسلامی حکومتوں کے لیے بھی اپنا ناگزیر ہے؟ اس بارے میں بہت کم مفسرین نے بحث کی ہے، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ یہ حکم باقی اسلامی احکام کی طرح کسی زمان و مکان اور اشخاص کے ساتھ اختصا نہیں رکھتا۔

اگر واقعاً زہریلا پروپیگنڈہ اور سازش حد سے گزر جائے اور ایک تحریک کی صورت اختیار کر لے اور اسلامی معاشرے کو صحیح معنوں میں غلامت سے دوچار کر دے تو کیا حرج ہے کہ اسلامی حکومت مندرجہ بالا آیات کے حکم کو نافذ کر دے اور لوگوں کو فساد کی بڑی کاٹنے کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع کرے۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے امور خاص کر جنہیں تبدیل نہ ہونے والی سنت کہا گیا ہے، ان کا نافذ انسان از خود نہیں کر سکتا بلکہ صرف مسلمانوں کے ولی و سرپرست اور حاکم شریعت کی اجازت سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ خدا کی اہل سنتیں: ان آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے خدا کی تبدیلی نہ ہونے والی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بتائی ہے کہ سازشیں کرنے والوں کی بیخ کنی کے لیے ایک عمومی حملے کا حکم دیا، اور یہ چیز گذشتہ امتوں میں بھی تھی۔ اس جیسی تعبیر قرآن مجید کے ایک اور مقام پر بھی آئی ہے۔

مفسرین ان کے اسی سورہ احزاب کی آیت ۴۸ میں زائد جاہلیت کی ایک غلط رسم کو توڑنے کی اجازت صادر کی گئی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے عقد بائز ہے، پھر فرمایا گیا ہے،

”پیغمبر کے لیے جرم اور گناہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی کو نافذ کریں چاہے جو بھی ہو“

پھر مزید ارشاد ہوتا ہے،

”سنتہ اللہ فی الذین خلدوا من قبل وکان امر اللہ قدراً مقدوراً“

یہ پروردگار کی سنت ہے جو گذشتہ اقوام اور انبیائے ماسلف میں بھی تھی اور خدا کا فرمان ثابت اور اہل معیار پر قائم ہے۔

سورہ فاطر کی آیت ۴۲ میں کفار اور مجرم اقوام کو ہلاکت کی تنبیہ کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے،

”فہل یظہرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنة اللہ تبدیلاً ولن تجد لسنة اللہ تحویلاً“

”کیا وہ اسی بخش انجام کا انتظار کرتے ہیں، کہ جس نے پہلی قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن آپ کبھی سنت الہی میں تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی سنت الہی کے لیے کوئی تغیر ہے۔“

سورہ مؤمن کی آیت ۸۵ کے مطابق گذشتہ اقوام میں سے ہر دھرم کفار تحب تباہ کن عذاب کا مشاہدہ کیا تو اس موقع پر ایمان کا اظہار کیا، لیکن ایسا ایمان ان کے لیے مفید ثابت نہ ہو سکا۔ ارشاد ہوتا ہے،

”سنۃ اللہ التی قد عدلت فی عبادہ وخصم ہذا لک الکافرون“

”یہ خدائی سنت ہے جو گذشتہ زمانے میں بھی اس کے بندوں میں جاری ہو چکی ہے اور وہاں کفار نقصان اور خسار سے ہمیشہ گرفتار ہوئے۔“

نیز سورہ فتح کی آیت ۲۲ میں مؤمنین کی کامیابی، کفار کی شکست اور جنگوں میں ان کے لیے یار و مددگار نہ ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے،

”سنۃ اللہ التی قد عدلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً“

”یہ پروردگار کی سنت ہے جو گذشتہ زمانے میں بھی تھی اور خدا کی سنت ہرگز تبدیل نہیں ہوتی۔“

نیز سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۷۷ میں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا طعن کرنے یا ان کا کام تمام کرنے کی سازش کو بیان فرمایا گیا ہے،

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے،

”اگر وہ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتے تو وہ بھی آپ کے بعض زیادہ دیر باقی نہ رہتے۔“

”سنۃ من قد ارسلنا قبلاً من رسلنا ولا تجد لسنة اللہ تبدیلاً“

”یہ ان پیغمبروں کی سنت ہے، جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ پائیں گے۔“

ان آیات سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسے مواقع پر ”سنت“ سے مراد خدا کے ”تشریعی“ یا ”مخوفی“ ثابت اور اساسی قوانین ہیں، جن میں کبھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں عالم نیکون و تشریع میں خداوند عالم کے کچھ اصول و قوانین ہیں، جن میں کسی وقت بھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی اور یہ انسانوں کے ساخت و پرداخت و اختراع قوانین کی طرح تبدیلی کا شکار نہیں ہوتے یہ قوانین اقوام گذشتہ پر بھی حکم فرماتے تھے اور آئندہ بھی نافذ رہیں گے۔

انبیاء کی مدد کرنا، کفار کو شکست دینا، خدائی احکام پر موزوںی عمل کرنا خواہ ماحول اسے ناپسند کرے، عذاب الہی کے

نازل ہونے کے وقت توبہ کا مفید نہ ہونا اور اس قسم کے دوسرے امور ان دائمی مشقتوں کا حصہ ہیں۔

اس قسم کی تعبیریں ایک طرف تو راہ حق کے تمام راہبوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور انہیں سکون کی نعمت عطا کرتی ہیں اور دوسری طرف انبیاء کے اتحاد اور نظام آفرینش اور انسانوں کی زندگی کے نظام پر حاکم قوانین کے بھیاں ہونے کو واضح کرتی ہیں جو درحقیقت دلائل توحید ہیں سے ہے۔

۶۴- يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ اَسْمَاعِلُهَا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ
قَرِيبًا ۝

۶۴- اِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝
۶۵- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فِيْهَا اَبَدًا لَا يَجْدُوْنَ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيْرًا ۝

۶۶- يَوْمَ ثَقُلَتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ
لِمَ كُنَّا اٰطَعْنَا اللَّهَ وَاٰطَعْنَا الرَّسُوْلَ ۝

۶۷- وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اٰطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَاَصْلَوْنَا السَّبِيْلَ ۝

۶۸- رَبَّنَا اِنَّهُمْ ضِعَفَيْنِ مِنَ الْعٰذَابِ وَ
الْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ۝

ترجمہ

۶۴- لوگ آپ سے قیامت (کے وقت) کے بارے میں سوال کرتے
ہیں، کہہ دیجیے: اس کا علم صرف خداوند عالم کے پاس ہے۔ اور آپ
کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک ہو۔

۷۲۔ خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے (اور انھیں اپنی رحمت سے دور رکھا ہے) اور ان کے لیے جلائے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔
۷۵۔ وہ اس میں اب تک رہیں گے اور وہاں ان کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔

۷۶۔ وہ دن جس میں ان کے چہرے (جہنم کی آگ کے باعث) تبدیل ہو جائیں گے (اور وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم نے خدا اور پیغمبر کی اطاعت کی ہوتی۔

۷۷۔ اور کہیں گے خداوند! ہم نے اپنے بڑوں اور وڈیروں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔

۷۸۔ پروردگار! تو انھیں دُکھنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔

تفسیر

قیامت کب آئے گی؟

گزشتہ آیات اشار اور منافقین کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں ان آیات میں ان کے تجزیہ منہجوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ استبداد اور غرہ پن کے طور پر اور کبھی سادہ دل لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے یہ سوال پیش کرتے تھے کہ قیامت ان اوصاف کے ساتھ ہر محمد بیان کرتے ہیں، کب برپا ہوگی؟ ارشاد ہوتا ہے ”گو کہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں“ (یسئلک الناس عن الساعة)۔

یہ احتمال بھی ہے کہ بعض مومنین بھی تحقیق اور جستجو کی غرض سے یا معلومات میں امتداد کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا سوال کرتے ہوں، لیکن بعد والی آیات کی طرف توجہ کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ پہلی تغیر آیت کے معنی سے زیادہ قریب ہے۔

اس بات کی گواہ ایک اور آیت ہے جو اس بارے میں سورہ شوریٰ میں آئی ہے۔
”وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یتؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انھا الحق“
”آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو، لیکن جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے اس کے لیے جلدی کرتے ہیں البتہ مومنین اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔“

(شوریٰ ۸۱)

اس کے بعد موجودہ آیت میں انھیں اس طرح جواب دیا گیا ہے: ”اے پیغمبر! کہہ دیجیے اس بات کا علم صرف خدا کے پاس ہے اور خدا کے علاوہ دوسرا کوئی بھی اس سے گاہ نہیں“ (قل انما علمها عند اللہ)۔
خواہ دعا بیلار میل ہوں یا ملک مقرب کوئی بھی یاں باخبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
پھر فرمایا گیا ہے: ”آپ کو کیا معلوم شاید قیامت نزدیک ہو؟“ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔

اسی بنا پر ہمیشہ قیامت کے انتظار میں رہنا چاہیئے اور اصولی طور پر اس کے معنی رہنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو امان میں نہ سمجھے اور قیامت کو دور خیال نہ کرے اور خود کو عذاب اور خدا کی سزا سے محفوظ تصور نہ کرے۔
اس کے بعد کفار کو تنبیہ اور اس کے دردناک عذاب کی نوعیت کا ایک گوشہ پیش کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”خدا نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جلائے والی آگ (لاہم کرکھی ہئے) (ان اللہ لعن الکافرین واعدلہم سعیرا)۔

”وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جلائے والی آگ میں رہیں گے اور اپنے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہ پائیں گے“ (خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا)۔

خدا ہی تو ہے جو کسی کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، لیکن قیامت کے دن کفار کا نہ کوئی دلی ہوگا اور نہ ہی کوئی نصیر۔

اس کے بعد قیامت میں ان کے دنیا کے عذاب کے ایک حصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”اس دن کو یاد کرو جب ان کے چہرے جہنم کی آگ کے سبب بدل جائیں گے“ (یوم یقلب وجوہہم فی النار)۔
یہ تغیر یا تو چہرے کے رنگ کے لحاظ سے ہو کہ کبھی وہ سرخ اور نیلے ہو جائیں گے اور کبھی زرد اور پیر مردہ یا آگ کے شعلوں پر چڑھنے کے لحاظ سے، یعنی کبھی ان کی ایک سمت آگ پر ہوگی اور کبھی دوسری سمت (عاونا اللہ)۔

یہ وہ مقام ہے جہاں ان کی حسرت بھری آہیں بلند ہوں گی اور وہ فریاد کر کے کہیں گے اے کاش ہم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ (یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول)۔

اگر ہم اطاعت کرتے تو اس قسم کے دردناک انجام سے دوچار نہ ہوتے۔

اور کہیں گے پھر روکا را! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی، انھوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ (وَقَالُوا لَوْلَا اَنَّا اَطَعْنَا سَادَ تَنَاوَكْ بَرَاءَنَا فَاَصْلَحْنَا السَّبِيلَا۔)

”سادہ“۔ ”سید“ کی جمع ہے جو بڑے مالک کے معنی میں ہے، جس کے ذمہ اہم شہروں یا ملک کا نظم و نسق ہوتا ہے۔ اور ”کبراء“ ”کبیر“ کی جمع ہے اور بڑے لوگوں کے معنی میں ہے، خواہ یہ بزرگی عمر کے لحاظ سے ہو یا علم کی وجہ سے یا معاشرتی طور پر۔

اس لحاظ سے لفظ ”سادہ“ معاشرتے کے اہم افراد اور سرداروں کی طرف اشارہ ہے اور ”کبراء“ وہ لوگ ہوں جو ان کے ماتحت رہ کر ان کے معاون اور مشیر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ حقیقت میں ہم نے خدا کی اطاعت کے بجائے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی اور انبیاء کی اطاعت کے بجائے ”کبراء“ کی اطاعت کی تھی اس لیے مختلف لغزشوں اور پچختیوں کا شکار ہو گئے۔

واضح رہے کہ ان کے نزدیک ”سیادت“ اور ”بزرگی“ کا معیار صرف طاقت، لامنتہی، غیر شرعی مال و ثروت اور مکر و فریب تھا اور یہاں پر دو قبیلوں کا انتخاب اس لیے ہے کہ وہ کسی حد تک اپنے خدشہ کی توجیہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کے ظاہری جاہ و جلال اور عجب و دبدبہ سے سرعوب ہو گئے تھے۔

اس موقع پر یہ گمراہ جنہی غصے میں پاگل ہو جائیں گے اور خدا سے اپنے گمراہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا مطالبہ کریں گے اور کہیں گے۔ ”خداوند! انھیں دو گنا عذاب دے۔ (ایک تو ان کی اپنی گمراہی پر اور دوسرا ہمیں گمراہ کرنے پر)۔ رَبَّنَا اَتَّهَمُ ضَعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ۔“

”اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج،“ (وَاللَّعْنَةُ لَعْنُ الْكٰبِرِ)

یقیناً وہ عذاب اور لعنت کے مستحق ہیں لیکن ”عذاب مضاعف“ اور ”لعن کبیر“ کا استحقاق دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی وجہ سے رکھتے تھے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ اعراف میں ہے کہ جس وقت یہ گمراہ پیر و کار اپنے سرداروں اور پیشواؤں کے لیے کئی گنا عذاب کا تقاضا کریں گے تو ان سے کہا جائے گا:

”لَكُلِّ ضَعْفٍ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔“ (اعراف آیت ۳۸)

”ان کے لیے بھی کئی گنا عذاب ہے اور تمہارے لیے بھی، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔“

۱۔ ”الرسول“ اور ”السبیل“ کے آخر میں ہوائ ہے ”الف“ اطلاق کہلاتا ہے (جو کلام نام اور تحوین اٹھتے نہیں ہو سکتے، اور یہ آیتوں کے اواخر کی ہم آہنگی کے لیے ہے۔

۲۔ قابل توجہ یہ ہے کہ زیر بحث آیات میں ”ضعیف“ اور سورہ اعراف کی آیت میں ”ضعف“ آیا ہے۔ لیکن ”ضعف“ کے مفہوم میں فرق کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ دونوں ایک ہی سن کے مال ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کفر و ضلال کے عذاب کا کئی گنا ہونا تو واضح ہے، لیکن ان گمراہ پیر و کاروں کے عذاب کا کئی گنا ہونا کیسے بنا دیا ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک گناہ تو گمراہی کی جسے ہوگا اور دوسرا گناہ ظالموں کو تقویت پہنچانے اور ان کی کمک کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ کیونکہ ظالم لوگ ایکے کسی کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے، بلکہ ان کے یار و مددگار ان کے میدان کی آگ کو بھڑکانے اور ان کے ظلم و کفر کے تور کو مزید گرم کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ پھر بھی باہمی تناسب سے پیشواؤں اور سرداروں کا عذاب زیادہ سخت اور دردناک تر ہوگا۔

اس بارے میں ہم اسی سورہ کی آیت ۳۸ کی تفسیر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔

۶۹۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
أَذَّأَ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ
عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۝

۷۰۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا ۝

۷۱۔ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

ترجمہ

۶۹۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے
موسیٰ کو تکلیف پہنچائی اور خدا نے موسیٰ کو اس چیز سے میرا کیا جو وہ ان کے
حق میں کہتے تھے اور وہ خدا کے نزدیک ابرو مند اور (با عظمت) تھے۔

۷۰۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور حق بات کرو۔

۷۱۔ تاکہ خدا تمہارے اعمال کی اصلاح کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے
اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ عظیم کامیابی سے
سرفراز ہوگا۔

تفسیر

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناروا تہمتیں،

گذشتہ آیات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام اور آپ کو کسی قسم کی اذیت نہ دینے کے حکم کے فورا
بعد ان آیات میں روئے سخن نوین کی طرف کر کے قرآن کہتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جنہوں
نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی۔ لیکن خدا نے موسیٰ کو ان تمام ناروا نسبتوں سے مبرا اور پاک قرار دیا اور وہ بارگاہ خداوندی میں ابرو مند
اور عظیم منزلت کے مالک تھے (یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین اذوا موسیٰ
فبراهہ اللہ ممتا قائلوا وکان عند اللہ وجیہا)۔

اذیت پانے والے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اس بنا پر ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے
حق کی تکلیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اور بنی کو نہیں پہنچائی۔ پھر کچھ تکلیفیں ایسی تھیں جو ان منافقین کی تکلیفوں
بلقی طبعی تھیں جو وہ رسول اسلام کو دیتے تھے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے اسے کیوں مجمل طور پر
بیان کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کئی احتمال ذکر کیے ہیں۔
جن میں سے یہ بھی ہیں کہ:-

۱۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور حضرت ہارون کی دہان پر دفات
جوگئی مافواہیں پھیلائے والے بنی اسرائیلوں نے ان کی موت کا الزام حضرت موسیٰ پر رکھ دیا، مگر خدا نے حقیقت امر کو واضح کر
دیا اور پروہیگنڈا کرنے والوں کی قلعی کھول دی۔

۲۔ جیسا کہ سورہ قصص کی آخری آیات کے ذیل میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ مکار قارون نے زکوٰۃ سے بچنے اور
فقر و مساکین کے حقوق ادا نہ کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی اور وہ یہ کہ ایک بدکار عورت کو تیار کیا گیا کہ وہ اپنے
غیر مشرور و رابطہ کے نام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، لیکن خدا کی ہدایت سے نہ صرف یہ کہ سازش کار ٹھکر
ثابت ہوئی، بلکہ اس شیطانی منصوبے کے برخلاف اس عورت نے حضرت موسیٰ کی پاکدامنی کی گواہی دے کر قارون کی
سازش کو طشت از پاں کر دیا۔

۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے ایک ٹوٹے نے انھیں جاو، جنوں اور خدا پر جھوٹ کی تہمت باندھنے کا الزام
دیا۔ لیکن خدا نے انھیں واضح معجزات کے ذریعے ان ناروا نسبتوں سے مبرا اور پاک قرار دے دیا۔

۴۔ بنی اسرائیل کے جاہلوں کی ایک جماعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برص وغیرہ جیسے چند ایک جسمانی عیوب

ہے مہم کیا کیونکہ آپ نہانے دھونے کے وقت اپنے کپڑے لوگوں کے سامنے نہیں اتارتے تھے، چنانچہ ایک دن انھوں نے نہانے کی غرض سے لوگوں سے دور جا کر کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیئے اور وہ پتھر کپڑے کے چل دیا اور بنی اسرائیل نے ان کے بدن کو دیکھ لیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔

۵۔ بنی اسرائیل کی حیل سازی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کا ایک عامل تھی۔ کبھی تو وہ تعاضد کرتے کہ انھیں خدا کا دیوار کرایا جائے، کبھی کہتے کہ میں و سولہ جیسی غذا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، کبھی کہتے کہ ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر علاقہ کے ساتھ جنگ کریں، تو اور تیسرا پروگرام جاکس جگہ کو فتح کرو۔ پھر ہم بعد میں آباہل گئے۔

لیکن جو کچھ آیت کے معنی میں زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ آیت ایک کلی اور جامع حکم بیان کرتی ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے تھے، جو مدینہ کے لوگوں کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی بعض اذیتوں کے مشابہتیں، افواہیں پھیلانے، طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے اور آپ کی ایک بیوی کی طرف ناروا نسبت جیسی اذیتوں کے جس کی تفصیل سورہ لوزی (تفسیر نمونہ جلد ۷) ذیل آیہ (۲۰ تا ۲۱) میں گزر چکی ہے۔ یا جیسے وہ اختلافات جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زینب سے ازدواج کے بارے میں تھے۔ یا وہ تکلیفیں جو آپ کے گھریں آکر پہنچاتے یا غیر مذہب طریقے سے آپ کو بیکار کرنے کے سلسلے میں اذیتیں تھیں۔

باقی رہا محمد جنوں وغیرہ کی نسبت یا بدنی عیوب کی بات اگرچہ یہ جہتیں حضرت موسیٰ کے بارے میں تھیں۔ لیکن ”یا ایہ الذین امنوا“ کا خطاب پیغمبر اسلام کے بارے میں مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ مومنین نے نہ تو حضرت موسیٰ کو اور نہ ہی حضرت محمد مصطفیٰ کو محو جلاوہ سے کبھی مہم کیا اور اس طرح جسمانی عیوب کا اتہام بالفرض حضرت موسیٰ کے بارے میں تھا۔ اور خدا نے انھیں مبرا کیا، لیکن پیغمبر اسلام کے بارے میں تاریخ کوئی مثال پیش نہیں کرتی۔

پھر حال اس آیت سے یہ استفادہ ضرور کیا جاسکتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص بارگاہ خداوندی میں آبرو مند اور صاحب قدر و منزلت ہو تو خداوند عالم موزی لوگوں کی ناروا تمتموں سے اس کا دفاع اور حمایت خود کرتا ہے۔ بشرطیکہ انسان کا اپنا دامن صاف ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی آبرو مندی کا بھی پاس کرے، تو وہ بھی یقیناً انسان کی پاک دامن کو مناسب موقع پر بظاہر کر دیتا ہے۔ اگرچہ بدخواہ قسم کے لوگ تہمت لگانے میں ایڑی چوٹی کا زور ہی بکول نہ لگادیں۔ ہم نے اس بات کی تصدیق پاک دامن یوسف علیہ السلام کی داستان میں دیکھی ہے کہ کس طرح خدا نے انہیں عزیز مصر کی زوجہ کی خطرناک تہمت سے بری کر دیا۔

اسی طرح جناب عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ جن کے نوزاد شیر خوار نے ان کی پائی دامال اور عفت کی گواہی دی اور ان پر طینت اسرائیلیوں کی زبان بند کر دی جو انھیں مہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب زما پیغمبر کے مومنین سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے بعد بھی عرصہ وجود میں قدم رکھیں اور ایسا کام کریں جو آپ کی روح مقدس کو رنجیدہ اور آزرده کر دے، آپ

کے دین کو حقیر سمجھیں، آپ کی تمام زحمات کو برباد کر دیں، آپ کی میراث کو جلا دیں۔ تو یہ آیت ان کے لیے بھی ہوگی۔ اسی لیے بعض روایات جو اہل بیت سے وارد ہوئی ہیں ان میں ہے کہ ”جن لوگوں نے حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کو تکلیف پہنچائی ہے وہ بھی اس آیت کے مشمول ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے عظیم پیغمبروں کے حالات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جاہل اور منافق قسم کے لوگوں کی زبان کے زخم سے محفوظ نہیں تھے تو کسی کو یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ پاک اور مومن لوگ اس قسم کے افزائے محفوظ رہیں گے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،

”ان رصنا الناس لا یحلف والستھم لا تضبط“

”نہ تو تمام لوگوں کی خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ ہی تمام لوگوں کا منہ بند کیا جاسکتا ہے۔“ اور آخر میں فرماتے ہیں،

”کیا انھوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کئی طرح کی تہمتیں نہیں لگائیں اور انھیں تکلیف نہیں پہنچائی؟ یہاں تک کہ خدا نے انہیں تمام اتہامات سے بری قرار دے دیا۔“

اعمال کی درستی کے لیے حق بات کیا کرو:

جب افواہ پھیلانے والوں اور زبان سے ایذا پہنچانے والوں کے بارے میں گفتگو ہو تو اس کے بعد والی آیت ایک حکم صادر کرتی ہے جو درحقیقت اس عظیم معاشرتی مسئلے کا علاج ہے، چنانچہ خدا فرماتا ہے: ”اے وہ لوگو! جو ایمان لے آئے ہو، خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور حق بات کہو، (یا ایہ الذین امنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیداً)۔“

”سدید“ ”شد“ کے مادہ سے ہے، جس کا معنی ہے ”حکم اور استوار“ جس میں کسی قسم کا فعل پیدا نہ ہو سکے اور وہ قول جو حق اور واقعے کے مطابق ہو، جو حکم شد (دند) کی طرح باطل کی موجود کو روک دیتا ہے۔

یعنی مفسرین نے اسے ”صواب“ (درست) کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے جھوٹ و غوغا سے پاک ہونے کا معنی بعض نے ظاہر اور باطن کے ہر جنگ ہونے اور صلاح و درتاد وغیرہ کے معنی میں اس کی تفسیر کی ہے۔ یہ سب معانی مذکورہ بالا جامع معنی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

بعد والی آیت ”قول سدید“ اور ”حق بات“ کا نتیجہ یوں بیان کرتی ہے: ”خداوند عالم تقویٰ اور حق بات

کہتا، پر تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا اور تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ایصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم۔

حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ، اصلاح زبان کی بنیاد اور حق بات کا سرچشمہ ہے اور حق بات اصلاح اعمال کے موثر محرکات میں سے ہے، اور اصلاح اعمال گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، کیونکہ:

”ان الحسنات یذهبن السيئات۔“

”نیک اعمال گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔“ (ہود/۱۱۲)

علماء اخلاق نے کہا ہے کہ زبان بدن کا سب سے زیادہ بابرکت عضو اور اطاعت، ہدایت اور اصلاح کا سب سے ہوٹو وسیلہ ہے اور اس کے باوجود بدن کے سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ گناہگار عضو بھی شمار ہوتا ہے۔

یہاں تک کہ تیس گناہان کبیرہ اس چھوٹے سے عضو سے جنم لیتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”لا یستقیم ایمان عبد حتی یتقیم قلبہ ولا یتقیم قلبہ حتی یتقیم لسانہ۔“

”کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا، جب تک اس کا دل راست نہ ہو اور دل

اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔“

ایک اور قابل توجہ حدیث ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”ہر شخص کی زبان روزانہ صبح کے وقت تمام دوسرے اعضاء کی احوال پرسی اور خیریت دریافت کرتی ہے اور

۱۔ امام غزالی نے ”احیاء العلوم“ میں ایسی لغزشیں جو زبان سے سرزد ہوتی ہیں یا گناہان کبیرہ جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے

ذکر کیے ہیں۔ ۱۔ جھوٹ۔ ۲۔ طیبت۔ ۳۔ چغل خوری۔ ۴۔ زبان سے منافقت کا اظہار۔ ۵۔ بے جا مدح و ثنا

اوغشاد۔ ۶۔ بدزبانی اور گالی دینا۔ ۷۔ غف اور غلط اشعار۔ ۸۔ مزاح میں حد سے تجاوز۔ ۹۔ مسخرہ پن اور استہزاء۔ ۱۰۔ دلوں

کے راز فاش کرنا۔ ۱۱۔ وعدہ خلافی کرنا۔ ۱۲۔ بے جا لعنت کرنا۔ ۱۳۔ لڑائی جھگڑا۔ ۱۴۔ باطل امور میں گفتگو۔ ۱۵۔ زیادہ باتیں کرنا۔

۱۶۔ ایسے امور کے بارے میں گفتگو کرنا جو انسان سے مخلوق نہیں ہیں۔ ۱۷۔ شراب، ہمار اور گناہ کی دوسری معفوں میں تعریف کرنا۔ ۱۸۔ ایسے

مسائل کے بارے میں سوال اور جستجو جو انسان کے احکام سے طرر ہیں۔ ۱۹۔ بات کرنے میں تصنع اور تکلیف کے کام لینا۔ اس کے علاوہ

۲۰۔ خود ستائش اور تعریف کرنا۔ ۲۱۔ تمسک لگانا۔ ۲۲۔ جھوٹی گواہی دینا۔ ۲۳۔ غاشی اور بے بنیاد افواہیں پھیلانا۔ ۲۴۔ خود ستائی

۲۵۔ بے جا حصار۔ ۲۶۔ گفتگو میں سختی کرنا۔ ۲۷۔ زبانی ایذا و رسائی۔ ۲۸۔ ایسے شخص کی مذمت کرنا جو مذمت کا مستحق نہ ہو۔

۲۹۔ زبان کے ساتھ کھڑا نعت کرنا۔ ۳۰۔ باطل کا پرچار۔

۳۱۔ ہمارا انوار جلد ۱ ص ۷۷۔

کہتی ہے، کیف اصبحتم؟

• تم نے کیسے صبح کی؟

• وہب زبان کے اظہار محبت کے جواب میں کہتے ہیں: بخیر ان ترکتنا!

”خیریت ہے، اگر تو نے نہ ہنسنے دی۔“

پھر وہ مزید کہتے ہیں: تجھے ہم خدا کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھنا۔

• استغاثہ شاب بلک و نسا قب بلک!

”ہمیں تیرے ذریعے ثواب ملے گا اور تیری ہی وجہ سے عذاب“

• اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جو سب کی سب زبان کے انتہائی زیادہ اثرات پر دلالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انسانی نفوس کی تہذیب اور اصلاح اخلاق میں زبان کا بڑا کردار ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں ہے:

”ما جلس رسول اللہ علی هذا المنبر قط الا تلا هذه الآية یا ایہا الذین

امنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا۔“

”جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر تشریف فرما ہوتے، تو اس آیت کی تلاوت

فرماتے: اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو، خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور سچی بات کہو۔“

آیت کے آخر میں قرآن کہتا ہے: ”جو شخص خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ بہت بڑی کامیابی سے

ہمکنار ہوگا“ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔

کوئی کامیابی اس سے بالاتر ہوگی کہ انسان کے اعمال پاک ہوں، اس کے گناہ بخشے جائیں اور بارگاہ رب العزت میں سرخرو

اور سرراز ہو کر پیش ہو۔

خدا ہمیشہ غفور و رحیم ہے۔

تفسیر

نوع البشر کا بہت بڑا اعزاز

سورہ احزاب کی یہ دونوں آخری آیات ان اہم مسائل کی تکمیل کرتی ہیں جو اس سورہ میں ایمان، عمل صالح، جہاد، ایثار، عفت و پاک دامنی، ادب اور اخلاق کے سلسلے میں آئے ہیں اور یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ انسان کس قدر ممتاز حیثیت کا مالک ہے کہ خدا کی عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر اپنے وجود کی قدر و قیمت کو نہ سمجھائے اور اس سے باہل ہو جائے تو کس طرح اپنے اور ظلم کر رہا ہے اور اسل اساطین میں جاگتا ہے۔

پہلے تو انسان کے تمام عالم خلقت میں اہم ترین اور عظیم ترین اعزاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی؟ (انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال)۔

لیکن عالم خلقت کے ان عظیم اور بڑے موجودات نے اس امانت کے یہ جھوکا اٹھانے سے انکار کر دیا اور اپنی ناتوانی کا انہبسا کر کیا اور اس کام سے ڈرتے تھے (فابین ان يحملنها واشفقن منها)۔ واضح ہے کہ ان کا انکار تجبر کی وجہ سے نہیں تھا، جیسا کہ شیطان اور آدم کو سجدہ کرنے سے اس کی روگردانی کرنے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے:

اقبل واستكبر (بقرہ/۳۶)

بلکہ ان کا انکار اشتقاق یعنی ایسے خوف ہراس کے ساتھ تھا، جس میں تو جبر بھی تھی اور خضوع و خشوع بھی۔ لیکن اسی اشیا میں انسان جو عالم آفرینش کا مجرب ہے، آگے بڑھا اور اس نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھالیا، (وحملها الانسان)۔ لیکن انوکھ سمت کہ اسی ابتداء ہی میں اس نے اپنے اور ظلم کیا اور اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانا اور جو کچھ اس امانت کے اٹھانے کے لائق تھا اسے انجام نہیں دیا، (ارثه كان ظلوما جهولا)۔

عظیم مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں بہت کچھ گفتگو کی ہے اور "امانت" کے معنی کی حقیقت معلوم کرنے اور بیان کرنے میں بہت زیادہ کوشش کی ہے اور مختلف نظریات کا اظہار کیا ہے، جن میں سے ہم بہترین نظریہ کو ان قرآن کی جستجو سے منتخب کرتے ہیں، جو خود آیت میں پیچھے ہوئے ہیں۔

بنیادی طور پر معانی اور مفہوم سے سہریاس آیت میں یہ پانچ نکات زیادہ قابل غور ہیں:

۷۲۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

۷۳۔ لَيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

ترجمہ

۷۲۔ ہم نے امانت (ذمہ داری اور ولایت الہیہ) کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے لیکن انسان نے (اس کا بوجھ) اپنے کندھوں پر اٹھالیا، وہ بہت ہی ظالم اور باہل تھا (اس نے اس مقام کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا اور اپنے اور ظلم کیا)۔

۷۳۔ مقصد یہ تھا کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کی صفیں مومنین سے جدا ہو جائیں اور خدا (ان) کو عذاب دے، اور اپنی رحمت صاحب ایمان مردوں اور با ایمان عورتوں پر نازل کرے اور

۱۔ امانت الہی سے کیا مراد ہے؟

۲۔ اسے آسمان وزمین اور پہاڑوں کو پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟

۳۔ کیوں اور کس طرح ان موجودات نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا؟

۴۔ کس طرح انسان اس امانت کے بوجھ کا حامل چڑھا؟

۵۔ کیوں اور کس طرح وہ "غسلوم" اور "بہول" ٹھہرا؟

"امانت" کے متعلق مختلف تفاسیر ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ، اس سے مراد ارادے کی آزادی اور اختیار ہے جو انسان کو باقی موجودات سے ممتاز اور نمایاں کرتی ہے یا مراد عقل ہے جس پر ثواب و عذاب کا دار و مدار ہوتا ہے "امانت مراد" صفت عبودیت کا کمال جو صرف اور عمل صالح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یا اس سے مراد انسانی جسم کے اعضاء و جوارح ہیں، مثلاً آنکھ خدا کی امانت ہے، جسے محفوظ رکھنا چاہیئے اور اسے گناہ کی راہ میں صرف نہیں کرنا چاہیئے۔ کان، ہاتھ، پاؤں اور زبان میں سے ہر ایک خدا کی امانت ہے، جن کی حفاظت کرنا ہر انسان پر واجب و لازم ہے۔

یا مراد وہ امانتیں ہیں جو انسان ایک دوسرے سے لیتے ہیں۔ اور "عہد و پیمان" کو پورا کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔

یا مراد اللہ کی معرفت ہے۔

یا مراد "خدا کی واجبات اور فرائض الہی ہیں مثلاً نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔

لیکن اگر حضورؐ کو غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان تفاسیر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض کو ایک دوسرے میں مدغم کیا جاسکتا ہے، بعض لوگوں نے اصل مطلب کے کچھ حصوں کو اور بعض نے تمام گوشوں کو اجاگر کیا ہے۔

ایک جامع جواب کے حصول کے لیے ہمیں انسان پر ایک نظر ڈالنا چاہیئے کہ اس کے پاس کونسی ایسی چیز ہے، جو نہ تو انسان اور زمین میں ہے اور نہ ہی پہاڑوں کے پاس؟

انسان ایک ایسی مخلوق ہے، جس میں انتہائی زیادہ استعداد موجود ہے اور وہ اس استعداد سے استفادہ کرتے ہوئے "خلیقۃ اللہ" کا مصداق اتم بن سکتا ہے اور کب معرفت، تہذیب نفس اور کمالات کے ذریعے عزت، افتخار اور اعزازات کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔

یہ استعداد ارادہ و اختیار کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا واسطہ ہے جسے اس نے صفر سے شروع کیا ہے اور لامتناہی منزل مقصود کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے ہی ارادے اور اختیار سے اسے ملے کرنا جہاں ہے۔

آسمان وزمین اور پہاڑ بھی ایک طرح کی معرفت الہی کے حامل ہیں، وہ خدا کا ذکر اور تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے گڑ گڑانے والے اور سجدہ گزار بھی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ذاتی، مخمونی اور جسمی شکل میں ہے۔ اسی بنا پر ان کے وجود میں مکمل اور ارتقاء نہیں ہے۔

صرف ایک موجود ایسا ہے، جس کی نزولی اور صعودی قوس لامتناہی ہے اور غیر محدود طور پر ارتقائی بلندیوں تک پرواز کر سکتا ہے اور ان تمام کاموں کو اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دیتا ہے اور وہ "انسان" ہے۔ یعنی یہ ہے وہ

خدا کی امانت اٹھانے والا جس کے اٹھانے سے تمام موجودات نے انکار کر دیا۔ یوں اکیلے اُس نے میدان میں متحرک اسے اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اسی لیے ہم بعد ازاں آیت میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو تین گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مومن، کافر اور منافق۔ اسی بنا پر ایک تصریح سے جملے میں کہا جاسکتا ہے کہ امانت الہی وہی غیر محدود صورت میں ارتقائی قابلیت ہے، جس میں ارادہ اور اختیار کی آمیزش شش ہوتی ہے، جس سے وہ انسانیت کے کمال اور خدا کی خاص زندگی کے مقام تک پہنچ کر ولایت الہیہ کو قبول کرنا ہے۔

لیکن یکے صرف اس امر کو "امانت" سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ ہماری ساری زندگی اور ہمارا سب کچھ خدا کی امانت ہے؟ درحقیقت یہ چیز انسان کے اس اہم اور عظیم امتیاز کی بنا پر ہے، وگرنہ خدا کی باقی نعمتیں بھی اسی کی امانت ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی بہت ہی کم اہمیت ہے۔

یہاں پر امانت الہی کا ایک اور مفہوم لیا جاسکتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ "امانت الہی" سے مراد "عہد اور ذمہ داری" کو قبول کرنا ہے۔

اس لیے جن لوگوں نے امانت کو ارادہ و اختیار کی آزادی کی صفت سمجھا ہے، انھوں نے اس عظیم امانت کے صرف ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس کی تعبیر "عقل" یا "اعضاء بدن" یا "لوگوں کی آپس کی امانتیں" یا "فرائض و واجبات" یا "تمام شرعی احکام کی ادائیگی بیان کی ہے، ان میں سے ہر ایک نے ایک عظیم جہل وار درخت کی صرف ایک شاخ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے اور اس کا شر حاصل کیا ہے۔

یا امانت کے پیش کرنے سے مراد امتیاز کا باہمی موازنہ کرنا ہے، یعنی جب اس امانت کا ان کی استعداد سے موازنہ کیا تو انھوں نے زبان حال کے ساتھ اس عظیم امانت کو قبول کرنے سے اپنی عدم اہلیت کا اعلان کیا۔

دوسرا معنی زیادہ مناسب نظر آتا ہے اور اس طرح سے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے زبان حال سے پکار کر کہا کہ اہی امانت کا بوجھ اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں۔

یہاں سے تیسرے سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ کس طرح ان موجودات نے اس عظیم امانت کے اٹھانے سے انکار کیا اور بڑے ادب کے ساتھ اپنا خوف و ہراس ظاہر کر دیا۔

ہمیں سے ان کی اس امانت الہی کے اٹھانے کی کیفیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔

کیونکہ انسان اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے جو ایفائے وعدہ اور ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے، خدا کی ولایت کو قبول کر سکتا ہے، عبودیت اور کمال کے جاوہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور اس راہ کو پروردگار کی مدد سے اپنے ہی پاؤں کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذریعے پہنچنے والی متعدد روایات بتاتی ہیں کہ اس امانت الہی سے مراد "امیر المؤمنین علیؑ اور ان کی اولاد اجداد علیہم السلام کی ولایت ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرامؑ اور ائمہ اطہارؑ کی ولایت درحقیقت اس ولایت مطلقہ الہیہ کی ایک طاقتور شاخ ہے اور اولیاء خدا کی ولایت کو قبول کیے بغیر عبودیت تک رسائی اور ارتقاء کی جاوہ پائی قطعاً ناممکن ہے

امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے جب کسی نے "عرض امانت" والی آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

"الامانة الولایة من ادعاها بغیر حق کفر"

"امانت وہی ولایت ہی تو ہے، جس کا ناحق دعویٰ کرنے والا مسلمانوں کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے۔"

ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:

"الامانة الولایة، والانسان هو ابوالشرور المنافق"

"امانت وہی ولایت ہے اور انسان جس کی ظلم و جہول سے توصیف کی گئی ہے، بہت سے گناہوں کا مرتکب اور منافق ہے۔"

ایک اور جگہ جس کی طرف یہاں پر اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، یہ ہے کہ ہم سورہ اعراف کی آیت ۱۶۲ کے ذیل میں عالم ذر کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب خدا نے انسان سے عالم ذر میں توحید کا اقرار لیا تھا وہ انسان کی فطرت، استعداد اور سرشت کے ذریعے تھا۔ درحقیقت عالم ذر، عالم استعداد و فطرت کا دوسرا نام ہے۔

اسی طرح خدائی امانت کے قبول کرنے کے بارے میں بھی یہی کہنا ہوگا کہ یہ قبولیت کسی مقررہ قاعدہ کلیہ کے تحت یا محض تکلف کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ عالم استعداد کے مطابق ایک تکنیکی قبولیت ہے۔

اب صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے انسان کے "ظلم و جہول" ہونے کا مسئلہ۔ کیا انسان کی توصیف ان دو الفاظ کے ساتھ جہاد پر طور پر اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس امانت کے قبول کرنے کی وجہ سے ہے؟

یقیناً اس سوال کا جواب منفی ہے، کیونکہ اس امانت کو قبول کر لینا انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ اتنا بڑا اعزاز حاصل کر لینے کے بعد اس کی مذمت کی جائے؟

یا تو یہ توصیف اس بنا پر ہے کہ انسان بہت نسیان کا شکار ہوتا ہے اور اپنی ذات پر ظلم کرتا رہتا ہے اور آدمیت کی قدر و منزلت سے نا آشنا ہے، جس کام کی ابتدا ہی سے نسل آدم میں "قابل" کے ذریعے بنیاد پڑ چکی تھی اور قابل کے نقیض قدم پر پلنے والوں نے اسے آگے بڑھایا اور اب تک اسے جاری رکھے ہوئے ہے۔

۱۔ تفسیر بیان جلد ۲ ص ۳۲۰ ذیل بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر بیان جلد ۲ ص ۳۲۰ ذیل بحث آیت کے ذیل میں۔

وہ انسان جسے عرش کی لمبیلوں سے صدا آتی رہتی ہو، وہ بنی آدم جس کے سر پر "کرمنا" کا تاج سجایا گیا ہو، وہ انسان جو "لا ف جاعل فی الارض خلیفۃ" کے مصداق زمین میں خدا کا نائب ہو، وہ بشر جو علم اور معبود ملائکہ ہو، وہ "ظلم و جہول" نہیں تو اور کیا ہوگا کہ جو اپنی ان عظیم اقدار کو طاق نسیان میں رکھ کر خود کو اس عالم کا اسمیر بنا لے اور شیاطین کی صف میں شامل ہو کر اسفل السافلین کی انتہا گہرائیوں میں جا گرے۔

لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اخلاقی راستے پر پلنے والے لوگ عرصہ دراز سے چلتے آرہے ہیں۔ جو انسان کے "ظلم و جہول" ہونے کی قوی دلیل ہے۔ حتیٰ کہ خود حضرت آدم علیہ السلام جو سلسلہ آدمیت کی پہلی کڑی اور طبعاً عصمت کے مقام پر فائز تھے، اپنے اور ظلم کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں:

"ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین"

(سورہ اعراف ۲۴)

درحقیقت اس عظیم امانت کی عظمت کے ایک گوشے کو فراموش کرنے کی بدولت ہی ان سے ترک اولیٰ سرزد ہوا تھا۔ بہر حال اعتراف کرنا پڑے گا کہ انسان جو ظاہر چھوٹی اور کمزوری مخلوق ہے، لیکن تحقیق عالم کا ایک ایسا عجوبہ ہے، جس نے اس عظیم امانت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھالیا ہے، جسے اٹھانے سے زمین و آسمان اور پالا عجزا گئے تھے۔ ہاں اس کے مقام پر عظمت اسی صورت میں ہے کہ وہ اپنے اس مقام کو قبول بنائے۔

بعد والی آیت حقیقت میں انسان کے سامنے اس امانت کو پیش کرنے کی عدت ہے اور اس حقیقت کا بیان ہے کہ انسان اس عظیم خدائی امانت کا بار اٹھالینے کے بعد تین حصوں میں بٹ گئے۔ منافق، مشرک اور مومن۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے: "مقصود ہے کہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے کفر و کراہت کے پنیائے نیر خدا صاحب ایمان مردوں اور با ایمان عورتوں پر رحمت نازل کرے، خدا ہمیشہ سے غفور و رحیم ہے" (البعدب اللہ المتافقین والمتافقات والمشرکین والمشرکات یتوب اللہ علی المؤمنین)

۱۔ جو کچھ ہم نے آیت کی تفسیر میں کہا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس امر کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم آیت میں کسی چیز کو مقدمہ کریں۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے اور انھوں نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اگر مسلمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کرنے سے مراد ان ہی رہنے والوں کے سامنے امانت پیش کرنا ہے، یعنی ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں نے امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا انہوں نے اسے ادا کر دیا اور جنھوں نے قبول کیا انہوں نے خیانت کا ارتکاب کیا۔ یہ تفسیر نہ صرف تقدیر کی احتیاج کی بنا پر غلط ظاہر ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی قابل اعتراض ہے کہ فرشتے بھی ایک طرح کی تکلیف پر عمل پیرا ہیں اور ایک حصہ امانت کے حامل ہیں۔ ان سب باتوں سے قطع نظر، پہاڑ میں رہنے والوں کو فرشتوں سے تعبیر کرنا عجیب و غریب ہی ہے۔

(غور کیجئے گا)

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔

عربی قلم کے تحت "لیحذب" کی "لام" کو لٹنی لگاتے ہیں؟ اس سلسلے میں دو احتمال ہیں،
۱۔ ایک یہ کہ "لام غایت" ہے جو کسی چیز کے انجام کو بیان کرنے کے لیے ذکر ہوتی ہے۔ اس بنا پر آیت کا مفہوم یوں ہوگا:

۱۔ اس امانت کو اٹھانے کا انجام یہ ہوا کہ ایک گروہ نے نفاق کی راہ اختیار کی اور ایک گروہ نے شرک کی، اور اس خلافی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور اہل ایمان کا ایک گروہ اس امانت کو ادا کرنے اور اپنے فرائض پر قائم رہنے کی بنا پر رحمت الہی کا مستحق قرار پایا۔
۲۔ دوسرا یہ کہ یہ لام علت ہے اور اس میں ایک جملہ مقدر ہے۔ اس بنا پر آیت کی تفسیر یوں ہو گی:
"امانت کو نبیؐ کے لئے مقصد یہ تھا کہ تمام انسان آزمائش کی کھالی میں قرار پائیں اور ہر شخص اپنے اپنے باطنی حالات کو ظاہر کر کے اپنے استحقاق کے مطابق جزا اور سزا پائے۔"

چند اہم نکات

- ۱۔ اہل نفاق کو مشرکین پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ منافق اپنے آپ کو "امین" ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ وہ خائن ہوتا ہے۔ لیکن مشرک کی خیانت واضح ہے۔ اس لیے منافق عذاب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔
- ۲۔ ان دونوں گروہوں کو مؤمنین پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گزشتہ آیت کا آخری حصہ "ظلم اور جہول" پر ختم ہوتا ہے اور ظلم و جہول "منافق اور مشرک کے ساتھ مناسب ہے۔ منافق ظالم اور مشرک جاہل ہے۔"
- ۳۔ لفظ "اللہ" منافقین اور مشرکین دونوں کے عذاب کے بارے میں ایک مرتبہ آیا ہے اور مؤمنین کی جزا کے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجام کے لحاظ سے پہلے دونوں گروہ ایک جیسے ہیں اور مؤمنین کا معاملہ ان سے بالکل جدا ہے۔
- ۴۔ مؤمنین کے بارے میں "جزا" کے بجائے "توبہ" کا لفظ آیا ہے۔ اس کی زیادہ تر وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں زیادہ تر خوف اپنی ان لغزشوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کبھی کبھی ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ لہذا خداوند تعالیٰ انہیں اطمینان دلاتا ہے کہ ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا جائے گا۔
- ۵۔ یا اس بنا پر ہے کہ خدا کا بندوں کی توبہ قبول کرنے کا مقصد اس کی رحمت کی طرف بازگشت ہوتا ہے اور معلوم ہے کہ لفظ "رحمت" میں ہر قسم کی جزا اور بخشش چھپی ہوئی ہے۔
- ۵۔ پروردگار کی "غفور و رحیم" کے ساتھ توبیف یا تو اس لیے ہے کہ یہ کلمہ "ظلم اور جہول" کے مقابلے میں یا پھر مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے بارے میں توبہ کی مناسبت سے۔

اب جبکہ ہم فضل پروردگار سے سورہ احزاب کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، اس نکتے کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سورہ کے آغاز و انجام کی ہم آہنگی نہایت ہی قابل غور ہے۔ کیونکہ یہ سورہ (احزاب) پیغمبر کو خدا کا تقویٰ اختیار کرنے اور کفایت منافقین کی اطلاع سے رکھنے اور خدا نے علیم و حکیم کی ذات پر تکیہ کرنے سے شروع ہوئی ہے اور انسان کی زندگی کے عظیم ترین مسئلے یعنی امانت الہی کے اٹھا لینے کے ذکر پر اور پھر انسان کو تین گروہوں (منافق، کافر اور مؤمن) میں تقسیم کرنے اور خدا سے غفور و رحیم کا ذکر کرنے پر ختم ہوئی ہے۔

ان دونوں مباحث کے درمیان ان تینوں گروہوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے کہ انہوں نے امانت الہی کے ساتھ کس طرح سلوک کیا ہے؟ جو سب ایک دوسرے کی تحلیل اور ایک دوسرے کو واضح کرتی ہیں۔

پروردگار! ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے، جنہوں نے تیری امانت کو غلوں دل کے ساتھ قبول کیا اور عشق کی حد کی حفاظت کی اور اپنے فریضے سے عہدہ برآ ہوئے۔

خداوند! ہمیں ایسا مؤمن بنا، جس پر تیری رحمت اور مغفرت نازل ہوئی ہے۔ منافقین اور مشرکین سے قرار نہ دے کہ جو "ظلم و جہول" ہونے کے باعث عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں۔

خداوند! اس دور میں جبکہ "احزاب کفر" دوبارہ "تدبیر اسلام" کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ ان پر اپنے غیظ و غضب کا خوفناک طوفان نازل فرما اور ان کے تصور و محلات کو ان کے سروں پر گرا دے اور ہمیں ایسی طاقت و استقامت عطا فرما کہ ان حساس لمحات میں پہاڑ کی طرح ڈٹ جائیں اور اپنے جان و دل سے "تدبیر اسلام" کی پامرداری کریں۔ آمین یا رب العالمین!

سورہ احزاب تمام شد

تفسیر نمونہ کی سترہویں جلد کا اختتام بروز جمعہ ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ کو ہوا۔

تفسیر نمونہ

جلد ۱۷

کاترجمہ

اس حقیر پر تفسیر — سید صفدر حسین نجفی فرزند سید غلام سرور نقوی (مرحوم)
کے ہاتھوں

برسکان

سیٹھ نور بخش علی ۸۱، ای ماڈل ٹاؤن لاہور

وقت

۱۰ بج کر ۲۵ منٹ

تاریخ

۲۳ جمادی الثانی ۱۴۰۶ھ

بطلانی

۱۳ فروری ۱۹۸۶ء

شب جمعہ

افتتاح پذیر خواہ

الحمد لله واخيراً والعسلوة علی النبی والہ ابداً دائماً

سید صفدر حسین نجفی

ادارہ امانیہ قرأت کالج

سٹرٹیفکیٹ تصحیح

یہ تصدیق ہے کہ آیت پاک (تفسیر نمونہ جلد ۱)
کلام شریف کو حرف بحرف بغور پڑھا ہے
تصدیق کرتا ہوں کہ قاری نے اس آیت کو
یا فقط فعلی نہیں ہے۔واللہ اعلم بالصواب
حافظ محمد طفیل (سید علی انصاری)

مدیر/مینیجر

امامیہ قرأت کالج
اندرون پتہ سید داؤد - لاہور

اشلیے سے پہلے

زیر نظر اشاریہ تفسیر نمونہ کے قارئین اور محققین کی سہولت کے لیے خود مصباح القرآن ٹرسٹ نے مرتب کروایا ہے۔

یاد رہے کہ فارسی کی اصل اشاعتوں میں اشاریہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح مصباح القرآن ٹرسٹ کو اس سلسلے میں پہل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔

ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ دیگر جلدوں کی اشاعتوں میں بھی اشاریہ شامل کر کے انہیں مفید تر بنایا جائے۔

اشاریوں کی عام روکش سے ہٹ کر زیر نظر اشاریہ میں تفسیر میں موجود قرآنی لغت کے زیادہ دقت طلب الفاظ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جن کتابوں سے مؤلف مقرر نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیلی فہرست بھی پیش کردہ گئی ہے۔

عالم پیری میں یہ کمٹن اور بزرگانہ کام محترم سید شکیل حسین موسوی نے انجام دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں خدمت اسلام اور قرآن کے لیے طول عمر سے نوازے۔

آپ کی آراء اور تنقید اس سلسلے کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

انچارج

شعبہ تصحیح و ترتیب

مصباح القرآن ٹرسٹ

اشاریہ

تفسیر نمونہ ————— جلد ۹

ترتیب و ترتین ————— سید شکیل حسین موسوی

————— سید محمد حسین زیدی الباہروی

مضامین:

۷۶۰	اصول و عقائد
۷۶۶	احکام
۷۶۸	اخلاقیات
۷۶۹	اقوام گذشتہ
۷۷۰	شخصیات
۷۸۶	علماء و دانشور
۷۸۷	کتاب سماوی
۷۸۸	کتاب تاریخ و تفسیر و سیر
۷۹۱	لغات قرآن
۷۹۸	متفرق موضوعات
۸۱۲	مقامات

اصول و عقائد

اسمائے باری تعالیٰ

سمیع	۱۸۰، ۲۶۸، ۲۵۰، ۲۵۲
شہید	۷۱۷
عزیز	۲۳۱، ۲۹۴، ۲۹۸، ۳۳۵، ۳۳۸، ۳۰۹
علی	۳۱۳، ۳۵۰، ۳۵۲، ۳۸۵، ۳۹۰
علیم	۱۸۰، ۲۶۸، ۲۷۵، ۳۶۳، ۵۴۱، ۶۹۵
غفور	۵۲، ۵۴۵، ۵۸۵، ۶۸۸، ۷۳۸
غنی	۳۲۳، ۳۵۰، ۳۵۲
قدیر	۲۰۲، ۶۰۶
قوی	۵۸۵
کبیر	۳۵۰، ۳۵۲
لطیف	۳۲۵، ۶۲۱
وکیل	۵۴۱، ۶۷۷
ولی	۵۷۱

توحید

توحید خالص، خیر کی طرف دعوت دینے والے
آنمؤ نور۔

۹۱
۱۰۰
۱۰۳
اللہ کا کرم ہے کہ ہدایت کیلئے پیغمبر بھیجتا ہے
ہم ان کے پاس پے درپے آیات قرآن
بھیجتے رہے۔

اللہ	۲۹، ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۶، ۱۸۹، ۲۰۲
بصیر	۲۲۵، ۲۳۱، ۲۳۶، ۲۶۸، ۲۷۵، ۳۰۹
حق	۳۳۵، ۳۴۳، ۳۵۰، ۳۶۳، ۳۷۸، ۳۹۲
حکیم	۵۵، ۵۷۹، ۶۰۶، ۶۲۲، ۶۵۳، ۶۶۹
حکیم	۷۶۷، ۷۷۵، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۸
حکیم	۳۵۰، ۳۵۲
حکیم	۳۵۰، ۳۵۲
حکیم	۲۳۱، ۲۸۳، ۳۰۳، ۳۱۵، ۳۳۵، ۳۳۸، ۳۶۰
حکیم	۲۷۹، ۳۰۹، ۳۱۳، ۳۵۰، ۳۵۲، ۵۴۱
حکیم	۶۹۵
حکیم	۳۲۳، ۳۵۰، ۳۵۲
حکیم	۳۳۵، ۳۵۰، ۳۶۳، ۵۴۲، ۶۲۱
حکیم	۷۶، ۱۲۶، ۱۶۰، ۱۸۹، ۳۰۳، ۷۷۷، ۷۷۷
حکیم	۳۸، ۳۰۶، ۳۷۷
حکیم	۲۸، ۵۳، ۲۹۳، ۲۹۸، ۴۰۶، ۴۷۷، ۴۹۰
حکیم	۵۴۵، ۷۸۸، ۷۸۸
حکیم	۷۰۰
حکیم	۳۱۵

۱۰۹	اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو جو نعمات دنیا پر مغرور ہو گئی تھیں ہلاک کر ڈالا۔
۱۱۷	۱۲۱
۱۲۱	کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک جانتے تھے؟ اللہ ان شرکار سے منتر ہے جن کے وہ قاتل ہیں، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے۔
۱۲۶	۱۲۶
۱۲۶	اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اُسی کی طرف پلٹنا ہے۔
۱۲۷	۱۲۷
۱۲۷	اول د آخر اسی کی حمد ہے، وہی حاکم ہے اُسی کی طرف پلٹنا ہے۔
۱۳۰	۱۳۰
۱۳۰	اگر اللہ قیامت تک رات ہی رکھنا چاہے تو کون ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی بنا کر سکے، یا وہ دن ہی رکھنا چاہے تو پھر کون کون لا سکتا ہے۔ تم سنتے سمجھتے کیوں نہیں؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا کھم تلاش کر، فساد نہ کرنا، اللہ فسادیل کو پسند نہیں کرتا۔
۱۳۷	۱۳۷
۱۳۷	اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔
۱۶۰	۱۶۰
۱۶۰	سورہ قصص کی آخری آیات میں توحید کو واضح کیا جو دین کی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔
۱۶۳	۱۶۳
۱۸۰	۱۸۰
۱۸۰	اللہ بے نیاز ہے

۲۰۲	جسے مستحق سمجھتا ہے، عذاب دیتا یا رحم فرماتا ہے ہم نے اس (لوٹ کی) بستی کی کھلی نشانی عقل مندوں کے لیے چھوڑ دی۔
۲۲۰	۲۲۰
۲۲۰	ہم نے علو، ثمود، قارون، فرعون، ہامان کو ہلاک کر دیا وہ ہم پر کیسے سبقت لے جاسکتے تھے؟ اللہ کا ذکر بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُسے جانتا ہے۔
۲۲۶	۲۲۶
۲۲۶	اُسے بندو جو ایمان لائے ہوا کسی کے دباؤ میں نہ آؤ۔ میری زمین وسیع ہے (ہجرت کرو) میری ہی عبادت کرو۔
۲۶۸	۲۶۸
۲۶۸	کہتے جاندار ہیں اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے۔
۲۶۹	۲۶۹
۲۶۹	اللہ آسمانوں، زمینوں، شمس و قمر کا خالق ہے روزی کی تنگی و فراخی، بارش، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔
۲۷۶	۲۷۶
۲۷۶	خالق حمد و ستائش وہی اللہ ہے
۲۸۳	۲۸۳
۲۸۳	اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے
۳۰۴	۳۰۴
۳۰۴	انسان شہود باطنی سے اس کی عظمت کو پہچانے گا اللہ آفرینش کا آغاز کرتا ہے، حمد و ستائش اسی کے لیے ہے۔
۳۱۰	۳۱۰
۳۱۰	اللہ کے پاک و خالص دین کی طرف رُخ کرو، یہی وہ فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، یہی محکم دستور دین ہے۔
۳۲۳	۳۲۳

اے رسول! صبر کرو، اللہ کا وعدہ حق ہے ۳۹۵، ۳۹۳
اے نبی تقویٰ اختیار کرو، کفار و مشرکین
کی اطاعت نہ کرو۔

۵۴۱

پیغمبر مومنین کی جانوں سے ادلی ہے اور اس کی
ازواج ان کی مائیں شمار ہوتی ہیں، دوستوں سے
نیکی کرو، اپنے اموال ان پر خرچ کرو۔
اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تینوں سے عدلیا
تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین
نمونہ ہے۔

۵۸۵

وہ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے اور صرف
اسی سے ڈرتے تھے اور کسی سے خوف نہیں
کھاتے تھے۔

۶۵۳

محمدؐ کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول
ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔

۶۵۸

امامت

ہمارا ارادہ ہے کہ مستضعفین پر احسان کریں،
زمین کا وارث اور اہل زمین کا پیشوا بنائیں
توحید خالص، خیر کی دعوت دینے والے،
ائمہ نور ہیں۔

۹۱

ہم نے ان (نبی اسرائیل) میں ائمہ قرار دیے
جو ہمارے حکم سے انہیں ہدایت کرتے ہیں۔

۵۲۳

ہم نے بار امانت (ولایت اللہ) کو آسمانوں، زمین اور

ہماروں پر پیش کیا، وہ ڈر گئے اور انکار کیا،
لیکن انہوں نے اسے اٹھالیا۔

۷۵۵ تا ۷۵۹

قیامت

فرعون کا، ناز مبارہ و معاد
قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا
وہ قیامت کے دن داعی الی النار ہوں گے،
ان کے چہرے مکروہ و سیاہ ہوں گے۔
قیامت کے دن وہ اپنے گروہ کے آگے چلے گا
اور انہیں آگ میں داخل کرے گا۔
وہ دن کہ اللہ ندا دے گا: "کہاں ہیں وہ نہیں
تم میرا شریک بنائے تھے۔"

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۱۲۲، ۱۲۱

اس دن کا خیال کرو جب اللہ فرمائے گا کہ
تم نے مرسلین کے ساتھ کیا کیا، اس دن خبریں
پوشیدہ دیں گی، سوال بھی نہ کر سکیں گے۔

۱۲۶

۱۶۰

سب کچھ اسی کی طرف لوٹ جائے گا
جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے اس
کی اطاعت کرنا چاہیے، یقیناً اللہ کا مقررہ
وقت آنے والا ہے۔

۱۸۰

۱۹۰

افتراد کرنے والوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا
جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح دوسری
دوبارہ پیدا کرے گا۔ اسی کی طرف لوٹا جائے گا۔

۲۰۲

جنہوں نے آخرت کا انکار کیا معذب ہوں گے۔

کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ پیدا کرتا اور واپس لوٹتا ہے؟ ۲۰۰
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا اور میری طرف
لوٹ کر آنا ہے۔

۲۶۸

بہت سے لوگ (قیامت اور) اپنے رب
کی لقا کے مُنکر ہیں۔

۳۰۳

کیا ممکن ہے کہ ہم خاک ہو جانے کے بعد زندہ
ہو جائیں؟

۳۰۶

تم سب اُسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ قیامت
میں مجرم مایوس ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ
چھوڑ دیں گے۔

۳۱۰

جنہوں نے لٹائے آخرت کی تکذیب کی وہ عذاب
الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔

۳۱۱

قیامت کو ساعت کیوں کہا گیا ہے؟
وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی

۳۱۲

قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔
وہی خلقت کا آغاز کرتا ہے، پھر اُسے

۳۱۵

لوٹائے گا، یہ اس کے لیے آسان ہے۔ ۳۲۵ تا ۳۲۷
اس دن سے پہلے جو ضرور آئے گا، اپنا رخ

۳۲۷

پائیدار دین کی طرف کیے رہو۔ ۳۷۸، ۳۷۹
مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح قیامت

۳۷۸، ۳۷۹

میں مردوں کو زندہ کرے گا، وہ صاحب
قدرت ہے۔

۳۸۰، ۳۷۹

تم سب کی بازگشت میری طرف ہے
۲۲۵

۲۲۵

گنہگار قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم برزخ میں
ایک ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرے اور
ایک حقیقت سے محروم تھے، لیکن عذر
بے فائدہ اور توہین قبول۔

۳۹۵، ۳۹۳

کافر کے کفر پر غم نہ کرو، ان سب کی بازگشت
ہماری طرف ہے۔

۴۳۲

تمام کاموں کی عاقبت اللہ کی طرف ہے ۴۳۸، ۴۳۷
موت کے بعد تم سب کا اٹھنا ایک فرد کی

۴۳۸، ۴۳۷

مثال سے زیادہ نہیں۔
اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا بوجھ

۴۵۵

اٹھائے گا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وقت
قیامت کو دہی جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا

۴۶۲

کہ کہاں مرے گا۔
اس جہان کے امور کی بازگشت اللہ کی

۴۶۲

طرف ہے، دُنیا ختم ہو جائے گی۔
تدبیر امور کے دن سے قیامت کا دن مراد ہے

۴۷۸

قیامت میں پچاس موقوف، وہ دن جس کا طول
پچاس ہزار سال ہے۔

۴۸۵

کیا ہم مرنے کے بعد زمین میں گم ہو کر بھی زندگی
پالیں گے۔ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کا انکار

۴۸۵

کرتے ہیں۔
موت کا فرشتہ رُوح قبض کرے گا، پھر اللہ کی

۴۹۸

طرف پلٹ جاؤ گے، تیرا وعدہ سچ ہے، ہمیں
پیشادے۔ ہم چاہتے تو جبری ہدایت کرتے۔

۵۰۶، ۴۹۹

اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا ۵۲۹، ۵۲۳
قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے،
شاید قیامت نزدیک ہو۔ ۷۴۷، ۷۴۸

شفاعت و توسل

”ولا تدع مع الله الها آخر“ کا مفہوم
شفاعت و توسل کی نفی نہیں کرتا۔ دیگر مثالیں۔ ۱۶۹، ۱۶۸

معجزہ

معجزات اللہ کے پاس ہیں، اسی کے حکم سے
نازل ہوتے ہیں۔ ۲۵۹
من پسند معجزات ۲۶۷

جنت

جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے
بہشت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو
بہت اچھا بدلہ ہے۔ ۲۶۸
جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، وہ جنت
میں مسرور و شادان ہوں گے۔ یہ صبر و توکل
والے لوگ ہیں۔ ۳۱۳ تا ۳۱۴

نیک عمل نمونین کے لیے باغات بہشت ہیں ۳۰۶
صحابان ایمان کے لیے دائمی بہشت ہے ۵۰۸

جہنم

کیا کافروں کا جہنم نہیں ہے؟ ۲۸۳
عذاب جہنم کا مزہ مکھو ان اعمال کی وجہ
سے جو تم نے کیے تھے جو فاسق ہو گئے
ان کے لیے ہمیشہ کی آگ ہے۔ ۴۹۹
اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان
کے لیے جلائے والی آگ تیار کی ہے، وہ
ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے چہرے
بگڑ جائیں گے، وہ بچتا نہیں گے۔ ۷۴۷، ۷۴۸

توبہ

جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے اور اعمال
صالح کیے، وہ فلاح پائیں گے۔ ۱۲۸

احکام

نماز

نمازیوں کے پیشوا ائمہ نور ہیں ۹۱
نماز قائم کرو، یہ فرض و منکر سے روکتی ہے،
فضائل نماز و اقوال رسول و ائمہ۔ ۲۳۶ تا ۲۳۵
نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔
۲۳۵، ۲۳۶

نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، لقمان کی
بیٹے کو وصیت۔ ۴۳۳، ۴۳۵

ایمان والوں کو ہماری آیات یاد دلائی جاتی
ہیں تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں، وہ قائم اللیل
میں، خوف و امید سے رب کو پکارتے ہیں

راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کیلئے جزا ہے۔ ۵۰۸، ۵۰۷
نماز اسلام کی اصل ہے۔ (امام محمد باقر) ۵۱۶، ۵۱۷
حکم نماز پر رسول پاک کی حدیث (معاذ بن جبل سے) ۵۱۷
پیغمبر کی بیوی نماز ادا کرو ۶۲۳

روزہ

روزہ دوزخ کی آگ کے لیے سپر ہے۔
(امام محمد باقر) ۵۱۷
روزہ کی اہمیت پر حضور پاک کی ایک حدیث،
(مذاہر معاذ بن جبل) ۵۱۷
روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اللہ نے
انسانیت کے لیے مغفرت اور اجر عظیم
مہیا کر رکھا ہے۔ ۶۳۵

زکوٰۃ

زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے پیشوا ائمہ نور ہیں ۹۱
جو رضائے الہی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ
دوگانہ اجر پائے والے ہیں۔ ۳۶۱

زکوٰۃ اسلام کی فرع ہے۔ (امام محمد باقر) ۵۱۶، ۵۱۷
زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے حضور پاک کی حدیث
(مذاہر معاذ بن جبل) ۵۱۷
پیغمبر کی بیوی زکوٰۃ ادا کرو ۶۲۳

جہاد

مومن کا جہاد نہ صرف بالسیف ہے بلکہ ایمان
کی حفاظت، آکودہ معاشرہ سے بچنا، فقر و
تنگ دستی میں صابر و شاکر رہنا بھی ہے۔ ۱۸۰ تا ۱۸۲
جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، ہم ضرور
انہیں ہدایت کریں گے۔ ۲۸۳
جہاد بالنفس یا بالسیف، حکم جہاد اور اس
کے مفہوم کی بحث۔ ۲۸۷
جہاد و اخلاص۔ مسلمان دوسروں کا دست نگر
کیوں ہے۔ ۲۸۸ تا ۳۰۰
جہاد اسلام کی بلند چوٹی ہے (امام محمد باقر) ۵۱۶، ۵۱۷

پروردہ

اسے نبی کی بی بی یا اپنے گھروں میں قرار پکڑو
لوگوں کے سامنے نہ نکلا کرو۔ ۶۲۲

احکام طلاق

مومنو! نکاح کے بعد ہم بہتری سے پہلے طلاق پر
عدت نہیں، انہیں ثلاثہ طریق سے رخصت کرو۔ ۲۸۳

اطاعتِ رسول

اسے نئی کی بی جیو! اللہ اور رسول کی اطاعت کرو ۶۱۲

اطاعت والدین

ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی، البتہ ان کے کہنے پر شرک نہ کریں۔ انسان کو وصیت کی کہ میرا اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو شرک نہ کرو، مگر ثالثہ سلوک پھر بھی جاری رکھو۔ ۴۲۵، ۴۲۴

اعمالِ صالح

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم انہیں صالحین میں داخل کریں گے۔ ۱۸۴

امر بالمعروف

بیٹا! امر بالمعروف کرو (وصیت لقمان) ۴۳۵

انفاق اور ادائیگی حقوق

اقرباء، مساکین اور مسافریں کو ان کا حق دے دو ۳۶۳

نہی عن المنکر

بیٹا! نہی عن المنکر کرو، لوگوں سے بے اعتنائی نہ کرو، زمین پر غرور سے نہ چلو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ۴۳۵

اخلاقیات

اخلاقِ حسنہ

حضرت شعیب کی بکریوں کو حضرت موسیٰؑ کا پانی پلانا۔ ۶۶

حضرت شعیب کا اجروینے کے لیے حضرت موسیٰؑ کو بلانا۔ ۶۸، ۶۷

بحث کے دوران گفتگو میں الفاظ، حرکات و سکنات، لب و لہجہ میں دل نشین روشنی اختیار کرو۔ ۲۴۷، ۲۴۶

والدین کا شکر یہ ادا کرو ۴۲۹

پہاڑ جیسی استقامت کے ساتھ لوگوں سے حسن سلوک کرو۔ ۴۲۶، ۴۲۵

نیک عمل و حسن اخلاق گھروں کو آباد اور عموں کو طویل کرتے ہیں۔ (امام جعفر صادقؑ) ۴۲۲

فوتی و تواضع انسان کی دینیت ہیں (حضرت علیؑ) ۴۲۲

عمل کی تازدیں رکھنے کو حسن عمل سے ہتر کوئی شے نہیں۔ (رسول پاکؐ) ۴۳۲

ملقات کشادہ روئی سے کرو ۴۳۲

سمان نوازی

مہمانِ جنت کا رہنا ہے۔ (رسول پاکؐ) ۷۱۲

اخلاقِ رذیلیہ

معجزہ کو جادو سے تعبیر کرنا، سچ کو جھوٹ کہنا ۸۵ تا ۸۳
زکوٰۃ کی ادائیگی کے مطالبہ پر قارون کا جھڑک اٹھنا ۱۵۲
بے حیائی و بداخلاقی کی متکب، قوم کو ط ۲۱۵
قومِ شعیب کی بداخلاقی اور انجام ۲۲۵ تا ۲۲۷
انبیاء کی روشن دلیلوں کا انکار، آیاتِ الہی کو جھٹلانا اور استہزاء کرنا۔ ۳۰۵

غنا سے اخلاقی تباہ کاریوں کی رغبت ہوتی ہے ۴۱۷
زمین پر غرور و تکبر سے چلنا ۴۴۰

غرور و غفلت انسان کی دامن گیر نہ ہوں ۴۶۷
نئی کی بی جیو! گھر میں قرار پکڑو، درجہ جابلیت کی طرح لوگوں کے سامنے مت نکلا کرو۔ ۶۲۲

مدینہ میں اوباش و آوارہ لوگوں کا مسلم عورتوں کو پریشان کرنا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، ۷۳۱، ۷۳۰

یہودیوں کا ایک گروہ جو اذیت ناک افواہیں پھیلاتا ۷۳۲

اقوامِ سابقہ

ابراہیم کی قوم

ابراہیمؑ نے قوم سے فرمایا اللہ سے ڈرو اس کی عبادت کرو، رزق طلب کرو، شکر ادا کرو، پتھر و کلہری کے بت کیوں پوجتے ہو؟ ۱۹۸، ۱۹۹

قوم کا اس کے سوا جواب نہ تھا کہ ابراہیمؑ کو قتل کرو یا جلا دو۔ ۲۰۷

تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کا انتخاب کیا، قیامت میں ایک دوسرے کا انکار کرو گے، لعنت بھیجو گے، تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ ۰۸

اہل کتاب

اہل کتاب سے بحث نہ کرو، مگر احسن طریقہ سے سوائے ان لوگوں کے جو ظلم کے مرتکب ہوئے ۴۰۶، ۴۰۷
اہل کتاب جن کی مشرکین نے حمایت کی، اپنے قلعوں سے باہر کھینچ لیے گئے، قتل ہوئے، قید ہوئے، انہوں نے اپنے اموال مومنین کے قبضہ میں دے دیے۔ ۰۶

بنی اسرائیل

فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو کنیز بنالیتا۔ ۲۰۹

حضرت موسیٰؑ کی ولادت سے قبل رہبر سے محروم رہے، نجات کے لیے کوئی کوشش نہ کر سکے، موسیٰؑ پیدا ہوئے تو انہیں رہبر ملا، آزاد ہوئے، دشمن خراب ہوا۔ ۰۹۲

قوم نوحؑ، عاد و ثمود اور ان جیسی دوسری اقوام کا ذکر۔

موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا کی، اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا اور ان میں اکثر و پیشوا مقرر فرمائے۔

۵۲۳

شعیب کی قوم

ہم نے شعیب کو مدین کی طرف بھیجا۔ کہا اللہ کی عبادت کرو، فساد نہ کرو، مگر تکذیب کی اور دلزلہ سے مارے گئے۔

۳۱۳، ۳۱۴

عاد و ثمود

شیطان نے ان کے بد اعمال ان کی آنکھوں میں سمجھا دیے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے ویرانے تمہارے سامنے ہیں۔

۲۲۶

لوط کی قوم

لوط نے فرمایا، بے حیا قوم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، قطع نسل کرتے ہو۔ قوم نے کہا کہ سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کر۔

۱۹

نوح کی قوم

ہم نے نوح کو بھیجا۔ ۹۵۰ برس تبلیغ کی پھر قوم کو طوفان لے گھیر لیا، بیشک وہ ظالم تھے۔ ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا۔

۱۹۵ تا ۱۹۸

شخصیات

ائمہ نور و نار

مستحقین کے پیشوا دین حق کی طرف بکاتے، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

۹۱

رہبران ضلال و مگر اسی ائمہ نار ہیں۔ وہ اپنی رائے کو حکم خدا پر مقدم جانتے ہیں۔

۹۲

کسی کو ہدیہ دینے کا مقصد اگر زیادہ منفعت کا حصول ہو تو یہ ربا بنے حلال ہے۔ اگر زیادہ منفعت ملے کر لی جائے تو ربا بنے حرام ہے۔

۳۶۶، ۳۶۵

درجہ جنت پر لکھا ہے کہ قرض کا ابراہیم گنا اور صدقہ کا دس گنا ہے۔

۳۶۷

سمندری مخلوق کی زندگی کا مدار بھی بارش پر ہے۔ بارش نہ ہو تو بڑے بحر میں فساد پراپا ہوتا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب لوگوں کے گناہ کثیر ہو جاتے ہیں۔

۳۷۱

طبعی موت مرنے والوں کی نسبت گناہ سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔

۳۷۵

آسیہ

فرعون کی مومنہ بیوی، اولاد و زینہ سے محروم، اس نے حضرت موسیٰ کی پرورش پر ہمارا کیا ادا کیا سیاق ہوئی۔

۳۶

ابراہیم علیہ السلام (نبی)

پھر ہم نے ابراہیم کو بھیجا۔ آپ نے قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اسی سے رزق طلب کرو اور اس کا شکر ادا کرو، پھر اور لکڑی کے بت کیوں پوجتے ہو؟ قوم نے کہا اسے قتل کر دیا جلادوں۔ ہم نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس واقعہ میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔

۲۰۷

تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کا انتخاب کیا۔ قیامت میں انکار کرو گے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، پھر تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔

۲۰۸ تا ۲۱۰

لوط ابراہیم پر ایمان لائے۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہوں جو غالب و صاحبِ مکت ہے۔ ہم نے اسے اسحق و یعقوب عطا کیے، خاندان کو نبوت و کتاب عطا کی۔ وہ آخرت میں صالحین سے ہوگا۔

۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲

حضرت ابراہیم پر اللہ کی عظیم برکات ۲۱۳، ۲۱۴ جب فرشتے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تو یہ بھیجا کہ ہم لوط کی بیٹی کے ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ کہا وہاں تو لوط بھی ہیں۔ کہا انہیں بچا لیں گے۔

۲۱۹

اور ہم نے ابراہیم سے عہد لیا

۵۶۰

حضرت ابراہیم (فرزندِ آنحضرت)

بچپن میں ہی رحلت فرما گئے

ابو حمزہ ثمالی

رسولِ پاک پر درود بھیجنے کا طریقہ ارشاد رسول کے مطابق، بیان کیا۔

ابو حنیفہ

حُرمِ غنا سے متفق

ابو ذر غفاری

آنحضرت کی حدیث ذکر اللہ کے راوی

ابو سعید خدری

جب آیت الہی ذی القربیٰ نازل ہوئی تو رسولِ پاک نے فدک جنابِ فاطمہ کو بخش دیا۔

۶۳

آیہ تطہیرِ بچپنِ پاک کیلئے نازل ہوئی آنحضرت کی ایک اور حدیث کے ناقل

ابو ہسل سہری

حدیث پورا چھوٹی روایات گھڑنے میں مشہور تھا

ابوطالب علیہ السلام

محسن اسلام و رسول پاک۔ آپ کے ایمان کی بحث ۱۱۳ تا ۱۱۶

ابوالباقہ

یہودی قرینہ سے گفتگو کی، توبہ کی

احمد بن حنبل

فاسقین ہی غنا کے پیچھے جاتے ہیں

ام سلمیٰ (ام المؤمنین)

فرمایا میں تمہارے مردوں اور عورتوں کی ماں ہوں ۵۵۶
آیہ تطہیر کی شرح میں روایت، آنحضرتؐ نے
فرمایا کہ توفیر پر ہے مگر ان افراد میں شامل نہیں۔ ۶۲۸، ۶۲۹

ام شریک بنت جابر (ام المؤمنین)

قبیلہ بنی اسد سے تھیں۔ بقول بعض مفسرین
بلا مہر عقید رسول میں آئیں۔ ۶۹۲

انس بن مالک (خادم رسول)

صحابی رسول اکرم
آیت حجاب زینب سے شادی کے ولیمہ پر
نازل ہوئی۔ ۷۱۰

انس ابن نظر (صحابی)

جنگ احد کا ایک شہید

نجیر اراہب

شام سے مدینہ آکر اسلام قبول کیا

بشر بن غالب

امام حسینؑ سے ائمہ نور و ناز کی حدیث کو روایت کیا ۹۲

تیمم الداری

علائے سیود کا ایک فرد جو قرآن سن کر ایمان لایا ۱۰۴

جابر ابن عبد اللہ انصاری

خانہ جناب سیدہ پر رسول پاکؐ نے اندر آنے
کی اجازت لی۔ جابر ہمراہ تھے، پھر ان کیلئے
اجازت لی اور داخل خانہ ہوئے۔ ۷۰۸

جادو عبدی

علائے سیود کا ایک فرد جو قرآن سن کر ایمان لایا ۱۰۴

جعفر بن ابوطالب

مہاجر حبشہ۔ ان کے ہمراہ ۳۲ دشمن ضمیر عباسی
حبشہ سے مدینہ آئے۔ ۱۰۴

امام جعفر صادق علیہ السلام (امام ششم)

طواسین نماز، سورہ قصص، طہ اور شعراء کی
ہر شب جمعہ تلاوت کرنا اللہ کی دوستی کا
موجب ہے۔ ۲۶

اشتر اٹھارہ سال کی عمر ہے اور استویٰ

ڈاڑھی مونچھیں ظاہر ہونے کا زمانہ ہے۔ ۵۴

گروہ اول یعنی ائمہ نور اللہ کے فرمان کو مخلوق

کی رائے اور اپنے ارادہ پر مقدم جانتے ہیں۔ ۹۱، ۹۲

ہم صابر ہیں اور ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر

ہیں، کیونکہ وہ اسرار و رموز کو جانے بغیر جبر کرتے ہیں ۱۰۸

اہل و عیال کی معاش، اعتراف کی مدد، اتفاق راہ

خدا، حج و عمرہ کی بجا آوری دنیا طلبی نہیں طلب

آخرت ہے۔ ۱۵۴

وہ دولت مندی جو تجھے دوسروں کے سلب

حقوق سے باز رکھے، اس فقر سے بہتر ہے جو

تجھے گناہ پر آمادہ کرے۔ ۱۵۴

اس سورہ قصص آیت (۳۸) آیت نے دنیا

میں میری تمام آرزوؤں کو ختم کر دیا ہے اور

بیروزی آخرت بھی مشکل ہے۔ ۱۵۷

ماہ رمضان کی تیسویں شب میں جو سورہ روم و

سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے، خدا کی قسم وہ

اہل جنت سے ہے۔ ۲۹۳، ۱۷۴

انسان فحش و فکری سے جس قدر بچا ہے اسی قدر
اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ۲۳۸

قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب
لیا جائے گا۔ ۲۴۳

جب معترض مقابل برسیدہ بڑی لائے کہ اسے
کون کیسے زندہ کرے گا تو رسول پاکؐ نے فرمایا

وہی جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ۲۴۹

امام نے ایک شکی مزاج کو توحید کی ہدایت فرمائی ۸۲، ۲۸۱

فطرت سے توحید مراد ہے ۳۵۱

فطرت سے مراد اسلام، ولایت اور اولیائے

الہی کی رہبری کو قبول کرنا ہے۔ ۳۵۲

غنا اور لہو لعب کے اہل محفل پر اللہ لطف و کرم

نہیں فرماتا۔ ۴۱۲

باطل بات غنا ہی ہے۔ حرمت غنا پر فرقان ۷۲

کا حوالہ۔ غنا عذاب میں، آلام و مصائب و

بدبختی کا سبب ہے۔ ۶۱۴

گناہ والی عورت، اسے آخرت دینے والا

کماٹی کھالے والا ملعون ہیں۔ ۴۱۵

حکمت یہ ہے کہ لقمان اپنے امام زمانہ اور

خدائی رہبر کی معرفت رکھتے تھے۔ ۶۲۶

لقمان کو حکمت عطا ہونے پر آپ کی حدیث

اعضا و جوارح پر واجبات کے بارے میں

آپ کی حدیث۔ ۴۴۰

- ۴۴۱ سکوت فکر کے آرام و راحت کا باعث ہے
- ۴۴۲ تواضع ایک بلند مقام و مرتبہ ہے
- نیک کاری و حسن خلق گھروں کو آباد اور عروں کو زیادہ کرتے ہیں۔
- ۴۴۲ ہر عمل نیک کا ثواب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے سوائے تہجد کے، اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے جو آنکھوں کی روشنی اور ٹھنڈک ہے۔
- ۵۱۳، ۵۱۲ ائمہ کی قسمیں ہیں، ایک دعوت حق اور دوسری دعوت گمراہی دینے والے۔
- ۵۲۷ جو صبر کرے اور جزاء خدا سے چاہے وہ دشمنوں کی شکست سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، جبکہ اجر آخرت اس کے علاوہ ہے۔
- ۵۳۰ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی اسوۂ حسنہ ہے اگر انسان اللہ کو دن میں سو بار یاد کرے تو یہ ذکر کثیر ہے۔
- ۶۰۴ عالم کا ایک گناہ بننا جانے سے پہلے جاہل کے ستر گناہ بننے جانیں گے۔ عالم کی توبہ بعض مراحل میں قبول نہ ہوگی۔
- ۶۱۹ ایمان اسلام کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن ممکن ہے اسلام ایمان کے ساتھ نہ ہو، آنحضرتؐ کی ایک اور حدیث۔
- ۶۳۷ جو شخص رات کو تسبیح فاطمہؑ پڑھے تو یہ ذکر کثیر ہے

- ۶۵۶ تفسیر میرادین اور اللہ کی مضبوط ڈھال ہے
- ۶۶۰ رسول اللہ کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا
- ۶۶۵ اللہ نے تمہارے پیغمبر پر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا
- ۶۷۲ ہر چیز کی حد ہوتی ہے مگر یاد خدا کی کوئی حد نہیں
- یا د خدا کے بارے میں طویل حدیث۔ جس گھر میں تلاوت اور یاد خدا ہو وہاں زیادہ برکت ہوتی ہے۔
- ۶۷۴ جو اللہ کو زیادہ یاد کرے گا اللہ اسے لطف و کرم کے ساتھ بہشت میں بھیجے گا۔
- ۶۷۵ نکاح کی نیت سے نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ اور پشت دیکھ سکتے ہیں۔
- ۷۰۳ مہمان پر ایک حدیث امام
- ۷۱۳ مہمان سے یہ نہ پوچھو کہ کھانا کھاؤ گے، بلکہ جو موجود ہو اسے فوراً پیش کرو۔
- ۷۱۴ میزبان نے جو ماہض تیار کیا اگر وہ اسے حقیر سمجھے تو ہلاک ہوا، مہمان کو جو کچھ پیش کیا اگر وہ اسے حقیر سمجھے تو ہلاک ہوا۔ میزبانی پر ایک اور حدیث۔
- ۷۱۵ ستمو کا مفہوم ہر کام میں رسول پاک کے سامنے بر تسلیم خم کرنا ہے۔
- ۷۲۲ امانت کا مفہوم ولایت ہے اور جبے ظلم و جہول کما گیا ہے وہ بہت سے گناہوں کا مرکب اور منافق ہے۔
- ۷۵۲

جمیل بن معمر

زمانہ جاہلیت کا ایک ذہین فرد جو کہتا تھا کہ میرے سینہ میں دودل ہیں۔

۵۵۳

جویریثہ (ام المؤمنین)

آپ انفال میں سے تھیں

۶۹۰

حدیث میانی

ایک جاں نثار صحابی رسول

۶۰۱

حزقیل

مومن آل فرعون، بنجار۔ حضرت موسیٰؑ کو شہر سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔

۶۳

حسین بن خالد

امام علی رضاؑ کی حدیث کا راوی

۴۲۱

امام حسین بن علیؑ (شہید کربلا)

ایک امام ہدایت کی طرف اور ایک گمراہی کی طرف

۹۲

بلاتا ہے۔ بشر بن غالب نے آپؑ سے روایت کیا

شہداء نے کربلا کے بارے میں آپؑ نے سورۂ

۵۹۱

احزاب تلاوت فرمائی۔

جناب خدیجہ الکبریٰ (ام المؤمنین)

ان کی عیب جوئی رسول پاکؐ کو ناگوار گزری اور آپؐ نے ان کی مدح فرمائی۔

۶۲

خوفو (بادشاہ مصر)

خوفو فرعون کا مقبرہ قاہرہ کے نزدیک اہرام مصر میں ایک ہے۔ اس کی تعمیر میں ایک لاکھ مزدوروں نے بیس سال کام کیا۔

۶۲

جناب خولہ بنت حکیم (ام المؤمنین)

بقول بعض مفسرین بلا مہر رسول پاکؐ کی زوجیت قبول فرمائی۔

۶۲

زاذان

بیان کیا کہ جناب امیر سودا گروں کو آیت "تک دارا لاخرہ" سن کر برتری و فساد سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے۔

۷

زرارہ

امام محمد باقرؑ کے ایک صاحب علم صحابی امام سے روایت کی کہ اللہ نے فطرت انسانی میں اپنی معرفت و شناخت کا جذبہ رکھا ہے۔

۲

اشارہ

کہیں یہ زندگی تمہیں فریب نہ دے اور
شیطان دھوکہ میں نہ ڈالے۔

۳۶۶

صفورا

حضرت شعیبؑ کی چھوٹی صاحبزادی
زوجہ حضرت موسیٰؑ
حضرت موسیٰؑ سے نکاح اور مہر
۶۹ ۳ ۶۵
۷۳ ۳ ۷۱
۷۵ ۷۴

صفیہ بنت حسیٰ (ام المؤمنین)

انفال میں سے تھیں
۶۹۰

ضد

جنگ احزاب میں شریک نامی بہادر
۵۹۵

طلحہ

کہتا تھا میں بعد وفات رسولؐ ان کی کسی
زوجہ سے شادی کروں گا۔
۷۱۱

جناب عائشہؓ (ام المؤمنین)

ایزہ تہذیب کی شرح میں آپ کی روایت رسول اکرمؐ
نے فرمایا پیچھے بٹو۔ تم خیر رضو روگو گمان میں شامل نہیں ہو
۶۲۹
(بطور طنز) اللہ کے رسولؐ اللہ آپ کے مقصد
کو بہت جلد پورا کر دیتا ہے۔
۶۹۲

زینب بنت جحش (ام المؤمنین)

رسول پاکؐ کے عقد میں آنے کا حال ۶۴۳ تا ۶۵۰، ۶۹۰

زینب بنت حزمیمہ (ام المؤمنین)

بقول بعض مفسرین بلا مہر رسول پاکؐ کے عقد
میں آئیں۔
۶۹۱

سلمان فارسی

اہل کتاب تھے۔ قرآن سنا اور اس پر ایمان لائے
۱۰۳

حضرت شعیب علیہ السلام

اجر بقایت دینے کے لیے حضرت موسیٰؑ کو بلایا
اور ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔
۷۲
ہم نے شعیبؑ کو مدین کی طرف بھیجا۔ فرمایا خدا
کی عبادت کرو، یوم آخرت کی امید رکھو، فساد
نہ کرو، مگر انہوں نے جھٹلایا تو انہیں زلزلہ نے
لے ڈالا۔
۲۲۵

شیطان

موسیٰؑ نے فرمایا یہ شیطانی عمل تھا، بیشک شیطان
گمراہ اور دشمن ہے۔
۵۳
اگر شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف دعوت
دے تو پھر بھی اس کی پیروی کریں گے۔ ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۳، ۴۴۲

حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ

جناب عبداللہؓ (فرزند رسولؐ)

بچپن ہی میں فوت ہو گئے
۶۱۸

عبداللہ ابن سلام

علمائے سیود کا ایک فرد۔ قرآن سن کر ایمان لائے
۱۰۴

عبداللہ ابن عباسؓ

اعانت مجرمین کے بارے میں حضرت موسیٰؑ کے
قول کا حوالہ دیا۔
۶۰

حضرت ابوطالبؑ کی وفات کے وقت یرشیر خوار
بچے تھے۔
۱۱۴

سورہ قصص کی آخری آیت کے مخاطب تو
رسول پاکؐ ہیں مگر مراد عام لوگ ہیں۔
۱۶۴

روایت کیا کہ اسے رسولؐ ہم تمہارے دین
میں اس لیے داخل نہیں ہونے کہ مخالفین
ہیں اٹھالے جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔
۲۸۵

نعمت ظاہر و باطن پر آنحضرتؐ کی حدیث بیان کی
آپ کے حوالہ سے درمنثور میں آنحضرتؐ کی
حدیث بیان ہوئی۔
۵۱۶

آنحضرتؐ لے بلا مکرہی زوجہ کو قبول نہیں فرمایا
۶۹۱

۵

دُنیا اس اونٹنی کی طرح ہے جو دوہنے والے
سے اپنے بچے کے لیے دودھ پچا لیتی ہے،
وہ آل محمدؐ میں کہ مصائب کے بعد اللہ ان
میں مہدیؑ کو پیدا فرمائے گا۔
۳۷

گروہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ آنحضرتؐ
کی وفات کے بعد بھی باقی رہا۔
۹۳

جب آنحضرتؐ مبعوث ہوئے تو کوئی عرب
آسمانی کتاب نہیں پڑھتا تھا۔
۹۷

اگر کوئی دُنیا کو ایک ذریعہ جانتے ہوئے اس
کی طرف دیکھے تو یہ اس کی آنکھ کو بینا کر دیتی
ہے مگر جو اسے مقصد قرار دے کر دیکھے تو
اسے اندھا کر دیتی ہے۔
۱۳۹

تندرستی، قوت، فراغت، جوانی اور خوشی کو
فراوش نہ کر۔ ان پانچ نعمتوں کے ذریعہ اپنی
آخرت طلب کر کیجی انسان کی یہ خواہش ہوتی
ہے کہ اس کی جوتی کا قسم اس کے دوست
کے قسم سے بہتر ہو، یہی ہوس اقتدار ہے۔
۱۵۵

آپ بازار میں لوگوں کو دارِ آخرت پر متوجہ
فرماتے، غلو اور فسادِ انی الارض سے منع فرماتے۔
۵۶

قسم ہے اس ذات پاکؐ کی جس نے آنحضرتؐ کو
حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تم شدت سے
آزمائے جاؤ گے، وغیرہ۔
۹۱۷۸

اللہ نے ایمان کو شرک کی نجاست سے اور نماز کو تکبر سے پاک کرنے کے لیے فرض کیا۔ ۲۳۲

نماز ہر پرہیزگار کے لیے تقرب الہی کا وسیلہ ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کی وصیت۔

اللہ سے ڈرو کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے ۲۳۳

کوئی شہر دوسرے شہر سے بہتر نہیں۔ بس تیرا شہر ہے جو تجھے قبول کرے اور ترقی کے اسباب فراہم کرے۔ ۲۴۰

اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ انسان سے پیمانِ فطرت کا مطالبہ کریں۔ ۳۵۲

میں نے اپنے اللہ کو اس بات سے پہچانا کہ کبھی گریں کھل جاتیں اور کبھی ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ۳۹۲، ۳۹۲

جو شے انسان کو یاد خدا سے غافل اور شہوات نفسانیہ میں داخل کر دے وہ جوئے اور قمار کا حکم رکھتی ہے۔ ۴۱۸

کانوں کے ذریعہ اعصاب پر ہیجان انگیز اثرات فروتنی اور تواضع انسان کی زینت ہے۔ ۴۱۸

دنیا کی فریب کاری پر آپ کی دوحشیں ۴۶۹

علم غیب اور علم رسول پر آپ کی حدیث ۴۷۰

ہماری اور ہمارے دشمن کی دوستی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ نے انسان کے لیے دو دل قرار نہیں دیے۔ ۵۴۸

میں تیرے ہی ذریعہ تجھ سے شفاعت کا خواستگار ہوں۔ (دعائے کمال) ۴۸۲

جب جنگ کی آگ بھڑکتی تو ہم رسولِ پاک کی طرف پناہ لیتے، کوئی شخص ان سے زیادہ دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ ۵۸۸

"اور ہوشیاری کے منتظر ہیں" یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ۵۹۰

صبر و شکیبائی اسلامی حکام پر واجب ہے کیونکہ اللہ پیغمبر کو صبر کا حکم دیتا ہے۔ ۶۰۳

فرمانِ رسول کے مطابق درود بھیجنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ ۷۲۳

حضرت علی بن الحسین زین العابدین (امام چہارم)

ہم اہل بیت میں برابر اور ہمارے پیرو مثل موسیٰ کے ہیں۔ ۳۷

ایک عالم محمد بن مسلم کو ہشام اموی سے تعاون کرنے پر سرزنش فرمائی۔ ۵۹

جو حکم ازواجِ پیغمبر کے بارے میں جاری ہوا، ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں۔ ۶۲۰

ہر شخص کی زبان صبح کو تمام دوسرے اعضاء کا حال پوچھتی ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم بخیریت ہیں اگر تو نے خیریت سے رہنے دیا۔ ۷۴۷، ۷۴۶

حضرت علی بن موسیٰ رضا (امام ہشتم)

عملِ شیطان سے مراقبہ قطعی و سببی کی لڑائی ہے نہ کہ موسیٰ کا قطعی کو مارنا۔ دیگر کلمات کا مضموم ۵۸

عذابِ مہین کا سبب غنا و راک رنگ ہے ۴۱۴

کیا نہیں فرمایا کہ دیکھے جانے والے ستونوں کے بغیر آسمان کو پیدا کیا، ستون تو ہیں مگر دیکھے نہیں جاسکتے۔ ۴۲۱

نگہوت درہائے حکمت میں سے ایک دروازہ ہے ۴۴۱

عودۃ الیقینی علی ابن ابی طالب ہیں۔ (حدیثِ رسول) ۴۴۷

امانت وہ ولایت ہے جس کا ناسخ دعویٰ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ۷۵۲

علی بن محمد (سید)

نسخ ادیان کی تشریح ان سے بھی منسوب ہے

عکرم بن ابوجہل

فتح مکہ کے بعد مکہ سے بھاگنے اور واپس آکر ایمان لانے کا واقعہ۔ ۴۶۲

جنگِ احزاب میں شرکت کی ۵۹۵

عمرو بن عبدود

جنگِ احزاب میں شریک ایک بہادر مشرک

عمرو کی بہن

میں معترف ہوں کہ میرے بھائی کا قاتل ایک کیم شخص ہے۔ ۵۹۸

حضرت علی بن مریم

اور ہم نے علی بن مریم سے عدلیا ۶۰

جناب فاطمہ الزہراء علیہا السلام

رسولِ پاک نے آیت "اتی ذی القربیٰ" نازل ہونے پر جناب فاطمہ علیہا السلام کو جاگیر ملک عطا فرمائی۔ ۳۱۳، ۳۱۳

فرعون

فرعون کو اپنی فوجی طاقت پر فخر تھا ۲۵

ہم تجھ سے موسیٰ و فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں جس نے لوگوں کو گردہوں میں تقسیم کر کے مکر در کر دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا اور عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھا۔ ہم نے فرعون و ہامان کو وہ چیز دکھادی جس کا انہیں خوف تھا۔ ۲۷ تا ۲۸

فرعون نے عوام میں قطعی و سببی کی گروہ بندی کی۔ ان کے درمیان منافرت پھیلانی۔ ۲۹

ایک طبقہ پر ظلم کے پہاڑ گرائے۔ قتل و خونریزی کی۔ ۳۰

فرعون کا خواب، بنی اسرائیل کی نسل کشی اور دیگر مفاسد۔ ۳۱، ۳۲

ہم فرعون و ہامان اور ان کی افواج کو اسی انجام سے دوچار کریں گے جس کا انہیں خوف ہے۔ ۵

فرعون سے اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔
اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ ایک جُرج تیار کر کہ میں اس میں بیٹھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔
فرعون بطور ایک گمراہ معبود

قارون

قارون کو اپنی دولت پر بھروسہ و ناز تھا
قارون قوم موسیٰ سے تھا۔ ہم نے اسے بہت سے خزانے دیے کہ دولت کے صندوق کوئی طاقتور گروہ بھی نہ اٹھا سکتا تھا۔ قوم نے کہا تکبر نہ کر کہ اللہ تکبرین کو دوست نہیں رکھتا۔
یہ دولت میں نے اپنے علم سے حاصل کی۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی دولت مندوں کو ہلاک کیا۔
قارون کو قوم کی طرف سے نصائح
قارون سچ و سچ سے نکلا۔ طالبانِ دنیا نے حرص کی اور مال کی تمنا کی، اہل علم نے کہا واسطے جو تم پر پھر اسے دھنسا دیا۔
موسیٰ نے قارون سے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا تو اس کا نقاب اُلٹ گیا۔

جناب قاسم (فرزند رسول)

بچپن میں رحلت فرمائی

۶۱۸

کعب بن اسد

یہودی قرظہ کا سردار

۶۱۰

کعب بن عجرہ

فرمانِ رسول کے مطابق طریقِ درود کے راوی

۷۲۲، ۷۲۳

لقمان

ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا شکر نہ کرنا۔
لقمان کون تھے؟ ایک مردِ حکیم و دانا!
لقمان کی حکمت کا ایک نمونہ۔ بیٹے سے گفتگو

۳۲۳

۳۳۰

۳۳۷

لوط علیہ السلام

قوم سے کہا ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، قطعِ نسل کرتے ہو۔ قوم نے کہا کہ اگر سچے ہو تو عذاب نازل کرو۔ خدا اس قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔
فرشتوں نے کہا غم نہ کرو، ان پر عذاب کریں گے، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچالیں گے،
سوائے تمہاری بیوی کے۔

۲۲۰

لیث

حضرت شعیب کی بڑی بیٹی، زوجہ موسیٰ، صفورا کی بہن

۷۵

مار یہ قبطیہ (أم المؤمنین)

غناغنا میں سے تھیں

۶۹۰

امام مالک

ناسخ ہی غنا کے پیچھے جاتے ہیں

۳۱۶، ۳۱۵

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ساعتِ غفلت (درمیانِ مغرب و عشاء) میں نماز نافلہ پڑھو۔

۵۵

تم موسیٰ و فرعون و بنی اسرائیل کے واقعات کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ غیبی خبریں تمہیں اللہ نے دی ہیں۔

۹۳

کفار اگر تمہارے پیغام کو قبول نہیں کرتے تو اپنی ہوس کی پیروی کرتے ہیں۔

۱۰۱

میرا رب ہدایت لے کر آنے والے کو اور گمراہ کو بھی خوب جانتا ہے۔

۱۶۰

حرمِ خدا کی طرف بازگشت کا وعدہ

۱۶۲، ۱۶۱

کتاب سے مراد یہ ہے کہ سرگزشتِ انبیائے ماسلف سے آپ کو مطلع کیا گیا سورہ قصص

۱۶۳

آیات ۴۴ تا ۴۶۔

۱۶۳

تینیس ماہِ رمضان کو سورہ دوم و عنکبوت کی تلاوت کا ثواب۔

۱۷۲

کرنے والوں کے لیے ہیں۔

۲۷۲

آنحضرت نے پہلے تین ہارماں کے ساتھ اور

چوتھی بار باپ کے ساتھ نکلی کرے کو فرمایا۔

۱۸۷

ماں۔ کہ پاؤں کے نیچے بہشت ہے

۸۸

جو شخص کسی رسمِ بد کی بنیاد رکھتا ہے اس پر

عمل کرنے والوں کے گناہ میں برابر کا شریکت

۹۲

اچھی و بُری رسوم کی بنیاد رکھنے والوں کو ان

رسوم پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا،

جبکہ عالمین کے اہل میں کمی بھی نہ ہوگی۔

۹۳ تا ۹۴

تم میری تکذیب کرتے ہو! پہلی اُمتوں نے

بھی نبیوں کی تکذیب کی، ۱۳م مجھ پر تبلیغ

۹۶

واجب ہے۔

اللہ کیسے پیدا کرتا اور اعادہ کرتا ہے؟

جس کی نماز اُسے فحشاء و منکر سے نہیں روکتی

اسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو حکم نماز کی

اطاعت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں۔

۳۸

آخر کسی دن اس کی نماز اُسے بُرائی سے

روک دے گی۔

۲۹

بہترین عمل یہ ہے کہ مرے وقت تیری زبان

ذکرِ الہی میں مشغول ہو۔

۴۰

فہم و یقین کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی

کے لیے اللہ کافی ہے۔

۵۹

بہشت کے بہت ہی مصطفیٰ محلِ پاکیزہ گفتگو

کرنے والوں کے لیے ہیں۔

۲۷۲

سورہ روم کی تلاوت کا ثواب	۲۹۳	جو لباس پہن کر بڑی دکھائے وہ قارون کا ساتھی ہے۔	۴۴۰
عورت کے لیے کوئی شے اس کے شوہر کی مانند نہیں ہے۔	۳۳۲	عمل کی ترازویں رکھنے کو محسن خلق سے بہتر کوئی شے نہیں۔	۴۴۲
قرآن میں جہاں بھی لفظ قنوت آیا ہے اس کے معنی اطاعت ہیں۔	۳۳۷	اسلام، رزق و روزی نعمات ظاہر ہیں۔ بُرے اعمال کی پردہ پوشی نعمت باطن ہے (ابن عباس)۔	۴۴۵
ہر پیدا ہونے والا فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔	۳۵۲	امیر المومنین سید الاوصیاء کی ولایت عروۃ الوثقی ہے۔	۴۴۷
دنیا کی چھ منزلوں میں سے تین دنیا اور تین آخرت میں ملتی ہیں۔	۳۷۵	ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر، آدھا شکر۔	۴۶۱
مُروے اور بہرے تیری بات نہیں سنتے، زندہ ہیں مگر دُوحِ مرہ، کان میں مگر سماعت نہیں، لہذا نصیحت بے اثر۔	۳۸۷	اللہ نے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمات فراہم کی ہیں جو کسی نے دیکھیں، سنیں اور نہ ہی کوئی انہیں فکر و خیال میں لاسکتا ہے۔	۵۱۲
سورہ لقمان کی تلاوت کرنے والے قیامت میں حضرت لقمان کے رفیق ہوں گے۔	۴۰۵	نماز عشاء پر آنحضرت کی حدیث (راوی ابن عباس)۔	۵۱۶
گانے والی کنیزوں کی خرید و فروخت، تربیت اور آمدنی حرام ہے۔	۴۱۵، ۴۱۰	نماز، روزہ، زکوٰۃ، انفاق پر احادیث (راوی معاذ بن جبل)۔	۵۱۷
شیطان پہلا شخص ہے جس نے گانا گایا۔	۴۱۴	صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے۔	۵۳۰
لقمان نبی نہ تھے، خدا دوست اور غور و فکر کرنے والے بندہ تھے۔	۴۳۱، ۴۳۰	اسے رسولِ تعویٰ اختیار کرو، کفار و مشرکین کی اطاعت نہ کرو۔	۵۴۱
حضرت لقمان کے بارے میں ایک طویل حدیث زمین پر تکبر سے چلنے والے پر زمین اور اس کے اندر و اوپر کی چیزیں اس پر لعنت کرتی ہیں۔	۴۳۱	کوئی حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شے کے تابع نہ کر دے۔ (دو اور حدیثیں)۔	۵۵۴
حقیقی مجنون وہ ہے جو غور سے شانے جھٹک کر چلتا ہے۔	۴۴۱، ۴۴۰	اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء اور تم سے عدلیا۔	۵۶۰

کل ایمان سارے کفر و نفاق کے مقابلہ میں آگیا ہے، اب ہم ان سے جنگ کریں گے، ان میں جنگ کی سکت نہیں رہی۔	۵۹۳، ۵۹۷	اے رسول! آپ اپنی بی بیوں کے اوقات مقدم و مؤخر کر سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔	۶۹۵ تا ۶۹۹
جنگ احزاب میں حضرت علیؑ کو آلاستہ کر کے روانہ فرمایا۔	۵۹۶	ان بی بیوں کے علاوہ مزید ازدواج آپ کے لیے حلال نہیں سوائے کنیزوں کے۔ اس حکم کا فلسفہ مختلف روایات۔	۶۰۰ تا ۶۰۳
اے علیؑ! تمہارا آج کا عمل ساری امت کے عمل پر بھاری ہے۔	۵۹۷	نکاح کے لیے قبل نکاح عورت کو دیکھ لیں تاکہ اُلفت و محبت پائیدار ہو۔	۶۰۳
رسول اللہؐ اسوہ اور قدوہ ہیں	۶۰۲	مہمانِ جنت کا رہنا ہے۔	۶۱۲
اللہ کو زیادہ یاد کرو	۶۰۳	مہمانِ انول تحفہ ہے۔ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔	۶۱۲
جنت کے باغات کی طرف بڑھو، یہ باغات مجالسِ ذکر ہیں۔	۶۰۵	اہلِ خانہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر تم مہمانِ نواز ہو تو تم پر جہنم کے دروازے بند نہیں۔	۶۱۲
جب مرد بیری کو بیدار کرے اور دونوں وضو کر کے تہجد ادا کریں تو ان کا شمار اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہوگا۔	۶۰۹	مہمان کو خلال بھی مہیا کرو	۶۱۲
اللہ کے نزدیک قیامت میں افضل ترین درجہ	۶۱۰	اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی درود بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور رسول کو دکھ پہناتے ہیں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں رحمت سے دُور فرما دیتا ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔	۶۱۲ تا ۶۱۷
اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے جہاد کرنے والوں سے افضل ہیں۔	۶۱۱	محبہ پر دُوم بریدہ سلام نہ بھیجو	۶۱۲
جس شخص کو اللہ نے ذکر کرنے والی زبان دے دی تو اُسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمادی۔	۶۱۵	فاطمہؑ میرا مکر ہے جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔	۶۱۲
آپ کے لیے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے ۶۸۹ تا ۶۹۱	۶۹۱	کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں جب تک دل اور زبان صحیح نہ ہوں۔	۶۱۲
عائشہؓ اگر تم بھی اطاعتِ خدا کرو تو تمہارے مقاصد بھی جلد پورے ہوں گے۔	۶۹۲		

ازواجِ رسولؐ اور مومن عورتیں رسولؐ پر چادر ڈال کر نکلیں تاکہ وہ کینڑوں اور عام عورتوں سے الگ پہچانی جائیں اور انہیں دکھ نہ پہنچے۔

۷۲۸ تا ۷۳۲

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (امام پنجم)

میں دن سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ حضرت موسیٰؑ کو اللہ نے ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا۔

۵۲، ۵۱

قیامت میں اس اُمت سے بھی اس کے امام کو چُنا جائے گا۔

۱۲۵

آخرت تک پہنچنے کے لیے دنیا ایک اچھا وسیلہ ہے

۱۵۳

اللہ نے فطرتِ انسانی میں اپنی معرفت کا جذبہ رکھا ہے۔

۳۵۲

دن اور رات میں سورہ لقمان کی تلاوت کے فضائل

۳۰۵

عذابِ میں کا سبب غنا و دراکِ رنگ ہے

۴۱۴

نعمتِ ظاہر و خفیہ، اللہ کی معرفت اور توحید اور

۴۳۵

نعمتِ باطن ہم اہل بیت کی ولایت کا پیمانہ ہے۔

۵۱۶

نماز اسلام کی اصل، زکوٰۃ فرع اور جہاد بلند چوٹی ہے

۶۱۹

اللہ بندہ سے اُسے عطا کی ہوئی عقل کے مطابق

۶۱۹

مسلم زہری (ایک دیندار عالم)

امام علی بن الحسینؑ نے اسے ہشام بن عبد الملک اموی کی معاونت سے پرہیز کی ہدایت کی۔

۶۳

ملک الموت

اللہ فرشتوں کے ذریعہ تدبیر امور کرتا ہے۔ ان فرشتوں میں ایک گروہ قبضِ ارواح کرنے والا ہے۔ ہر فرست ملک الموت ہے۔

۵۰۲ تا ۵۰۴

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام (امام پنجم)

مردہ زمین کی زندگی کا مفہوم ایسے لوگوں کی پیدائش ہے جو اصولِ عدل کو زندگی بخشنے

۳۱۹

ہیں۔ ایسے عدل زمین کی زندگی ہے۔

ہشام بن حکم سے فرمایا کہ حکمت سے مراد

۳۲۶

فہم و عقل ہے۔

ہشام کے لیے آپ کے ارشادات لقمان حکیم

۴۳۲ تا ۴۳۳

حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام

کودر سچے طاقتور دشمن کے یہاں پرورش پائی

۲۵

ہم تم سے موسیٰ دفرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں

۲۶

مادری موسیٰ کو وحی کی کہ اسے دریا میں ڈال دو، ہم

۲۰

لوٹا دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

۴۶ تا ۴۷

موسیٰ کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔

۴۹

موسیٰ آغوشِ مادر میں

۵۲

موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبلی کا قتل

قبلی کا قتل اور مقامِ عظمت

۵۸۰، ۵۷

حضرت موسیٰؑ کا سز قتل کے مشورہ پر مصر سے

۶۲ تا ۶۱

نکلنا۔ مدین کو روانگی۔

۶۹ تا ۶۷

مدین میں داخلہ، حضرت شعیبؑ سے ملاقات

۶۹ تا ۶۷

حضرت شعیبؑ کا جناب صفورا کو حضرت موسیٰؑ

۷۵ تا ۷۴

کے نکاح میں دینا اور شرائطِ مهر

۷۵ تا ۷۴

حضرت موسیٰؑ کی مدین سے مصر کی طرف ہجرت

۸۲ تا ۷۶

روانگی۔ کوہ طور اور معجزات۔

۸۲ تا ۷۶

موسیٰؑ فرعون کے مقابلہ میں، موسیٰؑ کے معجزات

۸۵، ۸۳

اور فرعونوں کا انکار۔

۸۵، ۸۳

ظالموں کا انجام۔ پھلی نسلوں کی ہلاکت کے بعد

۹۵، ۹۴

موسیٰؑ کو کتاب دی۔

۹۵، ۹۴

ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی، بنی اسرائیل کا

۵۲۸ تا ۵۲۳

ہادی بنایا۔ بنی اسرائیل میں امام دہادی مقرر کیے

۵۲۸ تا ۵۲۳

مومنو! ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰؑ

۵۲۸ تا ۵۲۳

کو تکلیف دی حضرت موسیٰؑ پر حضرت ہارونؑ کی

۵۲۸ تا ۵۲۳

موت کا الزام۔ قارون نے ایک بدکار عورت

۵۲۸ تا ۵۲۳

کے ذریعہ الزام لگایا اور دیگر واقعات

۵۲۸ تا ۵۲۳

میمونہ بنت حارث (اُم المؤمنین)

۶۹۱

بعض مفسرین کے بقول آپؐ نے بلاسر رسولِ پاکؐ

۶۹۱

کی زوجیت قبول فرمائی۔

سجاشی

نجران کا عیسائی بادشاہ

۱۰۴

نضر بن حارث

ایک تاجر جو ایرانیوں کے قتلے مٹاتا تھا۔ ۴۰۹، ۴۱۰

۴۱۰، ۴۰۹

نعیم بن مسعود

ایک نو مسلم جس کے سیاسی کردار سے احزاب

۵۹۹

میں چھوٹ پر گئی۔

۵۹۹

نمرود

ایک گمراہ معبود

۱۲۳

حضرت نوح علیہ السلام

آپؑ نے ۹۵۰ برس تبلیغ کی، ظالم قوم کو طوفان

سے گھیر لیا۔ نوح اور کشتی والوں کو نجات

ملی، دوسروں کے لیے نشانِ قمار پائی۔

اور ہم نے نوحؑ سے عہد لیا

۱۸ تا ۱۹

۱۸ تا ۱۹

۱۸ تا ۱۹

۱۸ تا ۱۹

۱۸ تا ۱۹

۱۸ تا ۱۹

۱۸ تا ۱۹

نوفل

جنگِ احزاب میں شریک ایک نامی بہادر

۹۵

ولید بن عقبہ

”انمن کان مومنا کمین کان فاسق میں
فاسق کا مصداق۔“

وارث

قبیلہ بنی مازن کا ایک فرد جس نے حضور سے
وقتِ قیامت کا سوال کیا۔

ہامان

فرعون کا وزیر جسے فرعون نے برج بنانے کا حکم دیا ۸۶، ۲۹

حبیبہ

جنگِ احزاب میں شریک ایک مشہور بہادر ۵۹۵

علماء و دانشور

اکوسی صاحب تفسیر روح المعانی ۲۰۹، ۳۳۷، ۴۵۳

۹۹۲، ۹۹۱، ۵۷۷، ۵۱۲

آئن سٹائن - سائنسدان، متوفی ۱۹۵۵ء سائنسدانوں

اور مفکرین کے کارناموں کا سبب ان

کا مذہبی غور و فکر ہے۔

ابن حجر مکی - مفسر

۷۲۳

ابن عربی

ابن منظور مصنف لسان العرب

۳۱۴

ابو حنیفہ (امام) فقیہ

۷۲۳، ۴۱۵

ابو الفتوح رازی مفسر

۳۷۹، ۳۵۶، ۳۰۹

احمد حنبل (امام) فقیہ

۷۲۳، ۴۱۵

الفریڈ ایڈلر - محقق

۳۳۹

بہاری (امام) محدث

۶۳۵، ۵۱۲

برسوتی - فاضل

۵۱۴

بلاذری

۳۵۱

بیہقی (سنن) محدث

۶۶۰

تازگی - دو کینٹین - محقق

۳۵۰

ترمذی - محدث

۴۱۵

ثعلبی - مفسر

۶۲۸

جنگ - محقق

۳۵۰

حاکم ابو القاسم - جناب امیر کی حدیث بیان کی

۶۹۱

حاکم نیشاپوری

۵۹۹

حلی (علامہ) درود کی وضاحت

۷۲۳

راغب (صاحب مفردات) ۱۹۸، ۳۳۷، ۳۷۴، ۳۸۸

۶۱۸، ۵۸۹، ۵۶۱، ۵۰۹، ۴۶۱، ۴۱۳

۷۲۰، ۶۲۵، ۶۸۲، ۶۹۰، ۷۳۱

زبیدی - صاحب تاج العروس

۳۱۴

زرارہ - عالم دین

۳۵۲

سکند فرائد - فلسفی

۳۳۹

کُتُبِ آسمانی

تورات

حضرت شعیبؑ نے بڑی محنت سے موسیٰ کو وقتِ رخصت بھیڑوں کا ایک گلدیا۔

زبور موسیٰؑ اس سفر میں ماملہ تھیں (سفر خروج) ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔

حضرت موسیٰؑ پر نزولِ تورات کا بیان اگر تورات و قرآن اللہ کی طرف سے نہیں تو تم اس سے بہتر لے آؤ۔

تورات میں حضرت نوحؑ کی عمر نو سو پچاس سال لکھی ہے، یہ تبلیغ سے پہلے کا عرصہ ہے طوفان کے بعد تین سو سال زندہ رہے۔

قرآن مجید

سُورۂ قصص

سُورۂ قصص کے مضامین

تلاوتِ سُورۂ قصص کے فضائل

سُورۂ عنکبوت کے مضامین

سُورۂ عنکبوت کی وجہ تسمیہ

سُورۂ عنکبوت تلاوت کرنے کے فضائل

ابتدائی آیات کی شانِ نزول

سمائل کنگ - عالم معاشرت، موجودہ نسلِ انسانی

۲۳۸

کے اساتذہ بھی کسی مذہب کے معتقد تھے۔

۷۲۳

سیوطی - مفسر (در منثور)

۷۲۳، ۴۱۵

شافعی (امام) محدث

۶۶۷

صدر المتالین - فلاسفر

۶۶۳، ۶۲۶، ۵۱۴، ۵۱۲، ۳۰۹

طبرسی - مفسر

۵۱۴، ۳۵۲

طبری - مؤرخ

۴۰۳، ۲۹۶

طوسی (شیخ) مفسر

۷۲۶

غزالی (امام) فلسفی

۳۳۳، ۳۵۶، ۳۳۷، ۳۲۶، ۳۰۹

فخر رازی - مفسر

۶۷۵، ۴۷۹

فرید وجدی - دائرة المعارف

۳۲۶

قرطبی - مفسر

۶۶۳، ۴۱۴، ۳۰۹

کلینی - صاحب کافی

۳۵۱

کودل ٹائم - دانشور

۳۳۹

مالک (امام) فقیہ

۴۱۵

مسلم (امام) محدث

۶۳۲، ۵۱۲

مقداد (فاضل)

۷۰۲، ۶۹۱

ویل ٹیلورنٹ - مؤرخ، دین ایک ایسا منظر ہے

۲۳۸

جو ہر انسان کی فطرت سے اُبھرتا ہے

۲۲۶

نیوٹن - سائنسدان

۱۷۱

۱۷۲

۲۹۲	سورہ روم کے مضامین
۲۹۵	سورہ روم کی شان نزول
۲۹۳	تلاوت سورہ روم کے فضائل
۲۹	یہ کتاب مبین کی آیات ہیں
	ہم ان لوگوں پر پے در پے قرآن کی آیات بھیجتے رہے۔
۱۰۳	جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ قرآن پر ایمان لائے ہیں۔
۱۰۳	جس نے تجھ پر قرآن نازل کیا وہی انجام تک پہنچا دے گا۔
۱۶۰	تجھے یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب تجھ پر نازل کی جائے گی، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔
۱۶۱	قرآن میں چار احکام، اللہ کی چار صفات جو لازم عقیدہ توحید ہیں۔
۱۶۵	جو کچھ تم پر وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیا کرو
۲۳۶	قرآن ایک معجزہ ہے۔ دلائل و نکات
۲۵۴ تا ۲۵۱	کیا قرآن بطور معجزہ کافی نہیں ہے؟
۲۶۷ تا ۲۶۰	اعجاز قرآن بلحاظ علم غیب
۳۰۰	ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں۔ تم آیات پیش کرتے۔ سافر کہتے ہیں تم بھوٹے ہو۔
۳۹۹، ۳۹۵، ۳۹۳	سورہ لقمان کے مضامین، حروف مقطعات، انسانوں کی تخلیق، اللہ کی صفات، موت، قیامت
۴۰۴	

کتب تفسیر و تاریخ و سیر

۳۷۹	آفریدگار جہاں
۶۳۱، ۵۹۸، ۵۹۷	احقاق الحق
۵۱۴، ۴۶۲	اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ
۵۱۷، ۴۷۲، ۴۴۰، ۴۳۳، ۴۲۲، ۴۱۹	اصول کافی
۶۷۳، ۶۶۵، ۶۶۲، ۶۵۷، ۶۴۷، ۶۱۹	
۷۲۸، ۷۰۸، ۶۷۵، ۶۷۳	
۷۸	اعلام القرآن

۶۳۲	المراجعات
۵۱۶	اعالیٰ
۵۹۴، ۵۹۳، ۴۴۱، ۲۸۲، ۲۳۴، ۲۱۰	بحار الانوار
۶۶۴، ۶۶۲، ۶۵۷، ۶۰۲، ۵۹۸، ۵۹۷	
۷۴۶، ۷۲۷، ۷۱۵ تا ۷۱۲، ۶۹۴، ۶۹۳	
۴۱۸	تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب
۷۳۱، ۴۱۵، ۳۱۴	تاج العروس
۲۴	تاریخ القرآن
۶۶۳	تاریخ بغداد
۳۴۸	تاریخ تمدن
۷۲۴	تذکرہ علامہ حلی
۲۵۶، ۲۹۵، ۸۸، ۶۸	تفسیر ابو الفتوح رازی
۳۶۸، ۲۲۳، ۱۳۸، ۱۳۵، ۹۰	تفسیر المیزان
۶۶۶، ۵۹۲، ۵۲۸، ۵۱۶، ۵۰۶	
۶۷۵، ۶۷۱، ۶۵۸، ۶۴۴	
۵۵۸، ۴۵۳، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۲۱، ۱۱۵	تفسیر برہان
۶۵۲	
۴۳۳	تفسیر بیضاوی
۴۰۴، ۳۵۶، ۳۰۹، ۲۹۵	تفسیر تبیان
۱۵۵	تفسیر جامع الجامع
۶۳۰، ۵۱۶، ۵۰۶، ۴۶۸، ۴۱۵، ۲۸۵	تفسیر زینت
۷۲۳، ۶۷۱	
۵۷۷، ۵۵۴، ۵۱۴، ۲۲۳	تفسیر روح البیان
۹۶۶	

۰۹۱۷۳، ۱۳۸، ۱۰۰، ۱۹۰	تفسیر روح المعانی
۵۱۲، ۴۴۴، ۴۱۷، ۴۱۵	
۵۵۷، ۵۵۶، ۵۵۵	
۴۸۵، ۴۶۱، ۱۱۵، ۹۲	تفسیر صافی
۱۲۹، ۱۰۸، ۷۲، ۵۲	تفسیر علی ابن ابراہیم
۴۸، ۴۵۳	
۲۹، ۳۰۹، ۲۹۵، ۱۰۳	تفسیر فی ظلال القرآن
۵۸۹، ۵۷۷، ۵۵۴	
۶۱، ۴۱۴، ۲۷۳، ۲۱۷، ۱۶۱	تفسیر قرطبی
۵۸۹، ۵۷۷، ۵۵۵، ۵۴۷	
۰۳، ۶۶۲، ۶۵۸	
	تفسیر قی
۱۱۴، ۹۰، ۵۱، ۴۴، ۳۳	تفسیر کبیر
۱۲۹۵، ۱۶۱، ۱۵۵، ۱۵۲	
۵، ۶۴۴، ۴۶۱	
۱۵۲، ۱۰۳، ۴۷، ۳۳، ۲۶	تفسیر مجمع البیان
۲۳۹، ۲۳۸، ۱۸۷، ۱۶۱	
۴۳۱، ۴۰۵، ۳۳۸، ۲۹۵	
۴۵، ۴۴۱، ۴۳۹، ۴۳۴	
۴۸۷، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۰	
۳۸، ۵۱۷، ۵۱۴ تا ۵۱۲	
۵۸۹، ۵۷۷، ۵۵۵، ۵۴۷	
۶۵۶، ۶۴۴، ۶۳۹، ۶۲۶	
۶۶۶	

تفسیر نور الثقلین

۱۲۹۰۷۲۰۵۸۰۵۳۰۳۷۰۲۶

۳۱۷۰۳۹۵۰۲۹۳۰۲۳۹۰۱۶۶۰۱۳۰

۳۲۶۰۳۰۵۰۳۶۷۰۳۵۲۰۳۳۸۰۳۲۹

۵۳۸۰۵۱۷۰۵۰۵۰۳۸۵۰۳۶۹۰۳۳۰

۷۰۲۰۶۰۳۰۶۰۲۰۵۹۱۰۵۵۳

۷۴۵۰۷۲۹

۳۴۰۰۲۹۳۰۲۶

۳۳۸

۶۱۷

۵۹۸

۶۷۵

۳۲۶

۳۰۲

۳۳

۶۶۰۰۶۰۵۰۶۰۴۰۳۱۵۰۳۷۵۰۲۱۷

۷۲۳

۷۲۳

۷۲۳

۷۲۳۰۶۶۳

۷۲۳۰۶۶۳

۶۴۳۰۶۱۱۰۶۰۱۰۵۷۳۰۲۰۹

۷۲۵

۵۹۷

شواہد التنزیل

صحیح بخاری

صحیح ترمذی

صحیح مسلم

صواعق محرقة

طبقات کبریٰ

عیون الاخبار

فتوح البلدان بلاذری

فروغ البیت

فرہنگ عمید

قاموس اللغات

قصص القرآن

قطر المحيط

کامل ابن اشر

کتاب الفہر

کتاب کافی

کنز العرفان

کنز العمال

لسان العرب (ابن منظور)

مجمع البحرین

مختار البیضاء

مستدرک (حاکم)

۶۲۱۰۶۳۰

۷۲۳۰۷۱۰۰۵۵۵۰۵۵۳

۶۷۰

۷۲۶۰۷۲۳۰۶۶۳

۷۲۳۰۶۶۳

۶۶۰

۵۸

۲۵۳

۵۹۸

۱۹۸

۶۶۰

۳۳۱

۷۳۱

۷۱۱۰۶۰۷۰۵۹۳۰۵۷۳۰۵۶۷

۶۴۷۰۶۴۳

۷۲۵

۳۵۲۰۳۵۱۰۳۱۹

۷۰۲۰۶۹۱۰۶۹۰۰۶۱۵

۶۶۳

۷۳۱۰۷۰۹۰۶۹۰۰۵۸۸۰۳۱۳

۷۳۱

۷۱۵۰۷۱۳۰۶۳۸

۵۹۸

مسند احمد حنفی

معالم النبوت

مفاتیح الغیب

مفردات (راغب)

منتخب کنز العمال

منہ لا یخضرہ الفقہ

منہج البلاغہ

رسائل الشیعہ

ریاض الجودۃ

۶۷۰۰۶۶۳۰۵۵۳۰۲۵۴

۶۶۵

۶۶۷

۳۱۳۰۳۸۸۰۲۷۳۰۲۳۷۰۲۹۸

۵۸۹۰۵۶۱۰۵۰۹۰۳۶۱۰۳۱۳

۷۳۱۰۶۹۰۰۶۸۲۰۶۲۵۰۶۱۸

۶۶۳

۳۶۹

۲۷۰۰۲۳۳۰۱۳۰۰۱۳۹۰۹۷۰۳۷۰۳۶

۶۶۳۰۶۶۳۰۵۸۸۰۳۶۸۰۳۹۲۰۳۵۲

۳۱۳۰۳۱۲۰۲۳۵۰۱۵۳۰۱۵۳۰۷۸۰۵۵

۷۰۳۰۶۵۲۰۳۳۱۰۳۱۸۰۳۱۵

۶۶۳

لغات قرآن

(۱)

آفست : (ایناں سے مشتق ہے) مشابہ کرنا

اٹار : مادہ افور (بروزن غور) پراگندہ کرنا

ابصرنا : ہم نے دیکھا

ادعیاء : دعی کی جمع منہ بولا بیٹا

اذی : ہر طرح کی جسمانی و روحانی تکلیف

اسبغ : مادہ سبغ، نعمت فراوان

۷۹

۳۰۷

۵۰۲

۶۴۷

۶۸۲

۳۳۵

استوحی : مادہ استواء کمال خلقت

اور اس کا اعتدال۔

اسودہ : (بروزن عروہ) تاسی، اقتدار، پیروی

اشحہ : مادہ اشع، شمع کی جمع، ایسا بھل جس

میں حرص شامل ہو

اشد : مادہ شدت، طاقتور

افصح : مادہ فصیح، کسی چیز کا خالص ہونا،

مراد سخن خالص

افک : غیر حقیقی سمجھنا

افسدہ : افراد کی جمع، معنی دل افروختگی، روشنی بھنگی

اقسط : زیادہ نصفانہ

اقهر : مادہ اقامہ صحت و تقسیم کرنا۔ کھڑا کرنا

المنقط : مادہ التقاط کسی شے کو بغیر تلاش و

کوشش بالینا۔ گم شدگی کے بعد واپس

ملنے والی چیز کو نقطہ کہتے ہیں۔

السننہ : تیز و تند زبان، سخت لہجہ میں بولنا

امتعن : مادہ متعہ، وہ ہدیہ جو عورت کے

شایان شان ہو۔

اتی : مادہ اتی، بالی، بروقت۔ یہاں کھانا

تیار کرنے کے معنی میں۔

اوٹان : دشمن (بروزن ستم) کی جمع۔ پھر جن

سے انسانی صورتیں بنا کر انہیں پوجا جائے

ایمن : جانب راست، دائیں طرف

۷۹

۳۰۷

۵۰۲

۶۴۷

۶۸۲

۳۳۵

تقویٰ، باطنی ذمہ داری اور جوابدہی کا احساس ۵۴۲
تلقاء، مصداق یا اسم مکان۔ یہاں سمت کے

معنی میں ہے۔ ۶۴

تلاک، اسم اشارہ ۳۰

تمید، مادہ، 'مید' بروزن صید، ایشائے

عظیم کا تزلزل و اضطراب۔ ۳۲۱

تنوع، مادہ، 'نود'، ذنی چیز جس کا اٹھانا مشکل ہو ۱۳۸

تودی، مادہ، 'ایوا' کسی شخص کو اپنے پاس

جگہ دینا۔ ہم نشینی ۶۹۷

(ث)

ثاوی، مادہ، 'ثوی'، مستقل طور پر قیام کرنا ۹۶

ثقفوا، مادہ، 'ثقف' ثقافت کسی شے کو

مہارت سے حاصل کرنا۔ ۷۳۲

(ج)

جائشہ، مادہ، 'جشم'، بروزن چشم، گھٹنوں

کے بل زمین پر بیٹھنا۔ ۲۲۷

جان، موجود چیز جو نظر نہ آتی ہو۔ ۸۰

جحد، وہ چیز جس کا انسان مقتدر ہو مگر

بظاہر انکار کرے۔ ۲۵۰

جذو، آگ کا انگارہ ۷۹

جسوف، بروزن شستر، ہر باد زمین جہاں سے

تمام ہریالی ختم کردی گئی ہو۔ ۵۳۳

(ب)

باس، سختی۔ یہاں جنگ مراد ہے ۵۸۱

بالحق، حق کے ساتھ، عین واقعیت ۳۱

بصائر، بصیرت کی جمع۔ بینائی، مگر یہاں مراد ہیں

اللہ کی نشانیاں جو دلوں کو منور کرتی ہیں۔ ۹۱

بضع، کم از کم تین، زیادہ سے زیادہ دس سال مراد ہیں ۲۹۷

بطرت، مادہ، 'بطر'، بروزن بشیر، دولت و

نعمت کی بنا پر غرور و سرکشی۔ ۱۱۶

بغفۃ، مادہ، 'بغت'، بروزن وقت، حادثہ، ناگہاں ۲۶۳

بقعة، زمین کا حصہ جو اطراف زمین سے ممتاز ہو ۷۹، ۷۹

(ت)

تبرج، مادہ، 'برج'، وہ چیز جو سب کے سامنے ہو ۶۲۳

تتجانی، مادہ، 'تجاء'، اٹھانا، دُور کرنا ۵۰۹

تحتیت، مادہ، 'حیات'، ایک اور زندگی کے لیے

دُعا کرنے کے معنی میں۔ ۶۷۲

تخلقون، مادہ، 'خلق'، پیدا کرنا، بنانا ۱۹۹

ترجی، مادہ، 'ارجا'، تاخیر ۶۹۷

تذودان، مادہ، 'ذود'، منہ کرنا، روکنا، دفع کرنا۔ ۶۶

تعشوا، مادہ، 'عشی'، دُنیائیں فلو کرنا، مقاصد اخلاقی ۲۲۷

تصعد، مادہ، 'صعر'، اُڑنے کی ایک بیماری ۳۳۸

تطہیر، پاک کرنا ۶۲۵

جلباب، چادر، مقنعرے، 'دوپٹا' اور معنی

لمبا اور وُسیلا کرنا۔ ۷۳۰

جنوب، جنوب کی جمع، پہلو، کروٹ ۵۱۰

(ح)

حاصب، طوفان جس میں سنگریزوں کی بارش ہو ۲۲۹

حجاب، مادہ، 'حجب'، وہ شے جو دو چیزوں

کے درمیان حائل ہو۔ ۷۰۹

حجج، 'حجة' کی جمع۔ ایک سال ۷۲

حکم و علم، عقل و فہم اور علم، وہ آگہی

جس میں جہل کا شائبہ نہ ہو۔ ۵۴

حمیر، تار کی جمع، معنی گرہا ۲۳۹

حنیف، مادہ، 'حنف'، باطل سے حق کی طرف

یا کجی سے راستی کی طرف میلان ۲۳۳

حيوان، بروزن قربان، حیات، زندگی ۲۸۰

(ح)

خاتمر، بروزن ماتم، ایسی چیز جو کسی شے کو

ختم کرنے والی ہو۔ دستاویزات پر لگائی

جانے والی ٹہر۔ ۶۶۰

خاطی، وہ شخص جو اپنا کام اچھی طرح نہ کرے

اور غلطی وہ جو کام تو اچھی طرح کرے

مگر اتفاقاً غلطی ہو جائے۔ ۴۶

ختار، مادہ، 'ختر'، بروزن پتر، عمد شکنی

(صیغہ مبالغہ) ۶۳

خردل، رائی، ایک بہت چھوٹا دانہ ۳۶

خزوا، مادہ، خزیر، بلندی سے گرنے والے پانی

کی آواز۔ ۰۹

خسف، زمین میں دھنسا ۶۹

خشیت، ایسا خوف جو اللہ کی عظمت و ہدایت

کی بنا پر اس کے خاص بندوں کو

ہوتا ہے۔ ۲۴

خطب، کام، مقصد ۶۶

(ذ)

ذرع، ذل یا خلق ۳۲

(س)

ربطنا، مادہ، 'ربط'، مقام حفظ و تقویت ۶۹

رجد، عذاب حقیقی، معنی اضطراب و بے چینی ۰۳

رجس، ناپاک شے، طبع انسانی، حکم عقلی یا

شریعت کی دُور سے ہر طرح ناپاک ۲۵

رود، معین و یادآور ۱۲

رعاء، راعی کی جمع معنی چوپان، گڈریا ۶۷

رکون، قلبی میلان، ظاہری شرکت ۶۹

(نر)

زاغت، مادہ، زلیخ، ایک طرف جھکنا
(خوف کی حالت میں) ۵۶۹

(س)

سادہ، سید کی جمع، مالک و مختار، بہت بڑا مالک ۷۴۰
ساعة، بیچ، حضور، بھیاںک آواز (ساعت
صفری، دو سطلی و کبریٰ کے معنی میں
پر رکھیں۔ ۲۱۴

سحران، حضرت موسیٰ کے دو بڑے معجزے
عصا، دید پر بیضا مراد ہیں۔ ۱۰۰

سراج، مادہ، سرح، پھل اور پتوں والا پودا ۶۱۶
سراجا جمیلا، محبت و احترام کے ساتھ
علیہ کرنا۔ طلاق کا کنایہ بھی ہے۔ ۶۸۶

سلالہ، ہر چیز کا خالص نچوڑ۔ یہاں آدمی کا

نطفہ مراد ہے۔ ۴۹۴

سلفو کو، مادہ، سلق، (بروزن خلق) کسی چیز کو
غیض و غضب سے کھولنا۔ ۵۸۳

سلموا، ہر کام میں حضور کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ۷۲۲

سمعتا، ہم نے سنا ۵۱۲

ستواہ، مادہ، تسویہ، تکمیل کرنا ۴۹۳

سی، مادہ، سا، بد حال ہونا ۲۲۲

(ش)

شاطی، ساحل ۷۹
شفیع، ناصر، مددگار ۴۸۳

(ص)

صلوات، اس کی جمع صلوات ہے۔ اللہ سے
نسبت دیں تو معنی ہیں رحمت نازل
کرنا، فرشتوں اور انسانوں سے نسبت
دیں تو معنی طلب رحمت ہوں گے۔ ۷۲۱

صلوا، آنحضرت پر طلب رحمت اور درود
بھیجنے کا حکم۔ ۷۲۲

صیاصی، صیاصہ کی جمع، قلعے، حربہ جنگ،
بیل کے سینک، پنجہ مرغ کا خار ۶۰۸

(ض)

ضاق، راستہ طے کرتے وقت آؤٹ کے دو

قدوموں کا فاصلہ۔ ۲۲۲

(ط)

طوفان، مادہ، طواف، انسان کو گھیر لینے والا

حادثہ، آگ، پانی اور شب کی تاریکی

پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ۱۹۸

(ظ)

ظلل، غلطہ (بروزن تلم) کی جمع۔ بادل
سائبان، پہاڑ
ظنون، اچھے اور بُرے گمان ۴۶۱
۵۶۹

(ع)

عسی، امید ۱۲۸
عصبہ، دس سے چالیس افراد کا گروہ جنہوں
نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں۔ ۱۳۸

عمد، (بروزن قمر) عمود کی جمع۔ ستون ۴۲۱
عورۃ، مادہ، عار، وہ شے جسے ظاہر کرنا
ننگ و عار ہوتا ہے۔ ۵۷۵

(غ)

غابریں، غابریہ کی جمع۔ قافلہ میں ساتھیوں

سے پیچھے رہ جانے والا۔ ۲۲۱

غرف، 'غرف' کی جمع۔ بلند عمارت، بالا خانہ ۲۷۲

غورور، (بروزن جسر) فریب، دھوکہ دینے

والی چیز۔ ۴۶۸

(ف)

فاحشہ، مادہ، فحش، نازیبا و ناپسندیدہ بات ۲۱۶

فارغ، خالی جگہ۔ ہر شے سے خالی ۴۹
فحشاء، مخفی گناہ جو قوائے شہوانیہ کے تحت

انجام پاتے ہیں۔ ۲۳۲

فرحین، 'فرح' کی جمع۔ وہ شخص جو کچھ پالینے

پر مغرور و خوش ہو جائے۔ ۱۳۹

فطرت، مادہ، فطر (بروزن بدر) کسی چیز کو اس

کے طول سے چیزنا۔ مجازی طور پر بمعنی

خلقت مستعمل ہوتا ہے۔ ۳۴۴

فی، بازگشت۔ اچھی حالت کی طرف لوٹنا ۶۹۰

(ق)

قانت، مادہ، قنوت، اطاعت جس میں شعو و

خضوع بھی ہو۔ ۲۳۷
۶۲۷

قصر، مادہ، قصر (بروزن حر) ٹھنڈک، خنکی ۵۱۱

قصرن، مادہ، وقار، معنی بوجھ

مادہ، قرار، معنی ٹھہراؤ ۶۲۳

قصیہ، مادہ، قص، کیفیت شے کی جستجو، قصہ ۴۹

قیمہ، ثابت، استوار ۳۷۲

(ک)

کبراء، کبر کی جمع۔ بڑے لوگ، خواہ بزرگ

علمی یا معاشرتی یا عمر کے اعتبار سے جو ۶۴۰

کتاب، کتاب میں سے لوح محفوظ مراد ہے قرآن ۳۱

کسف: جمع کسف (بروزن جملہ) بمعنی قطعہ

یہاں بادل کے ٹکڑے مراد ہیں

۳۸۲

(ل)

لغو: کذب، لہو وغنا

لقاء اللہ: ملاقات حسی نہیں بلکہ ملاقات روحانی

مراد ہے۔

لنبوئہم: مادہ تبوئہ کسی کو مستقل

سکونت دینا۔

۲۷۲

(م)

ماوی: مادہ اوی (بروزن قوی) ملاب۔

انضمام، مکان، مسکن

مبلس: مادہ ابلاس۔ یاس ناامیدی

مبین: بطور لازم و متعدی دونوں طرح مستعمل ہے

مختال: مادہ خیال اور خیلاء وہ شخص جو

دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرے۔

مراضع: مريض (بروزن مخیر) کی جمع، دودھ

پلانے والی عورت۔ دودھ پلانے

کی جگہ، پستان۔

مرجفون: مادہ ارجاف، دکھ پہنچانے والی

افواہیں۔

مرسح: (بروزن فرح) نعمت سے پیدا ہونے والا

غور و مستی۔

۳۳۸

مصفر: مادہ صفر، (بروزن سفر)

زرد رنگ۔ خالی

مضاجع: مضجع کی جمع۔ بستر فرش استراحت

معوقین: مادہ عوق (بروزن شوق) روکنا

بنفس رکھنا۔

مفتاح: مفتوح (بروزن مکتب) کی جمع، ایسی

جگہ جہاں کوئی چیز ذخیرہ کی جاسے یعنی

صندوق وغیرہ۔

مفتح: چابی

مفتدی: مادہ فدی، تمت، دوزخ

مقبوح: مادہ قبح، زشتی، رسوا، دشکارا ہوا

مقتصد: مادہ مقصد کام میں اعتدال

ایفائے وعدہ۔

من: حرف جار تبصیر تھوڑا سا

منت: نعمت، عطایا کا بخشا

منکسر: آشکار گناہان کیوجہ قوت عقیدے کے

تحت کیے جائیں۔

منیبین: مادہ انابہ، وضعی معنی تجدیدی فطرت

کی طرف لوٹ آنا۔

مہین: غوار و رسوا کرنے والا، ضعیف

حقیر، ناچیز۔

میشاق: الیاء و قسم کے ساتھ ہو۔

۳۹۳، ۴۱۲

۵۶۱

(ن)

نادی: مادہ نذا، مجلس عمومی، تفریح گاہ

ناکس: مادہ نکس (بروزن عکس) اوندھے منہ ہونا

یہاں سر نیچا کرنے کے معنی میں ہے۔

نبد نہہر: مادہ نبد (بروزن نبض) بے قدر و

بیکار چیز کو دور پھینکنا۔

نحب: (بروزن عہد) نذر عہد، بیان

نزعنا: مادہ نزع، کسی چیز کو اس کی جگہ سے

جذب کرنا۔ یہاں ہرگز سے گواہ لانا مراد ہے

نعیم: مادہ نعمت، ہر طرح کی بہت سی نعمات

نفرینک: مادہ اغراء، ترغیب، تشویق، برا لگنے کرنا

نفخ: پھونکنا

نصن: تمکین دینا

۲۱۶

۵۰۲

۹۰

۵۸۹

۱۳۳

۴۱۳

۷۳۲

۲۹۳

۱۱۱

(و)

وادعی: مادہ سیلاب کی پہاڑی، گزرگاہ

وجہ: صورت، مگر صورت باطنی مراد ہے، روئے دل

ودق: (بروزن خلق) غبار کی مانند ذرات

قطرات آب۔

وصلنا: مادہ وصل، ارتباط دینا متصل کرنا

وطر: ضرورت اور اہم حاجت مراد زینب کی طلاق

وکز: گمنا کرنا

۷۶

(ی)

یبلس: مادہ ابلاس، شدت یاس سے طاری

ہونے والا غم و اندوہ۔

یتوقب: مادہ ترقب، انتظار کرنا

یتوفا کھ: مادہ توفی (بروزن تصدی)

واپس لینا۔

یجہی: مادہ جہا، جمع کرنا

یحبرون: مادہ حبر (بروزن قشر) اثر خوب

یدنین: قریب کریں، مراد چادر کو قریب کریں

لیٹ لیں۔

یستخفنا: مادہ خفت، شکی

یستصرخ: مادہ استصرخ، مدد کے لیے

پکارنا، شور مچانا

یستعینون: مادہ عتب (بروزن جہم)

دلی بے چینی۔

یصدر: صدر سے مشتق، خارج ہونا

یصدعون: مادہ صدع، وضعی معنی برتن توڑنا

پھاڑنا، پراگندگی۔

یصلی: مادہ صلاۃ، یہاں توجہ اور مخصوص

عنایت مراد ہے۔

یطبع: مادہ طبع، مہر لگانا

یفتنون: مادہ فتن، سونے کو آگ میں پانا

۳۱۲

۶۲

۵۲۱

۱۱۱

۳۱۳

۷۳۱

۴۰۱

۶۲

۳۹۸

۶۷

۳۷۳

۲۷۲

۴۰۰

۱۷۶

یقینتاً، مادہ 'قنوت' اطاعت ۶۱۷

یمدہ، مادہ 'مداد' سیاہی جس سے لکھا جائے

۳۵۳ (رنگ کوئی بھی ہو)

یمھدون، مادہ 'مھد' (بروزن) مہمہ گوارہ جھولا ۳۷۴

یونفکون، مادہ 'انفک' (بروزن) فکر کسی چیز کی

۳۷۶ حقیقی شکل کو بدل ڈالنا۔

متفرق موضوعات

آزمائش (مختلف طریق سے)

بہاد، اکوہ معاشرہ میں ایمان کی حفاظت

۱۷۷ مفلسی میں قناعت وغیرہ۔

آئہ نور و نار

آئہ نور کو ہدایت یافتہ لوگوں اور آئہ نار کو

۹۱ گمراہوں کا پیشوا بنایا۔

آیہ تطہیر

آیہ تطہیر کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف

۶۲۵ تا ۶۲۷ دلائل اور معنی کی بحث

آیہ تطہیر عصمت کی دلیل ہے، نیز کن افراد

۶۲۸، ۶۲۹ کے بارے میں ہے۔

۶۳۲ آیہ تطہیر میں اللہ کا ارادہ تشریف ہے یا تکوینی؛

حضرت ابوطالب کا ایمان

حضرت ابوطالب کے قصائد ان کے ایمان

۱۱۳ تا ۱۱۶ کے شاہد ہیں۔

اچھی اور بُری رسومات

اچھی اور بُری رسوم کی ابتداء کرنے والے ان

پر عمل کرنے والوں کا اجر حاصل کریں گے اور

۱۹۲، ۱۹۳ عاتلوں کے اجر بھی کم نہ ہوں گے۔

احادیث میں فطرت خدا شناسی کا ذکر

کافی دیگر کتب میں آئمہ علیہم السلام کے اقوال ۲۵۱ تا ۲۵۲

ادارت کار کے شرائط

۷۲ قدرت و وقت و امانت کی شدید ضرورت

ازواجِ نبی (أُہمات المؤمنین)

آیت کی شانِ نزول، ازواجِ النبی کی فرمائشیں

۶۱۳ آنحضرت کا جواب۔ کناؤ کشی۔

۶۱۵ ازواج میں بعض کی سخت کلامی

اسے نبی کی بی بیوں میں جو بھی گناہ اور فحش کی

۶۱۷ ترک ہوگی، اس کی سزا دینی ہے۔

۶۱۸ گناہ و ثواب کا اجر و گنا کیوں

انسان کے نفس و خارج میں سونا جاگنا،

شب و روز کی نیک و بد، اللہ کی نشانیاں ہیں ۳۱۸ تا ۳۲۱

انکارِ حق کیلئے بہانے

جب ہر عقل شرک و بت پرستی کے باطل

ہونے کا حکم لگاتی ہے اور ظلم و نا انصافی کو

قابلِ نفرت قرار دیتی ہے، پھر کیوں انکار

۹۹ کرتے ہیں؟

۱۰۰ اس پیغمبر کو موتی جیسے معجزات کیوں نہیں دیے

ایک اور عظیم کامیابی

بنی قریظہ پر فتح

بنی قریظہ اور بنی نضیر کا مدینہ سے اخراج

۱۰۹ اور اس کے بعد بنی قریظہ سے جنگ۔

بنی قریظہ سے جنگ کے اسباب و واقعات

۱۱۱ کی تفصیل و نتائج۔

ایک بڑی رسم کا ٹوٹنا

زینب بنت جحش کا زید سے نکاح، طلاق

۹ تا ۶۴۳ اور پھر آنحضرت کے حوالہ عقد میں آنا

۶۴۹، ۶۵۰ عقد زینب سے متعلق جھوٹے انسانے

۱۱۱ حق کے سامنے جھک جانا ہی عین اسلام ہے

۱۱۱

ازواجِ نبی کی خصوصیات کی تفصیل ۶۲۲ تا ۶۲۴

استقلالِ روح اور اس کی اصلیت

بدن سے جدائی کے بعد روح کا باقی رہنا اور

۵۰۴ اس پر بحث۔

اسلام میں عورت کا مقام

سورہ احزاب کی آیت ۳۵۔ عورت کو مرد کی طرح

۶۲۶ تا ۶۲۹ نیک صفات میں شریک فرمایا ہے۔

۶۳۰ اللہ کی بارگاہ میں عورت و مرد برابر ہیں

اصلاحِ احوال اور بچاؤ کے طریقے

آنحضرت نے پہلے بی بیوں، بیٹیوں اور مومن

عورتوں کو پابند کیا، پھر لوگوں کی شرارت

۷۳ تا ۷۶ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ بنی قریظہ کی جلا وطنی

افستاد

محمّد نے اللہ پر تجھوت بندھا۔ قولِ مشرکین ۳۷۸

انفس و آفاق میں اللہ کی آیات

تمہیں مٹی سے پیدا کیا، روئے زمین پر بھیلادیا،

تمہارے لیے ازواج پیدا کر کے تسکین بخشی،

زمین و آسمان کو خلق کیا۔ مختلف رنگ و زبان دیے

۳۲۱ تا ۳۲۶ ان سب میں عالمین کیلئے نشانیاں ہیں۔

ایک عجیب پیشگوئی

ایران کی فتح اور روم کی شکست پر مشرکین بکثرت خوش ہوئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا بہت جلد رومی فتح پائیں گے۔

۲۹۶

بحث کے لیے بہترین روش اختیار کرو

گفتگو میں الفاظ، حرکات و سکنات اور لب و لہجہ میں ایسی روش اختیار کرو جو مقابل کے دلنشین ہو جائے مگر یہ روش ظلم کے ساتھ نہ ہو۔

۲۳۷-۲۳۸

بدکاروں کا انجام

کبھی سوچا کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی اور زوال کی طرف رواں دواں ہے۔

۳۰۵

بنی اسرائیل کے خود پرست سرمایہ دار

ان میں ایک حضرت موسیٰ کا چچا زاد قارون بھی جسے خدا نے بے شمار دولت دی، وہ منکبر ہو گیا۔

۱۳۷

بہت سی سبق آموز باتیں

پیغمبران خدا مظلوموں کے حامی رہے۔ بسا اوقات معمولی سا عمل غیر بہت بڑی سعادت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ مردان خدا کا معمولی نیکی کا اجر عطا کرنا موسیٰ کا ایک تربیت پانا۔

۷۰۱۶۹

پہاڑ جیسی استقامت کے لوگوں سے محسن سلوک کرو

اللہ رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی اجر دے گا۔

۴۳۶-۴۴۰

تربیتی اور اصلاحی سنرائش

ہم قیامت کے آخری عذاب سے پہلے اصلاح کے لیے انہیں چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے تاکہ وہ اللہ کے سامنے پلٹ آئیں، اگر پھر بھی فائدہ نہ اٹھایا تو انجام عذاب جہنم ہے۔

۵۱۹-۵۲۱

ترک اولیٰ کی مثالیں

حضرت موسیٰ کا قبطی کو قتل کرنا۔ حضرت آدمؑ کا ترک اولیٰ۔

۵۸۵-۵۸۷

تعمیرِ بُرج

فرعون نے اپنے وزیر ہامان سے ایک بُرج تعمیر کرنے کو کہا تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکے۔

۸۷

تمام اشیاء کس طرح فنا ہوں گی؟

۱۶۷

نوحؑ فنا پر ایک بحث

خاتم کے معنی

خاتم کے معنی، اعتراضات کی رد اور بحث ۱۶۶۰

ختم نبوت

ختم نبوت کے معنی، مفہوم اور تشریح ۶۵۸، ۶۵۹

ختم نبوت ارتقاء سے ہم آہنگ

علم و عرفان میں انسان کا ارتقاء اور دیگر دلائل ۶۶۵ تا ۶۶۸

ختم نبوت کے دلائل

قرآنی آیات اور احادیث ۶۶۱ تا ۶۶۵

خدا اور فرشتوں کا درود

اے لوگو! اللہ کو یاد کرو۔ وہی تم پر درود اور رحمت بھیجتا ہے۔

۶۶۰ تا ۶۶۲

خدا صاحب قدرت ہے

مردے اور برسے تیری بات نہیں سنتے، نوحؑ مردہ ہے، نصیحت بے اثر ہے۔

۶۸۷

۶۹۳

خدا کو بہت یاد کرو

ذکر خدا کرنے کی تاکید میں حضرت ابوذرؓ سے آنحضرتؐ کی حدیث۔

جنگِ احزاب کے چند اہم پہلو

جنگ کی اہمیت، لشکروں کی تعداد، حضرت علیؑ کی تاریخی جنگ۔

۵۹۲ تا ۵۹۸

جنگِ احزاب سے روکنے والا گروہ

اللہ جنگ سے روکنے والوں کو جانتا ہے، وہ تمہارے بارے میں بخیل ہیں، لرزہ براندام ہیں، اللہ نے ان کے اعمال حبیط کر دیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھی ہوتے تو تھوڑی سی جنگ کے سوا کچھ نہ کر پاتے۔

۵۷۹ تا ۵۸۴

چلنے پھرنے کے آداب

تین پر تکبر کی چال نہ چلو

۳۴۰

حق طلب اہل کتاب

علمائے یہود و نصاریٰ کا ایک گروہ جو آیات قرآن میں کراہت لایا اور پھر اس پر قائم رہا۔

۱۰۲ تا ۱۰۷

حد و ستائش میں اللہ کے لیے ہے

زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے وہی قیامت میں سب کو قبروں سے نکالے گا۔ پس وہ لائق حمد ہے۔

۳۱۷

خدا کی دس صفات

غنی، حمید، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر، خیر، متقی
علی اور کبیر۔

۳۵۸ تا ۳۵۲

خدا کے آثار رحمت کو دیکھو

ٹھنڈی ہوائیں، بارش، مڑہ زمین کی زندگی،
کشتیوں کا چلنا، قیامت میں مردوں کا زندہ
ہونا، رحمت سے استفادہ کرو، شکر گزار بن جاؤ

۳۸۶ تا ۳۸۱

خدا کے علم کی وسعت

اللہ سے ڈرو اور اس دن سے جب باپ
بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آئے گا۔
اللہ کا وعدہ حق ہے، وہی جانتا ہے کہاں
کے شکم میں کیا ہے اور کون کہاں مرے گا۔

۳۷۵ تا ۳۷۲

خدائی رہبروں کا صبر و استقامت

آگاہ و نا آگاہ، دوست و دشمن سب سے پہنچنے
والے رنج و غم پر صبر۔

۵۲۹

خلقت انسانی کے حیران کن مراحل

آدم اول کی مٹی سے خلقت، بے قدر پانی کے
ذریعہ نسل کا پھیلاؤ، رحم مادر میں ارتقاء آنکھ
کان اور دل جیسی نعمات

۳۹۱ تا ۳۹۵

خواہشات پرستی گمراہی کا سبب

ہوائے نفس کا عقل کی آنکھوں پر ضخیم پردہ،
ہوائے نفس انسان سے ادراک حقیقت
چھین لیتی ہے۔

۱۰۲

وہ لوگ محض ہوائے نفس کی پیروی کرتے تھے ۱۲ تا ۱۲۵

درس خدا شناسی کا مکمل نصاب

انسان کی مٹی سے تخلیق، اہل خانہ کی باہمی
محبت، شب و روز سے استفادہ وغیرہ

۳۳۱ تا ۳۳۲

دل میں خدا زبان پر بُت

کشتی میں سوار ہو کر مصیبت میں اللہ کو
پکاریں، ساحل پر آکر گماؤں نہ کشتی! انہیں
اپنا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔

۲۷۹ تا ۲۸۲

دوسروں کے دلوں میں نفوذ کا طریقہ

مسائل علمی پر عبور، ادائے مطلب میں توازن
اور عقل و فکر کی بلندی۔

۲۵۴ تا ۲۵۷

دوسروں نے کیا پیدا کیا

زمین و آسمان، پہاڑ، پانی، نباتات کو تو اللہ نے
پیدا کیا، پھر دوسروں نے کیا پیدا کیا؟

۳۲۰ تا ۳۲۳

دو سوال اور ان کا جواب

اگر اتنی قدرت حاصل کر لو کہ آسمان میں چڑھ
جاؤ، پھر بھی احاطہ قدرت سے نہیں نکل سکتے ۲۰۵، ۲۰۶

دولت کے بارے میں اسلام کا موقف

آئمہ کے اقوال سے بھی ثابت ہے کہ دولت مندی
حصولِ آخرت کے لیے ہو تو مستحسن ہے۔

۱۵۲

دینِ حنیف

دینِ فطرت جس میں فطرت انسانی (تکوین) اور
امور شرعی (تشریع)، دونوں قوی بازوؤں کے
مانند ہیں۔

۲۴۴

دینِ قیم اور آئینِ محکم

ایسے دین کی طرف رجوع کریں جس میں کجی نہیں ۲۷۷، ۲۷۸

رحمتِ الہی سے مایوس لوگ

زمین میں چل پھر کر دیکھو، اس نے کیا کیا
پیدا کیا۔ وہ آخرت میں بھی زندہ کرے گا۔
جو لوگ آیاتِ الہی اور اس کی لقاد سے
منکر ہوئے وہ رحمتِ خدا سے مایوس ہیں۔

۳۰۱ تا ۳۰۲

رسول اکرم اور مومنین کو اذیت دینے والے

اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچانے
والوں کو اللہ دنیا و آخرت میں اپنی رحمت
سے دور کر دیتا ہے اور انہیں مبتلائے
عذاب کرے گا۔ مومنین کو دکھ پہنچانے
والے بہتان اور واضح گمراہی میں ہیں۔

۷۰ تا ۷۳

رسول پاک چراغِ فروزاں ہیں

اسے پیغمبر ہم نے نہیں گواہ، بشیر، نذیر،
داعی الی اللہ اور روشن چراغ بنا کر بھیجا
ہے۔ مومنین کو بشارت دیجیے کہ اللہ کے
پاس عظیم فضل و اجر ہے۔ کفار کی اطاعت و
آزار کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ پر توکل رکھو، یہ
کافی ہے کہ وہی تمہارا حامی ہے۔

۶۷ تا ۶۹

سراجِ منیر کا وجود اور اس سے استفادہ
کی تشریح۔

رسول پاک کے گھرنے کے آداب

مومنو! بغیر اجازت مت آؤ، دعوت پر بلا نہیں
تو آؤ۔ کھانا کھا کر فوراً چلے جاؤ، کچھ مانگنا ہو
تو پردہ کے پیچھے سے مانگو اور ازواجِ نبوی
سے کبھی نکاح نہ کرنا۔

۵ تا ۷

زنگینی دنیا کا فریب

جو نعمات دنیا پر مغرور ہو کر سرکشی پر اتر آئے
ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھر دیران
ہو گئے۔ آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ ۱۱۸، ۱۱۷

زبان سے سرزد ہونے والے گناہان کبیرہ

امام غزالیؒ نے جھوٹ، غیبت، چغل خوری
منافقت وغیرہ بیس گناہ لکھے ہیں۔ ۷۴۶

زمین کی سیاست میں حکمتیں پوشیدہ ہیں

ظالم قوموں کا جبر تک انجام، دوسروں کے
تجربات سے استفادہ وغیرہ۔ ۳۷۷، ۳۷۸

سختیوں میں فطرت انسانی کے جوہر کھلتے ہیں

تمہارے پاس سب نعمات اللہ کی بخشی ہوئی
ہیں۔ جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو تم اسی
کو پکارتے ہو۔ ۲۸۳، ۲۸۲

سود

تم جو سود پر دیتے ہو کہ مال بڑھے تو اللہ کے
نزدیک اس میں افزائش مال نہیں ہوتی۔ ۳۶۱

شب و روز کا وجود نعمتِ عظیم ہے

محض رات ہوتی تو کسبِ معاش کیونکر ہوتا
اور دن ہی ہوتا تو پرسکون و راحت رات
کیسے بترس آتی۔ ۱۳۳، ۱۳۲

شرائطِ مہر

شرائطِ مہر پر بحث۔ کیا جنابِ صفورا کا
مہر زیادہ تھا۔ ۷۵، ۷۴

شرک

شرک اور کفر ظلمِ عظیم ہیں ۲۸۶

صرف وحی الہی کی پیروی کرو

تقویٰ اختیار کرو، کفار و مشرکین کی پیروی
نہ کرو، جو وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کرو،
اللہ پر توکل رکھو۔ ان مشرکین و منافقین
مدینہ کی سازش نہ کرو۔ آیت کا عمومی خطاب ۵۴۲ تا ۵۴۳

طبقاتی تفاوت

فرعون نے سبطیوں کو غلام و کنیز بنایا اور قبطیوں
کو کلیدی آسامیوں پر لگایا۔ عوام طبقات
میں بٹ گئے۔ ۳۲

ظالموں کے ہر گروہ کی سزا مختلف تھی

فرعون کا بنی اسرائیل کے بیٹوں کا قتل کرنا ۲۹
یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا ۹۸
تم حق کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔ کیا اس سے
بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ۱۰۱

حضرت شعیبؑ کی قوم زلزلہ، عادی و نمود برقِ عاتف،
لوطؑ کی قوم پتھروں کی بارش سے ہلاک ہوئی۔ ہامان و
فرعون نیل میں ڈوبے۔ قارون زمین میں غرق ہوا۔ ۲۳۶ تا ۲۳۰

ظاہر بین لوگ

توحید پرست انسان کی نظر اس دنیا کی گہرائی کو
دیکھتی ہے۔ مادہ پرست اسے بے مقصد
واقعات کا مجموعہ سمجھ کر صرف ظاہر کو دیکھتا ہے ۳۰۱

ظلم

ظلم و ضلالت کے درمیان ربط پر لطیف اشارہ ۴۲۳
شرک ظلمِ عظیم ہے ۴۲۳

ظہار

تم بیویوں سے ظاہر کرتے ہو تو وہ تمہاری
مائیں نہیں بن جاتیں ۵۴۹

عابدِ شب زندہ دار

جن کے پہلو رات کو بستر سے نہیں لگتے، مراد
رات بھرا اللہ کی عبادت کرنے والے و متجدد گزار

عالمِ خواب کے عجائبات

کیفیاتِ خواب کی بحث میں مختلف دانشوروں
کے نظریات۔ "نیند اب بھی پراسرار ہے۔"

عذابِ الہی کی طلبی

یہ عذاب الہی کی جلدی کر رہے ہیں۔ اس کا
وقت مقرر ہو چکا ہے۔ آخر کار وہ ناگہانی
نازل ہوگا۔ عذاب آئے گا تو ان پر چھا
جائے گا اور وہ دردناک دن ہوگا۔ ۲۵۹، ۲۵۸

عظمتِ قرآن اور مبداء و معاد

قرآن کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے
ہے۔ اس میں کوئی شک و تردید نہیں، افتراء
نہیں بلکہ حق ہے ۷۸

عظیم ترین افتخار

حضرت یوسفؑ و سلیمانؑ جیسے ذیشان اور دیگر
پیغمبروں کی صالحین سے ملحق کرنے کی خدا سے آرزو

عظیم جزائیں جو پوشیدہ ہیں

صاحبانِ ایمان کے سامنے جب آیات پڑھی جائیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ ان کے لیے ایسی جزا ہے جسے وہ خود بھی نہیں جانتے۔ ۵۱۶ تا ۵۰۷

غرور و فریب کی قسمیں

دنیا کے رذق برق کا مشاہدہ وغیرہ ۴۶۸

غنا کی حرمت

غنا و راگ رنگ نفاق کو ایسے پروان چڑھاتا ہے جیسے پانی سبزہ کو (حدیث) گانا شیطان کا بال ہے۔ گوئیے معنین و مومنین کی ضد میں گوئیے کی گواہی قبول نہیں۔ ۴۱۳ تا ۴۱۶

غنا کی حرمت کا فلسفہ

اخلاقی تباہ کاریوں کی رغبت، شراب کا جانشین اعصاب پر مضر اثرات، یادِ الہی سے غفلت کانوں کے ذریعہ اعصاب پر حیران گیر اثرات ۴۱۷ تا ۴۱۹

غنا کی حقیقت

طلبِ انگیز امنگوں، سرورِ لبو اور باطل کو غنا کہا ہے۔ وہ آوازِ جوقوتِ شہوانی کو حیران میں لاتے۔ ۴۱۶، ۴۱۷

فرد و جماعت کی تربیت میں نماز کا اثر

گناہوں کو دھو دیتی ہے، آئندہ گناہوں سے روکتی ہے، غفلت، تکبر، خود بینی کو دور کرتی ہے۔ فضائلِ اخلاق اور کمالِ روحانی کی پرورش کرتی ہے۔ ۲۴۲، ۲۴۱

فساد فی الارض اور ہوسِ اقتدار کا نتیجہ

آخرت صرف ان کے لیے مخصوص ہے جو ہوسِ اقتدار نہیں رکھتے، فساد نہیں کرتے بلکہ ایسا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ ۱۵۵

فضول و عوے

میرے اندر دودل میں (جمیل بن معمر) منافقین کی پیروی اور وحیِ الہی کا اتباع کرنے سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ۵۵۹ تا ۵۴۷

فیضانِ خداوندی اور ناشکر انسان

تکلیف میں پکارنا، راحت میں شرک کرنا، کیا ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل ہے؟ رحمتِ ہر یاز رحمت، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ ۳۵۹ تا ۳۵۳

قابلِ اطمینان سہارا

اپنی نوح کو اللہ کے سپرد کر دینے والے نیک شخص نے مضبوط و محکم وسیلہ اختیار کر لیا۔ ۳۴۲ تا ۳۴۹

قانونِ حجاب سے مستثنیٰ افراد

پنیر کی اذواج پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپ، اولاد، بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں، غلاموں اور مسلمان عورتوں سے بغیر حجاب ملاقات کریں۔ ۷۱۸

قدرتِ خدا کی حدود سے فرار ممکن نہیں

کیا بدکردار ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو جہاد کرتا ہے تو اپنے ہی لیے۔ قیامت پر یقین رکھنے والے کو اطاعت کرنا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے، ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ ۱۸۰ تا ۱۸۳

قلوب با ایمان

ان کے ایمان کا جوہر صبر و ضبط اور اللہ کے دیے ہوئے رذق کو اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ۱۰۷

قیامت میں مجرمین پر کیا گزرے گی

جنہوں نے لقائے آخرت کی تکذیب کی وہ عذابِ الہی میں حاضر کیے جائیں گے۔ ۳۱۱ تا ۳۱۴

کامیابوں میں ساتھ، مشکلات میں نہیں

ایسے لوگ ہر منافق میں کمزوریِ ایمان بھی منافقت ہے۔ ۱۸۹

کفر و فک

جو کافر ہو جائے اس کے گھر سے نکلیں نہ ہو سب کی انگشت بانی طوفان ہے۔ ہماری آیات کا عمدہ شکنہ کر کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ۴۴۳

کیا صاحبِ ایمان اولاد پر نہیں؟ ہرگز نہیں، فاسقان کے لیے اللہ کی آگ ہے۔ وہ نکلنا چاہو، گے مگر لوٹا دیے جائیں گے۔ ۸

کیا ایمان بھی تقیہ رستے ہیں

تقیہ کی اقسام، اخفا سے لے کر انحراف کا تقیہ، حضرت ابراہیم کو تقیہ ۵۵۵ تا ۵۶۶

کیا کلام کی نیت سے عورت کو قبل نکاح دیکھ سکتے ہیں

چہرہ و پشت پر نگاہ کر سکتے ہیں۔ (رسولِ پاک اور ائمہ کبار) ۴۰۲

کیا کلمہ حسنہ میں ایمان و توحید شامل ہیں

اللہ کی خوشنودی ہر جزا سے بہتر ہے ۱۵۹

گردابِ بلا

کشتیاں سمندر کے سینہ پر خدا کے نغم و نعمت و برکت سے جلتی ہیں۔ جب امواج میں گھر جاتے ہیں تو ہمیں یاد کرتے ہیں۔ نجات کے بعد کچھ شکر گزار اور کچھ کافر ہو جاتے ہیں۔ ۳۶۳

گفتگو کے آداب

سکوت فکر کے آرام و راحت کا باعث ہے ۳۴۱

گناہ و فساد کا باہمی ربط

دردِ غ کوئی سے اعتماد اور خیانت سے تعلقات باہمی کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ قطع رحمی عمر کو کم کرتی ہے، بد عملی کافر اور معاشرہ دونوں پر بُرا اثر۔ ۳۴۶ تا ۳۴۴

گناہگاروں کا انجام

فرشتوں نے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ ٹوٹے کے پاس آئے تو وہ رنجیدہ ہوئے، بستی والوں کو عذاب کیا۔ یسوی کے علاوہ ٹوٹ اور اُن کے عیال کو بچالیا۔ ۲۲۳ تا ۲۲۰

لاشعوری مذہب

مذہب کا انکار کرنے والے اپنے عقیدہ کو مذہب بنا لیتے ہیں جیسے لینن کی قبر کی زیارت کرنا، مارکس ولینن کو منترہ عن النطا جاننا۔ ۳۵۱

لوگوں کے اعمال کا سرچشمہ فساد ہیں

ان کے عمل باعثِ فساد ہوئے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ قیامت اگر رہے گی۔ اچھے اور بُرے اعمال کا فائدہ و نقصان خود انہی کو ہے۔ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ۳۴۰ تا ۳۴۴

ماضی اور حال کے قارون

داستانِ قارون، دولت کا ایک مثالِ نمود، قرآن مجید کی سات آیات میں بیان ہوا، عملِ نمائش دولت کا جنون۔ ۱۵۰ تا ۱۵۳

مال باپ کا احترام

مال نے عمل کی تکلیف اٹھائی ۳۲۶، ۳۲۵
ان کا شکر ادا کرو ۳۲۸

ماہرینِ نفسیات کا تجزیہ نفسی

انسانی حس کے خواص و عمل جن میں حسِ قدسی زیادہ اہم ہے۔ ۲۵۲، ۲۵۱

مبلغین صادق

سابقہ انبیاء کو بھی دشواریاں پیش آئیں، پس اسے رسولِ بیہودہ رسومات کو توڑنے میں کسی کی پرواہ نہ کر۔ ۶۵۲، ۶۵۳

مٹی سے خلقتِ آدم کی کیفیت

مٹی سے بنایا جاننا ثابت ہے۔ دوسری بہت سی آیات اس پر دلیل ہیں۔ ۳۹۶، ۳۹۷

مجرموں کی مدد گناہِ عظیم ہے

اسلامی فقر میں از نکاب گناہ میں امانت از نکاب گناہ کے برابر ہے۔ دیگر ضمانتیں ۵۸

مستضعفین

ہمارا ارادہ ہے کہ مستضعفین پر احسان کریں۔ زمین کا وارث اور اہل زمین کا پیشوا بنائیں۔ ۳۰، ۳۹
کی عالمگیر حکومت، حق باطل پر اور ایمان کفر پر غالب ہو کر رہے گا۔ ۳۶

مستضعفین اور مستکبرین کی تشریح ۳۷ تا ۹

معاشرتی آداب

کسادہ روئی سے ملاقات کرو ۶۲

مکڑی کے جالے سے کمزور اُمید گاہیں

اللہ کے سوا معبود، مکڑی کے جالے سے کمزور پر انحصار۔ کاش وہ جانتے جسے وہ پکارتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر پیدا کیا جو اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ۲۳۱ تا ۳۵

مکہ مقامِ امن

سنگلاخ و دیرانہ مقام کو جائے امن بنایا۔ تمام دنیا کی بہترین پیداوار سے یہاں رزق پہنچایا۔ ۱۲

منافقین و ضعیف الایمان احزاب میں

منافق و بیمار دل لوگ کہتے تھے کہ رسولؐ نے جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ بہانہ بنا کر گھر جانے کی اجازت مانگنا۔ یہ لوگ شرک کو قبول کر لیتے۔ اللہ سے جہاد کا بیان کیا تھا۔ باز پرس ہوگی۔ موت سے فرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست دیا اور نہیں۔ ۵۷۲ تا ۸

منہ بولے بیٹے

اللہ منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے قرار نہیں دیتا۔
۵۵۱ تا ۵۴۹

مؤدت و رحمت

تمہارے لیے ازواج کو خلق فرمایا کہ تسکین و راحت حاصل کرو۔ مؤدت و رحمت کی بحث ۳۲۳ تا ۳۲۲

مؤمنین

ایمان والو! ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی۔ ان کے اتہام سے اللہ نے موسیٰ کو بری کیا۔ وہ ابرو مند رہے۔ اللہ سے ڈرو اور حق بات کو۔
۷۴۲

مؤمنین اور جنگِ احزاب

جو اللہ کی رحمت اور روزِ قیامت کی اُمید رکھتے تھے رسولِ پاکؐ کی زندگی ان کے لیے اچھا نمونہ تھی۔ احزاب کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اُن کا ایمان بڑھ گیا۔ کچھ شہید ہوئے کچھ غنظہ شہادت ہیں۔
۵۹۳ تا ۵۸۷

بغداد کے فوجی اور سیاسی اقدام
۵۹۸

نعم بن مسعود کی داستان اور دشمن کے لشکر میں پھوٹ۔
۶۰۱ تا ۵۹۹

جنگِ احزاب کے نتائج
۶۰۲

مہمانی اور میزبانی کے آداب

خلوص، سادگی، رسولِ پاکؐ اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں۔
۷۱۲ تا ۷۱۶

میاں بیوی کی باہمی محبت

اگرچہ زوجین کا تعلق معاہدہ باہمی پر ہے لیکن بسا اوقات رشتہ داری کے تعلق پر سبقت لے جاتا ہے۔
۳۳۳

میدانِ احزاب میں کروسی آزمائش

عرب کی تمام مسلم دشمن طاقتیں کثیر لشکر لے کر چڑھ آئیں۔ اللہ نے بارش اور آندھی کا طوفان بھیجا ان دشمنوں کو برباد کر دیا، تمہیں فتح بخشی۔
۵۶۷ تا ۵۶۰

ندامت اور بازگشت کا تقاضا

ہم خاک ہو کر پھر کیسے زندہ ہوں گے۔ اس طرح وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ ہمیں واپس پلٹا دے تاکہ عملِ صالح بجالائیں۔
۵۹۹ تا ۵۹۳

۵

والدین کے ساتھ نیکی کرو

مالِ باپ سے جذباتی تعلق انسان کے اللہ سے تعلق پر فروغیت نہیں رکھتا۔
۸۹ تا ۸۷

مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی روا نہیں ۸۸

وحی کی تابلیشِ اول

حضرت موسیٰ کا حضرت شعیبؑ کی خدمت میں دس سال رہ کر تربیت حاصل کرنا۔
۷۷

ہجرت کرنا

مومنو! دشمن کے دباؤ میں نہ آؤ، میری زمین وسیع ہے۔ ہجرت کرو، وہاں جا کر میری عبادت کرو۔
۲۷۲ تا ۲۷۴

ہدایت

کیا ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے ہمت سے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا اور یہ ان کی ویران بستیوں سے گزرتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو خشک زمینوں پر برساتے ہیں، پھر وہ اور چوپائے زمین سے اُگی ہوئی اشیاء کھاتے ہیں۔
۵۳۱ تا ۵۳۳

نبیوں سے اللہ کا میثاق

ہم نے نبیوں سے، تم سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ سے عہد لیا۔
۵۶۰ تا ۵۶۶

نمائشِ ثروت کا جنون

قارون کی زینت دیکھ کر لوگوں نے حرص کی، صاحبانِ علم نے کہا کہ واسطے ہوتم پر۔ قارون کو غرر کر دیا۔ حرص کرنے والے پشیمان ہوئے۔
۱۴۴ تا ۱۵۰

نوعِ بشر کا سب سے بڑا اعزاز

امانت سے مراد ارادہ کی آزادی، عقل و فہم، اللہ کی معرفت، ارتقائی قابلیت، عہد و ذمہ داری کو قبول کرنا۔ امیر المؤمنینؑ کی ولایت ۵۱۹ تا ۵۱۵
ظلم و جہول انسان نسیان کا شکار ہوتا ہے۔
پس اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔
۷۵۲

جو اس امانت کو اٹھانے کے قابل نہیں وہ ظلم و جہول ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ منافق و مشرک مردوں کو کبیرہ دار تک لے جائے گا۔
۷۵۳

نیکی کار کون ہیں؟

متقین، مؤمنین، محسنین، گویا کمالِ انسانی کے عین مدارج پر فائز لوگ۔
۶۰۶ تا ۶۰۹

اللہ جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے، کیفیتِ قلب کو خوب جانتا ہے۔ اس موضوع پر دیگر آیات قرآن۔

ہر حال میں خدا کی یاد

آنحضرتؐ اور ائمہ کے اقوال۔ ذکر اللہ کثیراً ۶۴۳ تا ۶۴۵
لقد ارسلنا رسلنا بالحق واما انهم اختلفوا فی الہدای ۶۴۵، ۶۴۶

ہر قبیلہ کا ایک جدائیت

عزّی قریش کا، لات بنی ثقیف کا، منات اوس وغرورج کا۔

ہماری کامیابی کا دن

تمہاری کامیابی و فتح کب ہوئی؟ فرما دیجیے کامیابی کے دن ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ اس وقت مملکت نہ ملے گی، پس اسے رسولؐ تم اللہ کی رحمت کا انتظار کرو۔ وہ اُس کے عذاب کا انتظار کریں۔

یدبر الامر

خط استفادہ اور اصل مفہوم پر بحث ۳۸۶ تا ۳۸۹

مقامات

احقاق

یمن کے قریب ہے

۲۲۷

حجر

ایک بستی

۲۲۷

سدوم

قوم لوطؑ کی بستی

۲۲۳

سلع

ایک پہاڑی جہاں جنگ خندق واقع ہوئی

۵۹۴

طور

حضرت موسیٰؑ کو معجزات عطا ہونے کی جگہ

۹۶

مدین

شام کے جنوب، غلج عقبہ سے جانب شرق ایک مقام۔ مدین حضرت ابراہیمؑ کے ایک بیٹے کا نام بھی ہے۔

۶۹

آج کل اس کا نام معان ہے جو اردن کے جنوب مغرب میں ہے۔

۲۲۶

مکہ

تمام دنیا کی پیداوار سے یہاں بہترین رزق پہنچایا سارا عرب بدامنی میں تھا۔ ہم نے حرم کو

۲۸۵

مقام امن بنایا۔

یشرب

مدینہ کا قدیمی نام

۵۷۶

مُصْبَاحُ الْقُرْآنِ مُرْسِطٌ

ایک تعارف

قرآن آئین اسلام، فرد اور معاشرے کی بہترین سعادت کا حامل دستور الہی، مسلمانوں کا فخر اور معنی میں عظمت و صداقت کا معجزہ ہے۔ قرآن کے بغیر مسلمان اور اسلامی معاشرے کا کوئی تصور نہیں۔

قرآن کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے معلم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اپنے بعد امت کو نبی اسلام پر باقی رکھنے کے لیے بھی پیغمبر خدا نے رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

”اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ کِتَابُ اللّٰہِ وَعِزَّتِیْ اَہْلَ بَیْتِیْ مَا اَنْ تَمْسُکْتُمْ بِہُمْ فَاَنْتُمْ تَصْلَوْنَ اَبَعْدِیْ“

ترجمہ: ”میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عزت اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو گے۔“

اسے بنیادی فکر کے پیش نظر ”مُصْبَاحُ الْقُرْآنِ مُرْسِطٌ“ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اسے فکر کے تحت ”مُرسطہ“ نے اب تک جو کتب شائع کی ہیں، ان کی فہرست پیش خدمت ہے۔

فَطُبُّوعَاتِ مُصْبِحِ الْقُرْآنِ

۲۵۰ روپے	ہدیہ	قرآن پاک (معری) رنگین
۵۰ روپے	ہدیہ	قرآن پاک (معری) سفید کاغذ
۲۰۰ روپے	ہدیہ	قرآن پاک مترجم
۱۲۵ روپے (فی جلد)	ہدیہ	تفسیر نمونہ (۲۷ جلدیں)
۱۲۵ روپے	ہدیہ	قرآن کا دائمی منشور
۱۲۵ روپے	ہدیہ	تفسیر پیام قرآن
۲۴۰ روپے (فی سیٹ)	ہدیہ	ہمارے آئمہ (۱۲ کتبوں کا سیٹ)
۱۳۰ روپے	ہدیہ	ولایت فقیہ (جلد اول)
۱۵۰ روپے	ہدیہ	ولایت فقیہ (جلد دوم)
۱۲۵ روپے (فی جلد)	ہدیہ	تفسیر فصل الخطاب (۷ جلدیں)
۲۵ روپے	ہدیہ	تحریف قرآن کی حقیقت
۱۰ روپے	ہدیہ	صلح اور جنگ
۲۰ روپے	ہدیہ	مذہب اور عقل
۳۰ روپے	ہدیہ	رہنمایان اسلام
۲۵ روپے	ہدیہ	اسوۂ حسینی
۲۰ روپے	ہدیہ	اثبات پردہ
۱۵ روپے	ہدیہ	معارض انسانیت
۲۵ روپے	ہدیہ	زندگی کا حکیمانہ تصور
۷۰ روپے	ہدیہ	آیت الکرسی
۵۰ روپے	ہدیہ	مدخل التفسیر
۳۰ روپے	ہدیہ	آیۃ تطہیر
۶۵ روپے	ہدیہ	توضیح المسائل
۳۰ روپے	ہدیہ	مختصر الاحکام
۴۰ روپے	ہدیہ	گفتار انبیاء
		آفاتے لنگرودی

۳۰۰ روپے	ہدیہ	ترجمہ و حواشی مولانا ذیشان حیدر جواد	انوار القرآن
۲۵۰ روپے	ہدیہ	ترجمہ مولانا محمد علی قاضی	میزان الحکمت (جلد اول)
۱۵۰ روپے	ہدیہ	ڈاکٹر محمود امیاد	تاریخ قرآن
۲۰ روپے	ہدیہ	جعفر الہادی	قرآن الہیت کی نظر میں
۱۵ روپے	ہدیہ	ترجمہ شفا نجفی	قرآن فہمی
۲۵ روپے	ہدیہ	سید الازہار احمد بلگرامی	استاد مطہری شہید
۲۰ روپے	ہدیہ	ترجمہ " " " "	معاد قرآن کی نظر میں
۱۰ روپے	ہدیہ	ترجمہ سید جاوید جعفری	مدینۃ العلم (ارشادات پیغمبر اکرم)
۳۰ روپے	ہدیہ	ترجمہ سید محمد حسین ندیدی	خطبہ مؤلفہ (ارشادات علی ابن ابی طالب)
۲۰ روپے	ہدیہ	آغا حسن رضا غدیری	اسلام میں مقام قرآن و عزت
۱۵ روپے	ہدیہ	" " " "	صحیفہ پختن پاک
۲۵ روپے	ہدیہ	کیپٹن فہیم رضا	تحفۃ الابرار
۱۵ روپے	ہدیہ	حافظ سید ریاض حسین نجفی	رد و دھرت
۴۰ روپے	ہدیہ	ترجمہ شاقب نقوی، قیصر عباس	اسلامی اقتصادیات
۴۵ روپے	ہدیہ	مولانا رضی جعفر نقوی	آئین تربیت
۲۵ روپے	ہدیہ	مولانا ابن حسن نجفی	خلاصہ الغدیر
۱۵ روپے	ہدیہ	مولانا شایخ علی مدبر نجفی	مشہد خمس
۲۵ روپے	ہدیہ	مولانا ذیشان حیدر جواد	تعلیمات اسلام
۵۰ روپے	ہدیہ	مولانا محمد ہارون رنگی پوری	خاندان اود انسان
۲۵ روپے	ہدیہ	آقائے علی میلانی	توحید القرآن
۴۰ روپے	ہدیہ	آیت اللہ جعفر سبحانی	شیعہ اور تحریف قرآن
۳۰ روپے	ہدیہ	سید مجتبیٰ حسین	مبانی حکومت اسلامی
۱۰۰ روپے	ہدیہ	آقائے محمد تقی فلسفی	میراث انبیاء
			معاذ

قرآن سنٹر ۲۴ الفضل مارکیٹ - اُردو بازار لاہور

فون: ۴۳۱۴۳۱۱

اتماس سورہ فاتحہ برائے تمام مروجین

۱[شیخ صدوق	۱۳[سید حسین عباس فرحت	۲۵[تیکم داغلاق حسین
۲[علامہ مجلسی	۱۴[تیکم دسید جعفر علی رضوی	۲۶[سید ممتاز حسین
۳[علامہ انصاری	۱۵[سید نظام حسین زیدی	۲۷[تیکم دسید اختر عباس
۴[علامہ سید علی نقی	۱۶[سید ہادی زہرہ	۲۸[سید محمد علی
۵[تیکم دسید عابد علی رضوی	۱۷[سید رضویہ خاتون	۲۹[سیدہ رضیہ سلطان
۶[تیکم دسید احمد علی رضوی	۱۸[سید نجم الحسن	۳۰[سید مظفر حسین
۷[تیکم دسید رضا احمد	۱۹[سید مبارک رضا	۳۱[سید باسط حسین نقوی
۸[تیکم دسید علی حیدر رضوی	۲۰[سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲[علامہ نجی الدین
۹[تیکم دسید سبط حسن	۲۱[تیکم و مرزا محمد ہاشم	۳۳[سید ناصر علی زیدی
۱۰[تیکم دسید مردان حسین جعفری	۲۲[سید باقر علی رضوی	۳۴[سید وارث حیدر زیدی
۱۱[تیکم دسید چار حسین	۲۳[تیکم دسید باسط حسین	۳۵[رہبان الحق
۱۲[تیکم و مرزا حیدر علی	۲۴[سید عرفان حیدر رضوی	۳۶[خورشید تیکم